於人事由此而觀則兼也必矣昔妖星出於東南而犄楚以亡飛孛横於天漢而劉安誅絶近則火精晨見而王凌首謀長慧宵映而毋丘襲亂斯則表乎天時也彼壽陽者南引荊汝之利東連三吳之富北接梁宋平塗不過七日西援陳許水陸不出千里外有江湖之阻内保淮肥之固龍泉之陂良疇萬頃舒六之貢利盡蠻越金石皮革之具萃焉苞木箭竹之族生焉山湖藪澤之隈水旱之所不害土産草滋之實荒年之所取給此則係乎地利者也其俗尚氣力而多勇悍其人習戰爭而貴詐偽豪右并兼之門十室而七藏甲挾劍之家比屋而發然而仁義之化不漸刑法之令不及所以屢多亡國也昔考烈以衰弱之楚屢遷其都外迫強秦之威内遘陽申之禍逃死劫殺二世而滅黥布以三雄之選功成垓下淮陰既囚梁越受戮嫌結震主之威慮生同體之禍遂謀圖全之計庶幾後亡之福限潰於一戰身脂於漢斧劉長支庶奄王大國承喪亂之餘御新化之俗無德而寵欲極禍發王安内懷先父之憾外眩姦臣之說招引賓客沉湎數術藉二世之資恃戈甲之威屈強江淮之上西向而圖宗國言未絶口身嗣俱殲李憲因亡新之餘袁術當衰漢之季負力幸亂遂生僭逆之計建號九江稱制下邑狼狽奔亡傾城受戮及至彦雲仲恭公休之徒或憑

宿名或怙前功擁兵淮楚力制東夏屬當多難之世仍值廢興之會謀非所議相像禍敗祖約勋逆身亡家族彼十亂者成乎人事者也然則侵弱昏迷以至絶滅亡楚當之恃彊畏逼遂謀叛亂黥布有焉二王遘逆寵之之過也公路僭偽乘釁之逆也二將以圖功首難士少以驕矜樂禍本其所因考其成跡皆竊盛禍濫福過災生而制之不漸積之有由也其下篇曰昔高祖之誅黥布也據三策之要馳赦過之書乘人主之威以除逆節之虜然猶決戰陳都暴尸積野僅乃尅之害亦深矣長安之謀雖兵未交於山東禍未徧於天下而馳說之士與闔境之人幽囚誅放者亦已衆矣光武遣兵於肥舒魏祖馳馬於蘄苦而廬九之閒流濺兵去者十而七八焉夫王凌面縛傳之於碏石仲恭梟首威之於後覺也而高祖以之宵征世宗以之發疾成不勤哉大星扶萬乘之威杖伊周之權内舉京畿之衆外徵四海之銳雲合雨集推鋒以臨淮浦而誕欲晏然方嬰城自固憑軾以觀王師於是築長圍起樁櫓高壘連塹覆戈擊柝以守之自夏及春而後始知亡焉然則屠城之禍其可極言乎豹之出奔淮左為墟悲夫信哉曾衆之言夫生乎深宮長於膏粱憂惧不切於身榮辱不交於前則其仁義之本淺矣奉以南面之尊藉以列城之富宅以制除之居養以崇疆之

盛而無德以臨之無制以節之則厭溢樂禍之心生矣夫以昏主御姦臣利甲資堅城偽令行於封内邪惡結於人心乘間幸濟之說日交於側猾詐鋼恣之羣各騁於前見利而歸安在其不為亂乎況乘舊寵挾前功畏逼懼亡以謀圖身之舉者望其俛首就羈不亦遠哉易稱履霜堅冰馴致之道蓋言漸也嗚呼斯所以亂臣賊子亡國覆家累世而不絶者歟昔先王之宰天下也選於有聽訪之三吏正其分位明其等級畫之封疆宣之政令上下有序無僭差之嫌四人安業無并兼之國三載考績功罪不謬逃其跡九代時脩刑賞無所謬其實今之有漸執之有度寵之有節權不外受威不下黷所以杜其萌際重其名器深根固本傳之百世雖時有盛衰弱者無所懼其亡道有興廢彊者不得資其弊夫如是將使天下從風務然執道履自一人惠流萬國安有向時之患哉壽陽平以功封閒喜縣侯除永世令溫堯征西將軍桓豁引為參軍領華容令大元中拜著作郎專掌國史領本州大中正孝武帝嘗會於西堂滔豫坐還下車先呼子系之謂曰百人高會天子先問伏滔在坐不此故未易得為人作父如此定何如也遷游擊將軍著作如故卒官子系之亦有文才歷黄門郎侍郎侍中尚書光祿大夫楊正衡音義蘄苦上居希反下音怙碏音介棼槽汾槽

二字塹七艶反柝音託透德居反晉史揮麈袁宏與伏滔同在桓溫府府中呼為袁伏宏心恥之每歎曰公之厚恩未優國士而與滔比肩何辱之甚

伏曼容

南史列傳　曼容字公儀平昌安丘人晉著作郎滔之曾孫也父胤之宋司空主簿曼容早孤與母兄客居南海少篤學善老易倜儻好大言常云何晏疑易中九事以吾觀之晏了不學也故知平叔有所短聚徒教授以自業為驃騎行參軍宋明帝好周易常集朝臣於清暑殿講詔曼容執經曼容素美風采明帝恒以方嵇叔夜使吳人陸探微畫叔夜像以賜之為尚書外兵郎嘗與袁粲罷朝相會言玄理時論以為一臺二絶昇明末為輔國長史南海太守至石門作貪泉銘齊建元中上書勸封禪高帝以為其禮雖備不從仕為太子率更令侍皇太子講衛將軍王儉深相愛好令與河内司馬憲吳郡陸澄共撰喪服義竟又欲與定禮樂會儉薨建武中拜中散大夫時明帝不重儒術曼容宅在瓦官寺東施高坐於聽事有賓客輒升高坐為講說生徒常數十百人梁臺建召拜司徒司馬出為臨海太守天監元年卒官年八十二曼容多伎

術善音律射馭風角醫筭莫不閑了為屬易
毛詩喪服集解老莊論語義子暅在良吏傳

伏暅

梁書伏暅字玄耀曼容之子也幼傳父業能言玄理與樂安任昉彭城劉曼俱知名起家齊奉朝請仍兼大學博士尋除東陽郡丞秩滿為鄞令時曼容以致仕故頻以外職處暅令其得養馬齊末始為尚書都官郎仍為衛軍記室參軍高祖踐祚遷國子博士父憂去職服闋為車騎諮議參軍累遷司空長史中書侍郎前軍將軍兼五經博士與吏部尚書徐勉中書侍郎周捨總知五禮事出為永陽內史在郡清潔治務安靜郡民何貞秀等一百五十四人詣州言狀湘州刺史以聞詔勘有十五事為吏民所懷高祖善之徵為東陽太守在郡清恪如永陽時民賦稅不登者輒以太守田米助之郡多麻苧家人乃至無以為繩其屬志如此屬縣始新遂安海寧並同時生為立祠徵為國子博士領長水校尉時始興內史何遠累著清績高祖詔擢為黃門侍郎俄遷信武將軍監吳郡暅自以名輩素在遠前為吏俱稱廉白遠累見擢暅遷階而已意望不滿多託疾居家尋求假到東陽迎妹喪因留會稽築宅自表解高祖詔以為豫章內史暅乃出拜治書御史虞皭奏曰臣聞失忠與信一心之道以斷

貌是情非兩觀之誅宜及未有陵犯名教要冒君親而可緯俗經邦者也風聞豫章內史伏暅去歲啓假以迎妹喪為解因停會稽不去入東之始貨宅賣車以此而推則是本無還意暅歷典二邦少免貪濁此自為政之本豈得稱功常謂人才品望居何遠之右而遠以清公見擢名位轉隆暅深誹怨形於辭色興居歎咤寤寐失圖天高聽卑無私不照去年十二月二十一日詔曰國子博士領長水校尉伏暅為政廉平宜加將養勿使恚望致虧士風可豫章內史豈有人臣奉如此之詔而不亡魂破膽歸罪有司擢髮抽腸少自論謝而循奉慠然了無異色暅識見所到足達此旨而冒寵不辭吝斯苟得故以士流解體行路沸騰辯跡求心無一可恕竊以暅踉蹡落魄三十餘年皇運勃興咸與維始除舊布新濯之江漢一紀之間三世隆顯曾不能少懷感激仰答萬分反覆拙謀成茲巧罪不忠不敬於斯已及請以暅大不敬論以事詳法應棄市刑輒收所近獄洗結以法從事如法所稱暅即主臣謹奏豫章內史臣伏暅含疵表行藉悖成心語嘿一違貨敬兼盡幸屬昌時擢以不次溪壑可盈志欲無滿要君東走豈曰止足之歸負志解巾異乎激處之致甘此脂膏孰非荼苦佩茲龜組豈殊縲紲宜明風憲肅正簡書臣等參議請以見事免暅所居官凡諸位任一皆削除有詔勿治暅遂得就郡視事三年徵為給事黃門侍郎領國子博士未及起普通元年卒於郡時年五十九尚書右僕射徐勉為之墓誌其一章曰東區南服愛結民胥相望伏闕繼軌奏書或卧其轍或扳其車或圖其像或式其閭思耿借寇曷以尚諸初暅父曼容與樂安任瑤皆贍於齊太尉王儉瑤子昉及暅並見知頃之昉才遇稍盛齊末昉已為司徒右長史暅猶滯於參軍事及其終也名位略相侔暅性儉素車服麤惡外雖退靜內不免心競故見譏於時能推薦後來常若不及少年士子或以此依之

伏挺

梁書列傳　挺字士標父暅為豫章內史在良吏傳挺幼敏寤七歲通孝經論語及長有才思好屬文為五言詩善效謝康樂體父友人樂安任昉深相歎異常曰此子日下無雙齊末州舉秀才對策為當時第一高祖義師至挺迎謁於新林高祖見之甚悅謂曰顏子引為征東行參軍時年十八天監初除中軍參軍事宅居在潮溝於宅講論語聽者傾朝遷建康正俄以劾免久之入為尚書儀曹郎遷西中郎記室參軍累為晉陵武康令罷縣還仍於東郊築室不復仕挺少有盛名又善處當世朝中勢素多與交遊故不能久事隱靖時僕射徐勉以疾假還宅挺

致書以觀其意曰昔士德懷顧戀興數日輔嗣思友情勞一旬故知深心所係貴賤一也況復恩隆世親義重知己道庇生人德弘覆蓋而朝野懸隔山川迥殊雖咳唾時沾而顏色不覩東山之歎豈云旋復西風可懷歎能無思加以靜居廓處顧影莫酬秋風四起園林易色涼野寂寞寒蟲吟叫懷抱不可直置情慮不能無託時因吟詠動輒盈篇揚生沈鬱且猶覆盎惠子五車彌多踳駁一日聊呈小文不期過賞還逮隆渥累牘兼翰紙緋字磨誦復無已徒恨許與過當有傷準的昔子建不欲妄讚陳琳恐見嗤哂後代今之過奢餘論將不有累清談挺竄迹草萊事絕聞見藉以謳謠得之興牧仰承有事砭石仍成簡通娛腸悅耳稍從擯落宴處禁觀務在滌除綺羅絲竹二列頓遣方丈員案三梧僅存故以道窺區中情沖域外操彼絃誦貞茲觀損追留侯之卻粒念韓卿之辭榮睠想東都屬懷南岳鑽仰來既有符下風雖云幸甚然則未諭雖復帝道康寧走馬行卻由庚得所寅亮有歸悠悠之人長氏猶且攘袂浩浩白水甯更方欲褰裳是知君子拯物義非徇己思與赤松子遊誰其克遂頹驅之仁壽欽此多福雖則不言四時行矣然後黔首有庇薦紳靡奪白駒不在空谷屠羊祿蒙其賚豈不休哉豈不休哉昔柱真自閉深室郎宗絕迹幽野雖矣誠非所

奄井丹高鬱桐如慢世尚復遊涉權門雍容鄉邑常謂此道爲壽每竊慕之方念擁羣延思以陳侍者請主晨唪無待遊求挺誠好屬文不會今世不飯促節局步以應流俗事等呂滇謬依偭嗜是用不羞固陋無憚龍門昔歎通之貴景卿孟公之知仲蔚止乎通人猶稱盛美况在時宗彌爲未易近以清絜勿用蕢素多闕聊効東方獻書丞相須得善寫更請潤訶儻遂子伏比復削牘廼報曰復覽來書累牘靡翰事苞出處言兼語默事義周悉意緻深遠發函伸紙倍增憤歎卿雄州擢秀弱冠升朝穿綜百家佃漁六學觀眸表其韶慧視色見其英朗若魯國之名駒遼雲中之白鶴及占顯邑試吏股擴將有武城弦歌桐鄉謳詠豈與卓魯斷斷同年而語邪方當見賞良能有加寵授歸茲釋褐寘彼周行而欲遠慕卷舒用懷悉智既知茲之爲累爰悟滿則辭多高蹈風塵良所欽挹况以金商戒節素秋御序蕭條林野無人相樂偃卧墳籍游浪儒玄物我兼忘寵辱誰滯誠乃歡羨用有殊同今逖聽傍求興懷寤宿白駒空谷幽人引領貧賤爲恥高獸難覊設當捐此薜蘿出從鵷鷺無乖隱顯不亦休哉吾智之佐時才慙濟世景承朝則不敢兼寵力務逢逢慚心非一天下有道見人何事傳因疾痾念從閒逸若使車書混合尉候無警作樂制禮紀石封山然後乃返

服衡門實爲多幸但夙有風痴退茲廬眩癢類士安羸同長孺薄領沈殷臺閣未理娛耳衝膆因事而息非關欲追松子遠慕留侯若乃天假之年自當靖恭所職擬非倫匹良覺辭貴覽復循環美焉如夫清塵獨遠白雲飄蕩依然何極猥降書札示之文翰覽復成誦流連縟紙昔仲宣才敏藉中郎而表譽正平穎悟賴北海以騰聲望古料今吾有慙德儻成卷帙方爲稱首無令獨擅隨掌空使辭人扼腕式閭頻見宜事掃門亦有來思赴其懸榻輕宮無網別當以廣城闕之歎焉日無怪所遣萱蘇書不盡意挺後遂出仕尋除南臺治書因事納賄當被推劾挺懼罪遂變服爲道人久之藏匿後遇赦乃出大心寺會邵陵王爲江州攜挺之鎮王好文義深被恩禮挺因此還俗復隨王還鎮郢州徵入爲京尹挺留夏首久之還京師太清中客遊吳興吳郡侯景亂中來著通說十卷文集二十卷子知命先隨挺事邵陵王掌書記亂中至於郢州奔敗知命仍下投侯景常以其父宦途不至深怨朝廷遂盡心事景景襲郢州圍巴陵軍中書檄皆其文也及景篡位爲中書舍人專任權寵勢傾內外景敗被執送江陵於獄中幽死挺弟摇亦有才名先爲邵陵王所引歷爲記室中記室參軍　史論曰語云上好之下必有甚焉者是以鄒纓齊紫且以移俗况祿在其中可無尚歟當天監之際時主方崇儒業如崔覿何伏之徒前後互見升寵于時四方學者靡然向風斯亦曩時之盛也自梁迄陳年且數十雖時經屯詖郊生戎馬而風流不替豈俗化之移人乎古人稱上德若風下應猶草美矣豈斯之謂也

伏德華

宋孚溪陽先生集祭友人伏德華主簿光祖文　嗚呼德華天何予之厚而奪之速耶志度恢廓不拘小器有用世之量天之厚吾德華者深矣讀書窮理務在適詣有用世之學天之厚吾德華者至矣運量注措功中事機有用世之才天之厚吾德華者得矣容貌魁梧離倫絕類有用世之軀天之厚吾德華者著矣漕省連魁時方壯歲有用世之地天之厚吾德華者至矣閱太平正人心扶善治人方以遠者大者期之千里驥皁半塗折軸何天奪吾德華之速耶賑窮恤貧人所難行者君能爲之養孤恤遺人所難行者君能爲之扶弱擊強人人所難行者君能爲之排佛斥老人所難行者君能爲之施設雖不獲大展布聞其緒餘亦足以使人興起也從容乎武信之遊歎曲乎西州之行留連委曲乎合江仁懷之遊抱歲月推遷情意一日未有如予之知德華最深而德華敬予最至也師友味濃死生分隔可勝痛哉梗塞怖辭長號致酹靈其有知髣髴來享

乞伏

長姓月音　隴西元和姓纂西河鮮卑也與後魏同出聖武帝諸汾長疋孤神元時率其部衆徙河西六代孫樹機能書畫有凉州之地子思復腱生烏孤僭號西平王稱南京都廣武弟利鹿孤僭檀三至十八年爲乞伏熾盤所滅傉檀生賀歸後魏太武賜姓源氏姓氏急就篇乞伏氏一曰乞伏國仁稱秦後周有乞伏慧後魏乞伏保又乞袁氏高車十二姓　古今姓氏辯證西秦乞伏國仁號大單于本鮮卑乞伏部首帥因氏焉國仁之先曰乞伏可汗託鐸莫何如弗斯字乾于五百世孫祐鄰鄰子結權結權子曰利那曰祁渥利那子述延述延子傳大寒皆相爲酋帥傳大寒弟子生當勇士撫軍大寒子曰司繁步頹司繁始號南單于四子曰國仁曰乾歸曰智達曰木弈于國仁始僭號西秦王在位四年私謚烈宣廟號烈祖弟乾歸嗣在位二十四年謚武元王子熾盤嗣智達爲龍驤將軍木弈于爲陽武將軍國仁生公府乾歸四子曰熾盤曰勃勃曰審虔曰延祚熾盤嗣位七年死子慕末嗣勃勃質於西凉審虔中軍延祚禁中錄事熾盤子元基慕末元基右丞相慕末嗣位三年赫連氏滅之祁

涇弟曰軻彈述廷尊爲師傅又族人曰乞伏
益州凉州牧乞伏軻彈驍騎將軍乞伏務和

乞伏國仁

北史列傳　乞伏國仁隴西人也其先弗如自漢北
南出五世祖佑隣并兼諸部衆漸盛父司繁擁部落
降苻堅堅以爲南單于又拜鎮西將軍鎮勇士川司繁死國仁爲將軍及
堅敗國仁叔步頹叛於隴右堅令國仁討之步頹大悅迎而推之部衆十
餘萬道武時私署大都督大將軍大單于秦河二州牧號年建義署置官
屬分部内爲十一郡築勇士城以都之國仁死弟乾歸統事自署大都督
大將軍大單于河南王改年爲太初置百官登國中遷於金城城門自壞
乾歸惡之遷於苑川尋爲姚興所破又奔枹罕遂降姚興拜爲河州刺史
封歸義侯尋遣還苑川乾歸乃背姚興私稱秦王置百官號年更始遣使
請援元討之由于五溪有梟集其手尋爲其兄子公府所殺子熾盤殺公
府代統任熾盤自稱大將軍河南王改年爲永康後襲禿髮傉檀於樂都
滅之乃私署秦王置百官改年爲建弘後遣其尚書郎莫者胡積射將軍
乞伏又寅貢金二百斤請伐赫連昌太武許之及統萬事平熾盤乃遣其
叔平遠將軍泥頭弟安遠將軍安度質於京師又使其中書侍郎王愷丞

相從事中郎烏訥闐奉表貢其方物熾盤死子慕末統任慕末字安石跋
就亥改年爲永弘其尚書隴西辛進嘗隨熾盤遊後園進彈烏丸誤傷慕
末母面至是誅進五族二十七人慕末弟殊羅蒸熾盤左夫人禿髮氏慕
末知而禁之殊羅與叔父什寅謀殺慕末使禿髮氏盜門鑰鑰誤門不開
門者以告慕末收其黨盡殺之欲鞭什寅什寅曰我負汝死不負汝鞭慕
末怒刳其腹投屍於河什寅母弟白養及去列頗有怨言又殺之政刑酷
濫内外崩離部人多叛後爲赫連定所逼遣王愷烏訥闐請迎於太武太
武許以安定以西平凉以東封之慕末乃焚城邑毀寶器率戶萬五千至
高田谷爲赫連定所拒遂保南安太武遣師迎之慕末衛將軍吉毗固諫
以爲不宜内徙慕末從之赫連定遣其北平公韋代率衆萬人攻南安城
内大飢人相食神䴥四年慕末及宗族五百餘人出降送于上邽遂爲定
滅

　乞伏國仁隴西鮮卑人也在昔有如弗斯出連叱盧三部自漢北南
出大陰山遇一巨蟲於路狀如神龜大如陵阜乃殺馬而祭之祝曰若善
神也便開路惡神也遂塞不通俄而不見乃有一小兒在馬時又有乞伏
部有老父無子者請養爲子衆咸許之老父欣然自以有所依憑字之曰
紇干紇干者夏言依倚也年十歲驍勇善騎射彎弓五百斤四部服其雄
武推爲統主號之曰乞伏可汗託鐸莫何託鐸者言非神人之稱也其後
有祐隣者即國仁五祖也泰始初率戶五千遷于夏緣部衆稍盛鮮鹿結
七萬餘落屯于高平川與祐鄰迭相攻擊鹿結敗南奔略陽祐鄰盡并其
衆因居高平川祐鄰死子結權立徙于牽屯結權死子利那立擊鮮卑吐
賴于烏樹山討尉遲渴權于大非川收衆三萬餘落利那死弟祁埿立祁
埿死利那子述延立討鮮卑莫不侯于苑川大破之降其衆二萬餘落因居
苑川以叔父軻埿爲師傅委以國政斯引烏埿爲左輔將軍鎮蔡園川出
連高胡爲右輔將軍鎮至便川叱盧那胡爲率將軍鎮牽屯山述延死子
傉大寒立會石勒滅劉曜懼而遷于麥田无孤山大寒死子司繁立始遷
于度堅山尋爲苻堅將王統所襲部衆叛降于統司繁歎謂左右曰智不
距敵德不撫衆紛騎未交而本根已敗見衆分散勢亦難全若奔諸部必
不我容吾將爲呼韓邪之計矣乃詣統降于堅堅大悅署爲南單于留之
長安以司繁叔父吐雷爲勇士護軍撫其部衆而鮮卑勃寒寇隴右堅
以司繁爲使持節都督討西胡諸軍事鎮西將軍以討之勃寒懼而請降
司繁遂鎮勇士川甚有威惠司繁卒國仁代鎮及堅興壽春之役徵爲前
將軍領步鋒騎會仁叔父步頹叛於隴西堅遣國仁還討之步頹聞而大

悅迎國仁於路國仁置酒高會攘袂大言曰苻氏往因趙石之亂遂妄竊
名號窮兵將武跨僭八州種宇既寧宜綏以德方虛廣威聲勤心遠略騷
動蒼生疲弊中國違天怒人悲將何以濟且物極則虧禍盈而覆者天之
道也以吾量之是役也難以免矣當與諸君成一方之業及堅敗歸乃招
集諸部有不附者討而并之衆至十餘萬及堅爲姚萇所殺國仁謂其豪
帥曰苻氏以高世之姿而困於烏合之衆可謂天也夫守常違運先達耻
之見機而作英豪之舉君雖薄德藉累世之資豈可覩時來之運而不作
乎以孝武太元十年自稱大都督大將軍大單于領秦河二州牧建元曰
建義以其將乙旃音埿爲左相屋引出支爲右相獨孤匹蹄爲左輔武羣
勇士爲右輔弟上將軍自餘拜授各有差置武城武陽安固武始漢陽天
水略陽滙川甘松匡朋白馬苑川十二郡築勇士城以居之鮮卑匹蘭率
衆五千降明年南安祕宜及諸羌虜來擊國仁四面而至國仁謂諸將曰
先人有奪人之心不可坐待其至宜抑威餌敵羸師以張之軍法所謂怒
我而怠寇也於是勒衆五千襲其不意大敗之祕宜奔還南安尋與其弟
莫侯悌率衆三萬餘戶降於國仁各拜將軍刺史苻登遣使者署國仁使
持節大都督都督雜夷諸軍事大將軍大單于苑川王國仁率騎三萬襲

鮮卑大人密貴裕苟提倫等三部於六泉高平鮮卑沒奕于東胡金熙遣兵來襲相遇于渴渾川大戰敗之斬級三千獲馬五千匹沒奕于及熙奔還三部震懼率衆迎降署密貴建義將軍六泉侯裕苟建忠義將軍蘭泉侯提倫建節將軍鳴泉侯國仁建威將軍吐盧烏孤跋攜衆叛保牽屯山國仁率騎七千討之斬其部將吐羅侯降者千餘戶跋大懼遂降復其官位因討鮮卑越質叱黎于平襄大破之獲其子詰歸弟子復率及部落五千餘人而還太元十三年國仁死

在位四年僞謚宣烈王廟號烈祖

乞伏乾歸

北史列傳

乾歸國仁弟也雄武英傑沉雅有度量國仁之死也其羣臣咸以國仁之子公府沖幼宜立長君乃推乾歸爲大都督大將軍大單于河南王赦其境內改元曰大初立其妻邊氏爲王后以出連乞都爲丞相鎮南將軍南梁州刺史悌眷爲御史大夫自餘封拜各有差遂遷于金城太元十四年苻登遣使署乾歸大將軍大單于金城王南羌獨如率衆七千降之休官阿敦侯年二部各擁五千餘落據牽屯山爲其邊寇乾歸討破之悉降其衆於是聲振邊服吐谷渾大人視連遣使貢方物鮮卑豆留鞬叱豆渾及南丘鹿結并林官

曷呼奴盧水尉地抜並率衆降于乾歸皆署其官爵隴西太守越質詰歸以平襄叛自稱建國將軍右賢王乾歸擊敗之詰歸東奔隴山既而擁衆來降乾歸妻以宗女置立義將軍苻登將沒奕于遣使結好以二子爲質討請鮮卑大兜國乾歸乃與沒奕于攻大兜於安陽城大兜退固鳴蟬堡乾歸攻陷之遂還金城爲呂光弟寶所攻敗於鳴雀峽退屯青岸寶進迫乾歸使其將彭奚念斷其歸路躬貫甲冑逆戰敗之寶及將士投河死者萬餘人苻登遣使署乾歸假黃鉞大都督隴右河西諸軍事左丞相大將軍河南王領秦梁益涼沙五州牧加九錫之禮時登爲姚興所逼遣使請兵進封乾歸梁王命置官司納其妹東平長公主爲梁王后乾歸遣其前將軍乞伏益州冠軍翟瑥率騎二萬救之會登爲興所殺乃還師氐王楊定率步騎四萬伐之乾歸謂諸將曰楊定以勇雄聚衆窮兵遂欲兵猶火也不戢將自焚定之此役殆之以之資我也於是遣其涼州牧乞伏軻彈秦州牧乞伏益州立義將軍詰歸距之定敗益州於平川軻彈乞歸引衆而退翟瑥奮劍諫曰吾王以神武之姿開基隴右東征西討靡不席卷威振秦梁聲光巴漢將軍以維城之重受閫外之寄宜宣力致命輔寧家國秦川雖敗二軍猶全奈何不思赴救便遂奔散何面目以見王乎昔項羽斬慶子以寧楚胡建戮監軍以成功將軍之所聞也瑥誠才非古人敢忘項氏之義乎軻彈曰向所以未赴秦州者未知衆心何如耳敗不相救軍罰所先敢自寧乎乃率騎赴之益州詰歸亦勒衆而進大敗定斬及首虜萬七十級於是盡有隴西巴西之地太元十七年赦其境內殊死已下署其長子熾磐領尚書令左長史邊芮爲尚書左僕射右長史祕宜爲右僕射翟瑥爲吏部尚書翟勍爲主客尚書杜宣客尚書杜宣爲兵部尚書王松壽爲民部尚書樊謙爲三公尚書方弘麴景爲侍中自餘拜授一如魏武晉文故事猶稱大單于大將軍揚定之死也天水姜乳襲據上邽至是遣乞伏益州討之邊芮王松壽言於乾歸曰益州以懿弟之親屢有戰功狃於累勝常有驕色若其過遜必將易之且未宜專任亦有所先乾歸曰益州驍勇善御衆諸將莫有及之者但恐其專擅耳若以重佐輔之當無慮也於是以平北韋虔爲長史散騎常侍務和爲司馬至大寒嶺益州恃勝自矜不爲部陣命將士解甲游畋縱飲令曰敢言軍事者斬虔等諫曰王以將軍親重故委以專征之任庶能摧彼凶醜以副具瞻賊已垂邇柰何解甲自寬宴安酖毒竊爲將軍危之益州曰乳以烏合之衆聞吾至理應遠竄今乃與吾決戰者斯成擒也吾自揣之有方卿等不足慮也乳率

衆距戰益州果敗乾歸曰孤違蹇叔以至於此將士何爲孤之罪也皆赦之索虜禿髮如苟率戶三萬降之乾歸妻以宗女呂光率衆十萬將伐乾歸左輔密貴周左衛莫者羖羝言於乾歸曰光旦夕將至陛下以命世雄姿開業洮罕魁覇群凶威振遐邇將鼓淳風於東夏建八百之鴻慶不忍小屈與奸豎競於一時若擧事不捷非國家利也宜遣愛子以退之乾歸乃稱藩於光遣子勅勃爲質既而悔之遂誅周等乞伏軻彈與乞伏益州不平奔于呂光光及伐之咸勸其東奔成紀乾歸不從謂諸將曰昔曹孟德敗袁本初於官渡陸伯言摧劉玄德於白帝皆以權略取之豈在衆乎光雖擧全州之軍而無經遠之算不足憚也且其精卒盡在呂延延雖勇而愚易以奇策制之延軍若敗光亦遁還乘勝進奔可以得志衆咸曰非所及也建安元年光遣其子纂伐乾歸使呂延爲前乾歸泣謂曰今事勢窮蹙逃命無所死中求生正在今日涼軍雖四面而至然相去遼遠山河既阻力不周接賊其一軍而衆軍自退乃縱反間稱秦王乾歸衆潰東奔成紀延信之引師輕進果爲乾歸所敗遂斬之禿髮烏孤遣使來結和親使乞伏益州攻剋支陽鸇武允吾三城俘獲萬餘人而還又遣益州與武衛慕容允冠軍翟瑥率騎二萬伐吐谷渾視羆至于度周川大破之視

衆遁堡白蘭山遣使謝罪貢其方物以子宕豈為質鮮卑疊掘河內率戶五千自魏降乾歸乾歸所居南景門崩惡之遂遷于苑川姚興將姚碩德率衆五萬伐之入自南安峽乾歸次于隴西以距碩德興潛師繼發乾歸聞興將至謂諸將曰吾自開建以來屢摧勍敵乘機藉羙擧無遺策今姚興盡中國之師軍勢甚盛山川阻狹無從騁之地宜引師平川伺其殆而擊之存亡之機在斯一舉卿等戮力勉之若梟翦姚興關中之地盡吾有也於是遣其衛軍慕容允率中軍二萬遷于栢陽鎮軍羅敦將外軍四萬遣于侯辰谷乾歸自率輕騎數千候興軍勢俄而大風昏霧遂與中軍相失為興追騎所逼入于外軍旦而交戰為興所敗乾歸遁還苑川遂走金城謂諸豪師曰吾才非命世謬為諸公所推以存撥亂而德非時雄叨竊名器年踰一紀負乘致冦傾喪若斯今人衆已散勢不得安吾欲西保允吾以避其鋒若方軌西邁理難俱濟卿等宜安土降秦保全妻子羣下咸曰昔古公杖策豳人歸懷玄德南奔荊楚襁負分岐之感古人所悲况臣等義深父子而有心離背請死生與陛下俱乾歸曰自古無不亡之國廢興命也苟天未忘我冀復有期德之不建何為俱死公等自安吾將寄食以終餘年於是大哭而別乃率騎數百馳至允吾尭髮利鹿孤遣弟傉檀

迎乾歸處之於晉興南羌梁弋等遣使招之乾歸將叛謀洩利鹿孤遣弟吐雷屯于捫天嶺乾歸懼為利鹿孤所害謂其子熾盤曰吾不能負荷天業致茲顛覆以利鹿孤義兼姻好冀存唇齒之援方乃忘義背親謀人父子忌吾威名勢不全立姚興方盛吾將歸之若其俱去必為追騎所及今送汝兄弟及汝母為質使必不疑吾既在秦終不害汝於是送熾盤兄弟於西平乾歸遂奔長安興見而大悅署乾歸持節都督河南諸軍事鎮遠將軍河州刺史歸義侯遣乾歸還鎮苑川盡以部衆配之乾歸既至苑川以邊芮為長史王松壽為司馬公卿大將已下悉降號為偏裨元興元年熾盤自西平奔長安姚興以為振忠將軍興晉太守尋遣使者加乾歸散騎常侍左賢王遣隨興將齊難迎呂隆于河西討叛羌党龍頭于茲川攻楊盛將苻帛于皮氏堡並剋之又破吐谷渾將大孩俘獲萬餘人而還尋復率衆攻楊盛將楊玉于西陽堡剋之既而苑川地震裂生毛狐雉入于寢內乾歸甚惡之姚興慮乾歸終為西州之患因其朝也興留為主客尚書以熾盤為建武將軍行西夷校尉監撫其衆熾盤以長安兵亂將始乃招結諸部二萬七千築城嵻崀山以據之熾盤攻剋枹罕遣使告之乾歸奔還苑川鮮卑乞大堅有衆五千自龍馬苑降乾歸乾歸遂如枹罕留熾盤鎮之乾歸收衆三萬遷于度堅山羣下勸乾歸稱王乾歸以衆弱弗許固請曰大道應符歷數靡必興圖籙所兼雖成必敗本初之衆非不多也魏武運籌四州瓦解尋邑之兵非不盛也世祖龍申亡新烏散用天命不可虛邀符籙不可妄冀姚數將終否極斯泰衆機撫運實係聖人今見衆三萬逆可以經理秦隴清蕩洮河陛下應運再興四海鶴望豈宜固守謙沖不以社稷為念顧時即大位允副羣心乾歸從之義熙三年僭稱秦王赦其境內改元更始置百官公卿已下皆復本位遣熾盤討諭濤地延師次頓于地延率衆出降署為尚書徙其部落于苑川又遣隴西羌昌何攻剋姚興金城郡以其驍騎乞伏務和為東金城大守乾歸復都苑川又攻剋興略陽南安隴西諸郡徙二萬五千戶於苑川枹罕姚興力未能西討恐更為邊害遣使署乾歸持節散騎常侍都督隴西嶺北匈奴雜胡諸軍事征西大將軍河州牧大單于河南王乾歸方圖河右權宜受之遂稱藩於興遣熾盤與其次子中軍審虔率步騎一萬伐尭髮傉檀師濟河敗傉檀太子武臺于嶺南獲牛馬十餘萬而還又攻剋興別將姚龍于伯陽堡王憬于永洛城徙四千餘戶於苑川三千餘戶于譚郊乾歸率步騎三萬征西羌彭利髮于枹罕師次于奴葵谷利髮棄其部衆南奔乾歸遣其將

公府追及于清水斬之乾歸入枹罕收羌戶一萬三千因率騎二萬討吐谷渾支統阿若干于赤水大破降之乾歸收于五溪有梟集于其手甚惡之六年為允子公府所弒并其諸子十餘人公府奔固大夏熾盤與乾歸弟廣武智達陽武木弈于討之公府走達等追擒于嵻崀南山并其四子轘于於譚郊葬乾歸于枹罕偽謚武元王在位二十四年

乙伏熾磐

北史列傳 熾磐乾歸長子也性勇果英毅臨機能斷權略過人初乾歸為姚興所敗熾磐質於尭髮利鹿孤後自南平逃而歸興興以為振忠將軍興晉太守又拜建武將軍行西夷校尉留其衆鎮苑川及乾歸返政復立熾盤為太子領冠軍大將軍都督中外諸軍錄尚書事後乾歸稱藩于姚興興遣使署熾盤假節鎮西將軍左賢王平昌公尋進號撫軍大將軍乾歸死義熙六年熾盤襲偽位大赦改元曰永康署翟勍為相國麴景為御史大夫叚暉為中尉弟延祚為禁中錄事樊謙為司直翟尚書令僕射尚書六卿侍中散騎常侍黄門郎官置中左右常侍侍郎各三人義熙九年遣其龍驤乞伏智達平東王松壽討吐谷渾樹洛干於澆河大破之獲其將呼那烏提虜三千餘戶而

還又遣其鎮東曇達興松壽率騎一萬東討破休官權小郎呂破胡于白石川虜其男女萬餘口進據白石城休官降者萬餘人後顯親休官權小成呂奴迦等叛保白坑曇達謂將士曰昔伯珪憑險卒有滅宗之禍韓約肆忿終受覆族之誅今小成等逆命白坑宜在除滅王者之師有征無戰卿等與人戮力勉之衆咸拔劍大呼於是進攻白坑斬小成奴迦及首級四千七百隴右休官悉降遣安北烏地延冠軍翟紹討吐谷渾別統句旁于泣勤川大破之俘獲甚衆熾盤率諸將討吐谷渾別統支旁於長柳川掘達于渴渾川皆破之前後俘獲男女二萬八千僭立十年有雲五色起于南山熾盤以爲己瑞大悅謂群臣曰吾今年應有所定王業成矣於是繕甲整兵以待四方之隙聞禿髮傉檀西征乙弗投劍而起曰可以行矣率步騎二萬襲樂都禿髮武臺憑城距戰攻之一旬而剋遂入樂都論功行賞各有差遣平遠犍虔率騎五千追傉檀徙武臺與其文武及百姓萬餘戶于枹罕傉檀遂降署爲驃騎大將軍左南公隨傉檀文武依才銓擢之熾盤既兼傉檀兵強地廣置百官立其妻禿髮氏爲王后十一年熾盤攻剋沮渠蒙遜河湟太守沮渠漢平以其左衛匹逵爲河湟太守周討降乙弗窟乾而還遣其將曇達王松壽等討南羌彌姐康薄于赤水降之熾

永樂大典卷一萬九千七百八十四　十九

盤攻漒川師次沓中沮渠蒙遜率衆攻石泉以救之熾盤聞而引還遣曇達與其將出連虔率騎五千赴之蒙遜聞曇達至引歸遣使聘于熾盤遂結和親又遣曇達王松壽率騎一萬代姚艾于上邽曇達進據清水艾距戰大敗之艾奔上邽曇達進攻大利破黃石大羌二戍徙五千餘戶于枹罕令其安東木奕干率騎七千討吐谷渾樹洛干于塞上破其弟阿柴於堯杆川俘獲五千餘口而還洛干奔保白蘭山而死熾盤聞而喜曰此虜矯矯所謂有豕白蹢往歲曇達東征姚艾敗走今木奕干西討黠虜遠遁境宇稍清姦凶方殄股肱惟良吾無患矣於是以曇達爲左丞相其子元基爲右丞相麴景爲尚書令翟紹爲左僕射遣曇達元基東討姚艾降之於是乙弗鮮卑烏池延率戶二萬降于熾盤署爲建義將軍他延尋死弟他子立以子軻蘭質于西平他子從弟提孤等率戶五千以西遷叛于熾盤涼州刺史出連虔遣使諭之提孤等歸降熾盤以提孤姦猾終爲邊患稅其部中戎馬六萬匹後二歲而提孤等煽動部落西奔出塞他子率戶五千入居西平先是姚艾叛降蒙遜蒙遜率衆迎之艾叔父儁言於衆曰秦王寬仁有雅度自可安上事之何爲從涼主西遷衆咸以爲然相率逐艾推儁爲主遣使請降熾盤大悅徵儁爲侍中中書監征南將軍封隴西

公邑一千戶使征西孔子討吐谷渾覓地于弱水南大破之覓地率衆六千降於熾盤署爲弱水護軍遣其左衛匹逵建威梯君等討彭利于漒川大破之利和單騎奔仇池獲其妻子徙羌豪三千戶于枹罕漒川羌三萬餘戶皆按堵如故元熙元年立其第二子慕末爲太子領撫軍大將軍都督中外諸軍事大赦境內改元曰建弘其臣佐等多所封授熾盤在位七年而宋氏授禪以宋元嘉四年死子慕末嗣偽位在位三年爲赫連定所殺始國仁以孝武太元十年僭位至慕末四世凡四十有六載而滅　史臣曰夫天地閉大祲生雲雷兆屯出作自晉室遘蘖胡兵肆禍封域無紀干戈是務國仁陰山遺噍雖以義服同我阽危長其陵暴向使偶欽明之運遭輯略之主已當褫魂沙漠請命藁街豈暇竊據近郊經綸王業者也乾歸智不及遠而力詐自矜陷呂延之師奸謀潛斷俘視羅之衆威震遐暨使欲哲洪隴之餘卒竊崤函之與臣秣疲馬而宵征翦勍敵而朝食既而控弦鳴鏑厥志未逞沮岸崩山其功已喪履重巚於外難幸以計全貽巨業於蕭牆終成凶禍宜哉熾盤叱咤風雲見機而動牢籠傑俊決勝多奇故命將掩澆河之首臨戎襲樂都之地不盈數載遂隆偽業覽其遺業亦有道乎　通鑑紀事本末晉成帝咸和四年初隴西鮮卑乞伏述延居

永樂大典卷一萬九千七百八十四　二十

于苑川侵并鄰部士馬強盛及趙亡述延懼遷于麥田述延卒子傉大寒立傉大寒卒子司繁立　簡文帝咸安元年秦益州刺史王統攻隴西鮮卑乞伏司繁於度堅山司繁帥騎三萬拒統于苑川統潛襲度堅山司繁部落五萬餘皆降於統其衆聞妻子已降秦不戰而潰司繁無所歸亦詣統降秦王堅以司繁爲南單于留之長安以司繁從叔吐雷爲勇士護軍撫其部衆　武帝寧康元年鮮卑勃寒寇掠隴右秦王堅使乞伏司繁討之勃寒請降遂使司繁鎮勇士川　太元元年乞伏司繁卒子國仁立　八年秦王堅之入寇也以乞伏國仁爲前將軍領先鋒騎會國仁叔父步頹反於隴西堅遣國仁還討之步頹聞之大喜迎國仁於路國仁置酒大言曰苻氏疲民遠兵殆將亡矣吾當與諸君共建一方之業及堅敗國仁遂追脅諸部有不從者擊而併之衆至十餘萬　十年秋九月乞伏國仁自稱大都督大將軍單于領秦河二州牧改元建義以乙旃童渥爲左相屋引出支爲右相獨孤匹蹄爲左輔武羣勇士爲右輔弟乾歸爲上將軍分其地置武城等十二郡築勇士城而都之　十一年春正月南安秘宜帥羌胡五萬餘人攻乞伏國仁國仁將兵五千逆擊大破之宜奔還南安秋七月秘宜與莫侯悌眷帥其衆三萬餘戶降于乞伏國仁國仁拜宜東

秦州刺史傉蔡梁州刺史　十二年春三月秦王登以乞伏國仁爲大將
軍大單于苑川王夏六月苑川王國仁帥騎三萬襲鮮卑大人密貴裕苟
提倫三部于六泉秋七月與沒弈干金熙戰于渴渾川沒弈干金熙大敗
三部皆降　十三年夏四月苑川王國仁破鮮卑越質叱黎於平襄獲其
子詰歸六月苑川王乞伏國仁卒謚曰宣烈廟號烈祖其子公府尚幼羣
下推國仁弟乾歸爲大都督大將軍大單于河南王大赦改元大初秋七
月河南王乾歸立其妻邊氏爲王后置百官倣漢制以南川侯出連乞都
爲丞相梁州刺史傉蔡爲御史大夫金城邊芮爲左長史東秦州刺史祕
宜爲右長史武始翟勍爲左司馬略陽王松壽爲主簿從弟軻彈爲梁州
牧弟益州爲秦州牧屋蒲爲河州牧九月河南王遷都金城　十四年春
正月秦主登以河南王乾歸爲大將軍大單于金城王夏五月金城王乾
歸擊侯年部大破之於是秦涼鮮卑羌胡多附乾歸冬十一月枹罕羌彭
奚念附於乾歸以奚念爲北河州刺史　十五年冬十二月越質詰歸據
平襄叛金城王乾歸　十六年春正月金城王乾歸擊越質詰歸詰歸降
乾歸以宗女妻之　十八年金城王乾歸立其子熾磐爲太子熾磐勇略
明決過於其父　十九年春正月秦王登遣使拜金城王乾歸爲左丞相

河南王領秦梁益涼沙五州牧加九錫夏六月秦主登進封乾歸梁王納
其妹爲梁王后冬十月秦主崇爲梁王乾歸所逐奔隴西王楊定定與崇
共攻乾歸乾歸遣涼州牧軻彈秦州牧益州立義將軍詰歸帥騎三萬拒之
大敗定兵殺定及崇斬首萬七千級乾歸於是盡有隴西之地十一月梁王
乾歸自稱秦王大赦　二十年春正月西秦王乾歸以太子熾磐領尚書
令左長史邊芮爲左僕射右長史祕宜爲右僕射置官皆如魏武晉文故
事然猶稱大單于大將軍遣芮等領府佐如故夏六月西秦王乾歸遷于
西城　二十一年越質詰歸帥戶二萬叛西秦降於秦　安帝隆安元年
春正月涼王光以西秦王乾歸數反覆舉兵伐之乾歸羣下請東奔成紀
以避之乾歸曰軍之勝敗在於巧拙不在衆寡光兵雖衆而無法其弟延
勇而無謀不足憚也且其精兵盡在延所延敗光自走矣光軍于長最遣
太原公纂等帥步騎三萬攻金城乾歸帥衆二萬救之未至纂等拔金城
光又遣其將梁恭等以甲卒萬餘出陽武下峽與秦州刺史沒弈干攻其
東天水公延以枹罕之衆攻臨洮武始河關皆克之乾歸使人紿延云乾
歸衆潰奔成紀延欲引輕騎追之司馬耿稚諫延不從進與乾歸遇延戰
死稚與將軍姜顯收散卒還屯枹罕光亦引兵還姑臧夏六月西秦王乾

歸徼北河州刺史彭奚念爲鎮衛將軍以鎮西將軍屋弘破光爲河州牧
定州刺史翟瑥爲興晉太守鎮枹罕　二年西秦丞相出連乞都卒冬十
月以金城太守辛靜爲右丞相　四年春正月西秦王乾歸遷都苑川夏
五月秦征西大將軍隴西公碩德將兵五萬伐西秦入自南安峽西秦王
乾歸帥諸將拒之軍于隴西秋七月西秦王乾歸使武衛將軍慕兀等屯
守秦軍樵采路絕秦王興潛引兵救之乾歸聞之使慕兀帥中軍二萬屯
柏楊鎮軍將軍羅敦帥外軍四萬屯侯辰谷乾歸自將輕騎數千前候秦
兵會大風昏霧與中軍相失爲追騎所逼入於外軍旦與秦戰大敗走歸
苑川其部衆三萬六千皆降於秦興進軍枹罕乾歸奔金城謂諸豪帥曰吾
不才叨竊名號已踰一紀今敗散如此無以待敵欲西保允吾若舉國而
去必不得免卿等留此各以其衆降秦以全宗族勿吾隨也皆曰死生願
從陛下乾歸曰吾今將寄食於人若天未亡我庶幾異日克復舊業復與
卿等相見今相隨而死無益也乃大哭而別乾歸獨引數百騎奔允吾乞
降於武威王利鹿孤遣廣武公傉檀迎之寘於晉興待以上賓之禮鎮北
將軍禿髮俱延言於利鹿孤曰乾歸本吾之屬國因亂自尊今勢窮歸命
非其誠款若逃歸姚氏必爲國患不如徙置乙弗之間使不得去利鹿孤

曰彼窮來歸我而迎疑其心何以勸來者俱延利鹿孤之弟也秦兵既退
南羌梁戈等密招乾歸乾歸將應之其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢
暢馳白利鹿孤利鹿孤遣其弟吐雷帥騎三千屯捫天嶺乾歸懼爲利鹿孤
所殺謂其太子熾磐曰吾父子居此必不爲利鹿孤所容今姚氏方強吾
將歸之若盡室俱行必爲追騎所及吾以汝兄弟及汝母爲質彼必不疑
吾在長安彼終不敢害汝也乃送熾磐等於西平八月乾歸南奔枹罕遂
降於秦冬十一月乞伏乾歸至長安秦王興以爲都督河南諸軍事河州
刺史歸義侯久之乞伏熾磐欲逃詣乾歸武威王利鹿孤追獲之利鹿孤
將殺熾磐廣武公傉檀曰子而歸父無足深責宜宥之以示大度利鹿孤
從之　五年春二月秦王興使乞伏乾歸還鎮苑川盡以其故部衆配之
夏四月乞伏乾歸至苑川以邊芮爲長史王松壽爲司馬公卿將帥皆降
爲僚佐偏裨　元興元年夏四月乞伏熾磐自西平逃歸苑川南涼王傉
檀歸其妻子乞伏乾歸使熾磐入朝于秦秦主興以熾磐爲興晉太守
義熙二年十一月乞伏乾歸入朝于秦　三年春正月秦主興以乞伏乾
歸浸強難制留爲主客尚書以其世子熾磐行西夷校尉監其部衆　四
年乞伏熾磐以秦政浸衰且畏秦之攻襲冬十月招結諸部二萬餘人築

城于嵻峎山而據之冬十二月乞伏熾磐攻彭奚念於枹罕爲奚念所敗而還　五年春二月乞伏熾磐入見秦大原公鎮於上邽彭奚念乘虛伐之熾磐聞之怒不告鎮而歸擊奚念破之遂圍枹罕乞伏乾歸從秦王興如平涼熾磐克枹罕遣人告乾歸乾歸逃還苑川夏四月乞伏乾歸如枹罕留世子熾磐鎮之收其衆得二萬徙都度堅山秋七月乞伏乾歸復即秦王位大赦改元更始公卿以下皆復本位冬十月西秦王乾歸立夫人邊氏爲王后世子熾磐爲太子仍命熾磐都督中外諸軍錄尚書事以屋引破光爲河州刺史鎮枹罕以南安焦遺爲太子太師與參軍國大謀六年春三月西秦王乾歸攻秦金城郡拔之秋七月乙丑西秦王乾歸討越質屈機等十餘部降其衆二萬五千徙於苑川八月乾歸復都苑川九月西秦乾歸攻秦略陽南安隴西諸郡皆克之徙民二萬五千戶於苑川及枹罕　七年春秦王興以太常索稜招撫西秦西秦王乾歸遣使送所掠守宰謝罪請降興遣鴻臚拜乾歸都督隴西嶺北匈奴雜胡諸軍事征西大將軍河州牧單于河南王太子熾磐爲鎮西將軍左賢王平昌公二月河南王乾歸徙鮮卑僕渾部于度堅城以子敕敦爲秦興太守以鎮之夏四月河南王乾歸徙羌句豈等部衆于疊蘭城以兄子阿柴爲興國太守以鎮之五月復以子木奕干爲武威太守鎮嵻峎城秋八月河南王乾歸攻秦略陽太守姚龍於柏楊堡克之冬十一月進攻南平太守王憬於水洛城又克之徙民三千餘戶於譚郊遣乞伏審虔帥衆二萬城譚郊十二月西羌彭利髮襲據枹罕乾歸討之不克　八年春正月河南王乾歸復討彭利髮利髮南走追斬之以乞伏審虔爲河州刺史鎮枹罕而還二月乾歸徙都譚郊命平昌公熾磐鎮苑川夏六月乞伏公府弑河南王乾歸并殺其諸子十餘人走保大夏平昌公熾磐遣其弟廣武將軍智達揚武將軍木奕干帥騎三千討之以其弟曇達爲鎮京將軍鎮譚郊驍騎將軍婁機鎮苑川熾磐帥文武及民二萬餘戶遷于枹罕秋七月乞伏智達等擊破乞伏公府於大夏公府奔疊蘭城就其弟阿柴智達等攻拔之斬阿柴父子五人公府奔嵻峎南山追獲之并其四子轘之於譚郊八月乞伏熾磐自稱大將軍河南王大赦改元永康葬乾歸於枹罕謚曰武元王廟號高祖九月河南王熾磐以尚書令武始翟勍爲相國侍中太子詹事趙景爲御史大夫罷尚書令僕射尚書六卿侍中等官　十年冬十月河南王熾磐復稱秦王置百官

乞伏慕末

太平御覽崔鴻十六國春秋西秦錄曰乞伏慕末字安石熾磐之太子幼而好學有文才建弘年立爲太子熾磐薨僭即秦王位大赦改年爲永弘元年二月立子萬載爲太子三年九月部民多叛來焚城邑毀寶器率戶五千東如上邽爲赫連定所拒遂國南安十一月魏遣尚書庫結率騎五千迎慕末衛軍吉毗固諫以爲不宜遂內徙從之庫結引還四年赫連定遣其叔北平公韋代率衆一萬攻南安城內大飢人相食侍中乞伏延祚吏部尚書乞伏跋跋踰城奔戎末乃銜璧出降送于上邽及宗族五百餘人悉爲赫連定所誅自國仁建義元年乙酉歲至辛未四十七載

乞伏慧

新舊通志隋列傳　乞伏慧字令和馬邑鮮卑人也祖周魏銀青光祿大夫父纂金紫光祿大夫並爲第一領人酋長慧少慷慨有大節便弓馬好鷹犬齊文襄時爲行臺左丞累遷大將自永寧縣公封宜人郡王其兄貴和又以軍功爲王一門二王稱爲貴顯周武平齊授使持節開府儀同大將軍拜佽飛右旅下大夫轉熊渠中大夫從韋孝寬擊尉遲惇於武陟以功授大將軍及破尉遲迥進位柱國賜爵西河郡公請以官爵讓兄朝廷不許論者義之高祖受禪拜曹州刺史曹土舊俗人多姦隱戶口簿帳恆不以實慧下車按察得戶口數萬遷涼州總管先是突厥屢爲寇抄慧嚴警烽燧遠爲斥候虜竟不入境後爲荊州總管又領潭桂二州總管三十一州諸軍事其俗輕剽慧躬行朴素以矯之風化大洽曾見人以籠捕魚者出絹買而放之其仁心如此百姓美之號其處曰西何公籠煬帝即位爲天水太守大業五年征吐谷渾郡濱西境人苦勞役又遇帝西巡坐御道不整獻食疏薄帝大怒命左右斬之見其無髮乃釋之除名卒于家

乞伏保

北史列傳　高車部人也父居獻文時爲散騎常侍領牧曹尚書賜爵寧國侯以忠謹慎密常在左右出內詔命賜宮人河南宗氏亡後賜以官人申氏宋太子左率申坦兄女也歲餘居平中撫養伏保性嚴厲捶罵切至而伏保奉事孝謹初無恨色襲父侯爵例降爲伯稍遷左中郎將每請祿賜在外公私尺丈所用無不白知出爲無晉鎮將申年踰八七伏保手製馬纂親自扶接申欣然隨之申亡伏保解官奉喪還洛復爲長兼南中郎將卒

虙 洪武正韻房六切。虙犧氏。以䏭馴虙犧牲。亦作伏。又姓。虙不齊。亦作宓。又虎貌。許慎說文。𧆞从虍必聲。徐鍇通釋。𧆞錯曰。古者或用爲伏羲之伏。字又洛水之神曰虙妃。一云虙羲氏之女也。今人音爲虙妃。誤矣。伐六反。顏野王玉篇。浮福切。張參五經文字。𧆞虙音伏。古作伏犧字。論語釋文。宓犧或作虙。又云。宓子賤。姓虙。文字譌。并轉而爲宓。故濟南伏生。稱子賤之後是也。戴侗六書故。伏羲宓子賤。皆作虙。與伏通。釋行均龍龕手鑑。音伏。獸名。韓道昭五音類聚。又虙戲。大皞也。楊桓六書統。本毋从虎。省必聲。虙。隸無忠韻會。舉要。宮濁音。陰時夫韻府。羣玉。虙妃。伏羲之女。溺洛水爲神。曹植有洛神賦。事與伏姓通用。趙謙聲音文字通。虙。太皞能馴虙犧牲。故號虙羲。後世因爲姓。俗譌用宓。非。又但用伏。韻會定正字。切奉谷奉 虙

篆書 虙 王存乂切韻 古集篆古文韻海 虙 光杜从篆韻 虙 徐鉉 虙 高勉齋學書韻總 虙 倪鏜六書

隸釋 虙 虙 並六書統 隸書 虙 六書統

總敘 顏氏家訓。虙。今伏羲氏也。孟康漢書古文注。亦云虙。今伏。而皇甫謐云。伏羲或謂之宓。犧。按諸經史緯候。遂無伏羲之號。蓋未世傳寫之誤。而帝王世紀因誤更立名。爾何以驗之。虙子賤。即虙犧之後。俗字亦爲宓。或復加山。今兗州永昌郡東門有子賤碑。漢世所立。云濟南伏生。即子賤之後。是知虙。即伏古通。宓。誤以爲宓。可知矣。

宓 洪武正韻房六切。同上。又人名。三國有秦宓。又賁韻。孫氏字說律歷志。宓又氏之所順天地。宓與伏同。相如傳。青琴虙讀作伏。千字姓音伏。又姓

隸書 宓 樊敏碑見漢隸字源

宓不齊 氏族言行類藁。宓子賤。生於戊戌。仕爲單父宰。有才知仁。愛百姓。不忍欺。孔子美之。蘇子由古史。宓不齊字子賤。魯人也。少孔子四十九歲。子賤爲單父宰。孔子之兄子蔑。與子賤皆仕。孔子過蔑而問焉。曰。自汝之仕。何得何亡。對曰。未有所得。而所亡者三。王事若襲。學焉得習。是學不得明也。俸祿少。饘粥不及親戚。是骨肉益疏也。公事多急。不得弔死問疾。是朋友道闕也。孔子不悅。往過子賤。問如蔑也。對曰無所亡。而有得者三。始誦之。今得行之。是學益明也。俸祿所供。被及親戚是骨肉益親也。雖有公事。而兼以弔死問疾。是朋友益篤也。孔子嘆曰。君子哉若人。魯無君子者。斯焉取斯。史記。宓子賤爲單父宰。反命於孔子曰。此國有賢不齊者五人。索隱曰。家語云。不齊所父事者三人。所兄事者五人。所友者十一人。與此不同。教不齊所以治者。孔子曰。惜哉不齊所治者小。所治者大。則庶幾矣。雲麓漫抄。虙子賤。或寫作密子賤。按顏氏家訓虙字從虍。宓字從宀。下必俱爲。孔子弟子宓子賤。即虙羲之後。俗字以爲宓。或復加山。子賤碑云。濟南伏生。即子賤之後。是知虙之與伏。古來通用。誤以爲密。洙泗源流。一覽。宓子賤爲單父宰。恐魯君聽讒言。使己不得行其政。於是辭行。請君之近史二人。與之俱至官。宓子戒其邑吏。令二史書。方書。輒掣其肘。書不善。則從而怒之。二史患之。辭請歸魯。宓子曰。子之書甚不善。子勉而歸之。二史歸報於君曰。宓子使臣書。而掣臣肘。書惡又怒臣。邑吏皆笑之。此臣所以去之而來也。魯君以問孔子。孔子曰。意者以此爲諫乎。公寤。使告宓子曰。自今以往。單父非吾有也。從子之制。有便於民者。子決爲之。宓子遂得行其政。於是單父治焉。

紹興御贊。 君子若人。單父之政。 引肘寤君。 放魚鼎令。 傳郭勿殘。 遂能制命。 百代理邑。 用規觀聽。

虙子賤碑頌。并序。清靜致理。中庸之德。至高明柔克。簡易之體。大輝微旨。而徵遺論。何先生道蔚。其藏難者也。先生

宣慈在躬。精義入神。德順乎天。性根於仁。敦其如雷。暖然如春。始受業於仲尼。然委質於魯君。爾乃周道凌遲。王風衰息。戎狄竊於仁號。干戈亂於原野。則我魯國無齊晉之彊。定哀非桓文之主。三卿有僭虐之政。先生處此亂邦。從容理邑。平心氣而全耳目。晏然躋富壽之域焉。自非知微知彰。變化無窮。孰能臻此。觀夫爲政之大體。無之要臨。孤寡喪舉事。問弔訓之以悌。加之以孝。借五吏而悟君。賢三老而稟教。然燕居以佚其體。張樂以和其人。夜漁不戒而信。欺吏不威而息。是以宣尼惜君之理小。子期問君之政邇。何其遠哉。向使移於有國之君。則陶唐之理也。施於有政之臣。則二南之化也。昔舜左禹而右皐陶。不下席而天下理。周公握髮而吐膳。在御。不解懸而四夷伏。小大則異。其揆則同。天寶初。至始以校書郎尉于單父。想先生行事。徽其頌聲。而古碑殘缺。箸篆磨滅。使立志之士。何以揖其遺風焉。嗚呼。其道存而其事往。其人亡而其政息。哀哉。遂作頌曰。嗚琴蕩蕩。虙子之堂。清淨無爲。邑人以康。澆風化淳。霸俗致王。誰謂陽鱎。華而爲魴。赭赭黃髮。或師或友。芃芃麥苗。不稂不莠。濟師已卻。魯俗斯阜。諫或剖心。伊人引肘。務務伊人。希聖之才。堯舜既往。孰爲來哉。從時卷舒。與道徘徊。游泳孔門。取容定哀。泱泱千古。顯顯令德。聲隨佼收。患與順息。人亡政

幷道獵仲默寂寞夜川偶假舊國叢祠尚捧書篆將鎸爲風聆韻想見其人。年代邈殊精誠斯覩。再表貞石頌聲惟新通祀轉略單伯虞略　孔門弟子。　晉國陪臣。　遐思遠行。　想見其人。　五賢受教。　一邑德仁擊肘之議。　久而逾新

徐鉉騎省集重建宓子賤碑陰記　單父縣宓子賤舊碑貫主文梁耿書天寶十年四月四日柳識建始致於故縣北隅琴堂之上。光化二年以縣爲群署縣令李知微移理於今所碑亦隨徙植置不護風雨所摧因折爲數段扶置垣墻之間及今八十年矣皇宋撫運書軌大同。人文化成清靜爲理縣令毛君名庶幾越自江左來撫斯民見賢思齊好古博雅以爲宓子之化人猶不忘賈君之文世共稱賞若棄之而不備非所以訓民事神也於是再建隆碣重書舊詞以鉉嘗學篆籀見求運筆梁氏之述本自非工仍爲倒薙之勢非八書之正也而又字體謬俗文詞舛誤今以賈氏集校而正之遂擬秦李斯改爲玉箸並宓君之詞庭事之宜也以改作之意附于碑陰云。太平興國五年正月二十日記。

永樂大典卷之一萬九千七百八十四

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官脩撰臣諸大綬
書寫儒士臣曹一奇
圈點監生臣林汝松
臣董仲輸

永樂大典卷之一萬九千七百八十五　一屋

服

洪武正韻房六切。衣服身所佩服也。又事也。行也。習也。用也。整也。膺也。從也。降服也。緣。又姓。又冠曰元服。又箙。弓弩器。亦作箙鞴。又鵩鳥。亦作鵩。賈誼傳。注。楚人命鴞曰服。晉灼曰。異物志。有山鴞。體有文色。土俗因形名之曰服。弓弩服之服。又作菔。詩象弭魚服。漢志。檿弧箕服。師古曰。服。盛箭者。即今之步叉。又車中央夾轅者曰兩服。又五服。蓋言服天子之事也。周分爲九服。又扶服與匍同。許慎說文。𦨈一曰車右騑所以舟旋。从舟艮聲。古文服从人。徐鍇通釋。車左右騑。左曰騑。右曰服。伏六反。爾雅。服。整也。邢昺疏。釋曰。謂整治也。郭云。服御之令齊整。周禮爲萬乘天子服之無斁。悅懌愉釋賓協服也。疏釋曰。皆謂喜而服從也。悅懌愉者。皆喜樂而服也。釋者釋去怨恨而服也。賓者懷德而服。故郭云。四夷來賓。協者和合而服也。左傳曰。謀其不協。俅俅服也。疏釋曰。周頌絲衣云。戴弁俅俅。毛傳曰。俅俅。恭順貌。郭璞云。戴猶戴也。弁。爵弁也。禰弁而祭於王。士服也。故郭云。謂戴弁服。顧野王玉篇。𦨈音伏。古文。舟人也。服同上。張參五經文字。服。从𠬝从又。宋重修廣韻。亦姓。漢有江夏太守服徹。司馬光類篇。或作𦨈服。又扶缶切。𠬝

服。車前也。吳棫韻補。叶音鼻墨切。衣也。伏地也。士冠禮祝曰。令月吉日。始加元服。棄爾幼志。順爾成德。秦泰山刻三句入韻。皇帝臨位。作制明法。臣下脩飭。廿有六年。初并天下。罔不賓服。毛晃禮部韻略。服。从舟从𠬝。今作服。从月。誤。郭守正紫雲韻。字从月𠬝。又周禮司服。張說曰。閶朝隱文如麗服靚粧。檀弓詩云。扶服救之。注。並如字。史記范雎傳。膝行蒲服。漢霍光傳。中孺扶服叩頭。揚雄傳。扶服蛾伏。服並蒲北反。此非。韓道昭五音集韻。又蒲角切。孫氏字說。下武。昭哉嗣服。事也。論語。有事弟子服其勞。用也。又以服事殷。服事也。詩。無思不服。畏也。賈誼傳。服飛入誼舍。讀作鵩。書。弼成五服。又彰施于五采作服。衣也。楊桓六書統。奉母服。駕夾轅兩馬之具也。从舟从𠬝。舟車轅也。𠬝。御之也。又嘆呼也。統注。服。隸。服。或从卩。省文。卩。隸。服。與服同。从月夏聲。服。隸。熊忠韻會舉要。宮濁音。詩。騏騮是中。注。中服也。疏云。車駕四馬。在內兩馬謂之服。在外兩馬謂之騑。又車軛亦曰服。周禮。凡服耜。斬季材。疏云。服謂車平軛。皆有鑿孔。以軨子貫之。謂之北。服。又衣服。上曰衣。下曰裳。通言之。皆曰衣。亦曰服。又五服。喪服也。三年。衰。不杖。朞。大功。小功。緦麻。以布精麤爲親疏也。又行也。書。說乃言惟服。又習也。漢晁錯傳。服其水土。又六服。王畿。侯甸綏要荒。注。膺也。從也。商五服。侯甸男采衛。周九服。侯甸男采衛蠻夷鎮蕃。又揥角切。啼呼也。前漢夫傳。諦服謝罪。注。晉灼音約。閩西俗謂小兒啼呼曰呼約。倪鏜六書類釋。又揥力切。服古文。卜聲。按服。小舟附大舟者也。引之爲馬之服轅。又作犕。又引之爲衣服。爲弓矢之服。凡言服者。皆親附服從之。如衣服之在躬。故爲柔服。服從。服事之義。周伯琦六書正譌。服。回旋如舟。故从舟。會意。𠬝聲。借音爲衣服。服用。服从字。宇濚傳義又房九切。趙謙聲音文字通。服亦从月爲諧音。俗作服。非。凡从。皆然。借鳥名。朱子注。似鴞。不祥鳥。訓狐也。其名自呼。故因而命之。作鵩。非。周禮注。天鳥若鴞鶚。俗字。又車右騑。詩兩服上驤。方音。見賀韻。轉注。又並角切。韻會定正。奉谷切。服牛馬於車轅也。又五服。三年。期。九月。五月。三月。以布麤細爲序也。字切奉谷。奉。○○服。千家姓。又復姓。叔服。字服。

篆書 服 服 服 並古論語 服 服 並古孝經 服 秋胡雕虫篆 服 曹喜垂露篆 服 沈仲昌寶帶篆並見姚敦臨二十體篆 服 服 戴敦 服 寶蓋 服 蘗蓋 服 服 服 服 並古老子 服 古文並見杜从古集篆古文韻海 服 服 徐鉉篆韻

服 高勉齋學書韻總 服 服 服 並六書統 隸 服 孫根碑 服 紫陽令碑 服 武梁祠碑 服 桐柏廟碑 服 婁尚碑 服 楊統碑 服 西狹頌 服 曹峻碑並洪适漢隸分韻 服 靈臺碑 服 脩華嶽碑 服 唐扶頌 服 度尚碑 服 司隸校尉 服 楊君碑 服 石經論語 服 二鏡銘並漢隸字源 服 服 服 並六書統 真書 服 智永 服 歐陽詢 服 虞世南 服 顏真卿 服 行書 服 王獻之 服 宋儋 服 米芾 草書 服 章草 服 衛恒 服 王羲之 服 智永 服 張旭 服 服 並懷素 服 服 並張錦溪 服 鮮于樞 服 趙子昂

天子服

玉海三禮義宗辨章數法象之理曰。十二章法天地之大數。虞之服也。九章者法陽數之極。周之服也。周禮王吉服有九。后吉服有六。九服者何。一曰大裘而冕。二曰袞冕。三曰鷩冕。四毳冕。五希。六玄。六者祭祀之服也。皮弁素積。玄衣素裳。緇衣玄端。此又三服。所謂

吉服有九。六冕之服。玄上纁下皆同。章數則異。故合為六服。皮弁法吉上
質。故衣裳皆白。玄衣緇裳素。象皮服之制。玄衣朱裳燕器之服。非廟祭之
服。故不入九服之數。韋弁戎服。亦不入吉服之例。明天子朝燕之服。曰玄
子皮弁素衣素裳。為蜡祭之服。黃衣黃冠。臘祭先祖息田夫之服。玄衣朱
裳。燕居之服。韋弁即戎之服。此四服非時朝燕無常。故不入九服。明周禮
六服。揔章義曰。以其服無章。其冕無旒。天道至尊。難可比擬。督去雕飾。
服以其質。袞冕之服。以龍為目。龍體九星。故以九為終。　聘禮賻。周禮春
官司服。王之吉服有九。祭服之下。先立兵事。韋弁服。後去視朝皮弁服。則韋
弁尊於皮弁。　周太宰節膳服之式。凡皮衆絲纊。皆掌于天官。司服隸于
宗伯。蓋禮官辨其等。天官制其用。漢天子所服。中謁者四人各舉一時。而
天子衣服御府丈主之宗廟衣服。卿祀文繡之服。衆織令又奉之。皆統于
少府悉出禁錢。不以度大司農。既丞相可均節之手。文獻通考宣帝時。魏
相采易陰陽及明堂月令奏曰。天子之義。必純取法天地。而觀於先聖。高
皇帝所述書。天子所服第八。第八天子衣服之制於施行詔第八曰大謁
者。臣章受詔長樂宮曰。令群臣議天子所服。以安治天下。相國臣何御史
大夫臣昌。周昌蕭何謹與將軍臣陵。王陵。太子太傅臣通。叔孫通。等。議春

夏秋冬。天子所服。當法天地之數。中得人和。故自天子王侯有土之君。下
及兆民。能法天地。順四時。以治國家。身亦稱殃。年壽永究。是奉宗廟安天
下之大禮也。臣請法之中謁者趙堯舉春。應劭曰。四時各舉所施行政事。
服虔曰。主一時衣服禮物制於百事也。李舜舉夏。兒湯舉秋。貢禹舉冬。高
帝時自有貢禹。四人各職一時。大謁者襄章奏。制曰可。　按西漢服章
之制。於史無所攷。見班固敘傳。言漢初定。與民無禁。師古注。謂漢不設車
旗衣服之禁。今觀賈誼所言可見。然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第
八。則服制未嘗無書。特所奏既不詳備。而史記無傳焉。蓋周之經制。歷春
秋戰國數百年。典籍湮沒不存。及七雄僭王。國自為政。尤無所究詰。秦出
自西戎。不習禮文之事。而其主意。大槩欲是今而非古。尊己而卑人。故滅
六國之後。獲其君之冠。則以賜侍人。獲其君之車。則以為副車。又烏能參
攷損益。以復先王車旗衣服之制。漢初用事者。惟朴少文。不過盡遵秦規
而已。　後周宣帝既傳位於太子。自稱天元皇帝。所居稱天臺。冕二十四
旒。車服旗鼓。皆加於前王之數。既自比上帝。不欲群臣同己。常自帶綬及
冠通天冠。加金附蟬。顧見侍臣弁上有金蟬。及王公有綬者。並令去之。隋
高祖初即位。將改周制。乃下詔曰。朕初受天命。赤雀來儀。兼姬周已還。於

茲六代。三正迴復。五德相生。總以言之。並宜火色。垂衣已降。損益可知。尚
色雖殊。尚兼前代。其郊丘廟社。可依袞冕之儀。朝會衣裳。宜盡用赤。昔丹
烏木運。姬有大白之祈。黃星尚德。曹乘黑首之馬。在祀與戎。其尚恒異。今
之戎服。皆可尚黃。在外常所著者。通用雜色。祭祀之服。須合禮經。宜集通
儒。更可詳議。太子庶子。攝太常少卿裴正奏曰。切見後周制冕。加為十二。
既與前禮數乃不同。而色應五行。又非典故。謹按三代之冠。其名各別。六
等之冕。承用區分。璪玉五采。隨班異飾。都無迎氣變色之文。唯月令者起
于秦代。乃有青玉赤玉。白駱黑衣。與四時而色變。全不言於弁冕。五時冕
色。禮既無文。稽於正典。難以經證。且後魏已來。制度咸闕。天興之歲。草創
繕脩。所造車服。多參胡制。故魏收論之。稱為違古。是也。周氏因襲。將為故
事。大象承統。咸取用之。輿輦衣冠。甚多迂怪。今皇隋革命。憲章前代。其魏
周輦輅不合制者。已勅有司。盡令除廢。然衣冠禮器。尚且兼行。乃有立夏
袞衣。以赤為質。迎秋平冕。用白成形。既越典章。須革其謬。謹按續漢書禮
儀志云。立春之日。京都皆着青衣。秋夏悉如其色。逮于魏晉。迎氣五郊。行
禮之人。皆同此制。考尋故事。唯幘從衣色。今請冠及冕色並用玄。唯應着
幘者。任依漢晉。制曰可。於是定令。採用東齊之法。衆與袞冕垂白珠十有

二旒。以組為纓。色如其綬。黈纊充耳。玉笄。玄衣纁裳。衣。山龍華蟲火宗彝。
五章。裳。藻粉米黼黻。四章。衣重宗彝。裳重黼黻。為十二等。衣褾領織成升
龍。白紗內單。黼領。青褾襈裾。革帶。玉鉤䚢。大帶素帶。朱裏紕其外。上以朱
下以綠。韍隨裳色。龍火山三章。鹿盧玉具劍。火珠鏢首。白玉雙佩。玄組雙大
綬。六采。玄黃赤白縹綠。純玄質。長二丈四尺。五百首。廣一尺。小雙綬長二
尺六寸。色同大綬。而首半之。間施三玉環。朱韈。赤舃。舃加金飾。祀圜丘方
澤。感帝明堂五郊。雩。禘封禪。朝日夕月。宗廟社稷。籍田。廟遣上將征還飲
至。加元服。納后。正月受朝及臨軒拜王公則服之。通天冠。加金博山附蟬
十二首。施珠翠。黑介幘。玉簪導。絳紗袍。深衣製。白紗內單。皁領褾襈裾。絳
紗蔽膝。白假帶。方心曲領。其革帶劍佩綬舃。與上同。若未加元服。則雙童
髻。空頂黑介幘。雙玉導。加寶飾。朔日受朝。元會及冬會。諸祭還。則服之。武
弁。金附蟬。平巾幘。餘服具服。講武出征。四時蒐狩。大射。禡類宜社。賞祖罰
社。纂嚴。則服之。黑介幘。白紗單衣。烏皮履。拜陵則服之。白紗帽。白練裙襦。
烏皮履。視朝聽訟。及宴見賓客。皆服之。白帢。白紗單衣。烏皮履。舉哀則服
之。晉書輿服志。大臣曰。昔者東雲效駕。卷領垂衣。則皇帝皁衣纁裳。獻
彤車白馬。叶三微之序。含寅丑之建。玄戈玉刃。作會糾繟。若乃參旗分景。

帝車含耀。又所以營衛南宮。增華北極。用季夏之月。命婦官染綵顏丹班
次各有品章矣高旗有日月之象式視有威儀之選。衣裘鞘珮。衛轂鳴和。
是以關邪屏棄。不可入也。若乃正名百物。稱緯四維。躡條山之水。靜傾天
之害。功允彰者。飾彌煥。德愈盛者。服彌尊。美不質良。用成其美。書曰。明試
以功。車服以庸。禮記曰。鸞車。有虞氏之路也。鉤車。夏后氏之路也。大路。殷
路也。乘路。周路也。而黻火山龍以通其意。前史以為聖人見鳥獸容貌。草
木英華。始創衣冠。而玄黃殊采。見秋蓬孤轉。杓觿旁建。乃作輿輪。而方圓
異則。過物成象。觸類興端。周因於殷。其來已舊。成王之會。壇垂陰兩五方
之盛。有八十物者。馬。宋馬為旌。其往不格。殷公曹叔此馬低首。周禮中車
氏。建大赤以朝。大白以戎。雅制弘多。武導遺範。賣入其憲。師行殊則。是以
有嚴有翼。用光其武。鉤膺鞗革。乃暢其文。六服之冕。五時之路。王之常制。
各有等差。逮禮業彫訛。人情馳奕。諸侯征伐。憲度淪亡。一紫亂於齊飾。長
纓混於鄒說。孔子曰。君子其學也博。其服也鄉。若乃豕傑不經。庶人干典。
彤鷸冠於鄭伯之門。驪珠履於春申之第。及秦皇并國。攬其餘軌。豐貂東
至。獬豸南來。又有玄旗皁旒之制。旄頭罕車之飾。寫九王之廷。於咸陽北
坂。車輿之綵。各樹其文。所謂秦人大備。而陳戰國之後車者也。及鍼脂布
網。經書咸燼。削滅三代。以金根為帝軫。除棄六冕。以袀玄為祭服。高祖入
關。既因秦制。世祖挺英雄之略。總文景之資。揚霓拂翳。皮軒記鼓。橫汾河
而祠后土。登甘泉而祭昊天。奉常獻儀。謂之大駕。車千乘而騎萬匹。以章
雌趙飛鸞。置屬車閒豹尾中。又楊雄所謂攬天狼之威弧。張曜日之靈旗。
駢羅列布。霧集雲合者也。後王氏擅朝。武車當軸。赤眉之亂。文物無遺。建
武十三年。吳漢平蜀。始送條車輿輦。充庭之飾。漸以周備。明帝採周官記
禮。更服袞章。天子冠通天而佩玉璽。桃明帝以黼黻之美。有疑於僭。於是
隨章儀畧。而損者半焉。高堂隆奏曰。改正朔。殊徽號者。帝所以神明其政。
變民耳目也。帝從其議。以青龍五年為景初元年。服色尚黃。從地正也。世
祖武皇帝接天人之既。開典午之基。受終之禮。皆如唐虞故事。晉氏金行。
而服色尚赤。豈有司失其傳歟。隋書禮儀志。衮冕。平冕。黑介幘。垂白珠十
二旒。飾以五采玉。以組為纓。色如其綬。黈纊。玉笄。白玉璽。黃赤綬。五采黃
赤縹綠紺。純黃質。長二丈九尺。五百首。廣一尺二寸。小綬長三尺二寸。與
綬同采而首半之。袞服。皁衣。絳裳。裳前三幅。後四幅。織成為之。十二章。緣
絳中單。織成緄帶。朱韍。佩白玉。雙鹿盧劍。絳袴襪。赤舄。未加元服。則空頂
介幘。又有通天金博山冠。則絳紗袍。皁緣中單。其五時服。則五色介幘。進

賢五梁冠。五色紗袍。又有遠遊五梁冠。並不通于下。四時祭廟圓丘。方澤。
明堂。五郊。封禪。大雩。出宮行事。正旦受朝。及臨軒拜王公。皆服袞冕之服。
還宮。及齋。則服通天冠。籍田。則冠冕。璪十二旒。佩蒼玉。黃綬。青帶。青襪。青
舄。拜陵。則黑介幘。白紗單衣。釋奠。則服通天金博山冠。玄紗袍。春分朝日。
則青紗朝服。青舄。秋分月夕。則白紗朝服。緋舄。俱冠五梁進賢冠。合朔服
通天金博山冠。絳紗袍。季秋講武。出征。告廟。冠武弁。黃金附蟬。左貂。褐頰
宜社。武弁。朱衣。纂嚴。升殿。服通天金博山冠。絳紗袍。入溫涼室。冠武弁。右
貂附蟬。絳紗服。征還。飲至。服通天冠。廟中遣上將。則袞冕。還宮。則通天金
博山冠。賞祖。罰社。則武弁。左貂附蟬。元日。冬至。大小會。皆通天金博山冠。
四時吹出宮。服通天冠。並赤舄。明堂。則五時俱通天冠。各以其色。服。東西
堂舉哀。服白帢。唐會要。武德四年七月。定制。凡衣服之令。天子之服。有二
等。大裘冕。袞冕。鷩冕。毳冕。絺冕。玄冕。通天冠。武弁。黑介幘。白紗帽。平巾幘
白帢是也。山堂考索。唐初平。服皆因隋舊。武德四年。始著衣服之令。天子
之服。自大裘冕而下。凡十有四。曰大裘冕。曰袞冕。曰鷩冕。曰毛冕。曰絺冕。
曰元冕。曰通天冠。曰緇衣冠。曰武弁。曰弁服。曰黑介幘。曰白紗帽。曰平巾
幘。曰白帢。祀天地。服大裘。顯慶中。長孫無忌乃請服袞冕。廢大裘。又新禮
祭社稷。則服元冕。四旒三章。祭日月。則服元冕。三旒元章。無忌以為四品
五品之服也。天子十二為節。以法天。烏有四旒三章之服。且三公亞獻。皆
服袞衣。孤卿服毳。及鷩。君少臣多。非禮之中。請諸祭用袞。自是鷩冕以下。
天子不復用矣。宋會要。太祖建隆元年二月九日。太常禮院言。準敕追尊
四廟。皇帝御崇元殿。命使行冊禮。袞龍服。五月一日。御殿受朝。通天冠。絳
紗袍。伏請下內中尚司。與少府監計會修製。詔可。十九日。太常禮院言
准少府監牒。請具袞龍衣。絳紗袍。通天冠制度。今式。袞冕垂白珠十有二
旒。以組為纓。色如其綬。黈纊充耳。玉簪導。玄衣纁裳。十二章。八章在衣。日
月。星辰。山。龍。華蟲。火。宗彝。四在裳。藻。粉米。黼。黻。衣褾領。如上。為升龍。皆織
就為之。山龍以下。每章一行。重以為等。每行十二。白紗中單。黼領。青褾襈
裾。蔽膝。加龍山火三章。革帶。玉鉤。大帶。素帶。朱裏。紕其外。上下緣紐約
用組。鹿盧玉具劍。大珠鏢首。白玉雙佩。玄組雙大綬。六采玄黃赤白縹綠
純玄質。長二丈四尺五寸。首廣一尺。小雙綬長二尺六寸。色同大綬。而首
半之。間施三玉環。朱韈赤舄。加金飾。詔可。宋史唐因隋制。天子常服赤黃
淺黃袍衫。折上巾。九環帶。六合靴。宋因之。有赭黃淡黃袍衫。玉裝紅束帶。
皁紋靴。大宴則服之。又有赭黃淡黃襖袍。紅衫袍。常朝則服之。又有窄袍

便坐視事則服之。皆皁紗折上巾。通犀金玉環帶。穿袍。或御烏紗帽。中興仍之。秘府書林本朝天子之服。衮冕廣尺二寸。長二尺四寸。亦謂之冠。衮服青色七章。裙紅色五章。並織成。祭天地宗廟。謁太清宮。享玉清昭應宮。受册號。元日則服之。有通天冠。二梁四梁。絳紗袍。正冬大會。五月朔受朝。則服之。遼史。皇帝柘黃袍衫。折上頭巾。九環帶。六合鞾。起自宇文氏。唐太宗貞觀已後。非元日冬至受朝及大祭祀。皆常服而已。元史。天子質孫。冬之服。凡十有一等。服納石失。金錦也。怯綿里。翦茸也。則冠金錦暖帽。服大紅桃紅紫藍綠寶里。寶里服之有襴者也。則冠七寶重頂冠。服紅黃粉皮。則冠紅金苔子暖帽。服白粉皮。則冠白金苔子暖帽。服銀鼠。則冠銀鼠暖帽。其上並加銀鼠比肩。俗稱曰襻子苔忽。夏之服。凡十有五等。服苔納都納石失。綴大珠於金錦。則冠寶頂金鳳鈸笠。服速不都納石失。綴小珠於金錦。則冠珠子捲雲冠。服納石失。則帽亦如之。服大紅珠寶里紅毛子苔納。則冠珠緣邊鈸笠。服白毛子金絲寶里。則冠白藤寶貝帽。服駝褐毛子。則帽亦如之。服大紅綠藍銀褐棗褐金繡龍五色羅。則冠金鳳頂笠。各隨其服之色。服金龍青羅。則冠金鳳頂漆紗冠。服珠子褐七寶珠龍苔子。則冠黃牙忽寶貝珠子帶後簷帽。服青速夫金絲闌子。速夫。回回毛布之精

者也。則冠七寶漆紗帶後簷帽。並詳見衮冕下。

皇太子服

東漢會要。安帝立皇太子。太子謁高祖廟世祖廟。門大夫從。冠兩梁進賢。洗馬冠高山。罷廟。侍御史任方。奏請非乘從時。皆冠一梁。不宜以為常服。事下有司。尚書陳忠奏。門大夫既馬職如謁者。故皆服其服。先帝之舊也。方言可寢奏可。謁者一名洗馬。並本志。志書分紀。晉大始三年。詔太宰孚着侍內之服。四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服。自斯以後。台鼎貴臣。並加貂璫武弁。故皇太子遂著遠遊於義為允。宋書。泰始六年正月戊辰。有司奏。被敕皇太子正朝賀。合著衮冕九章衣。下儀曹郎丘仲起議。案周禮。公自衮冕以下。鄭注。衮冕以至卿大夫之玄冕。皆其朝聘天子之服也。伏尋古之上公。尚得服衮以朝。皇太子以儲副之尊。率土瞻仰。愚謂宜式遵盛典。服衮冕九旒以朝賀。兼左丞陸澄議。服冕以朝實著經典。秦除六冕之制。至漢明帝始與諸儒還備古章。自魏晉以來宗廟行禮之外。不欲令臣下服衮冕。故位公者每加侍官。今皇太子承乾作副。禮絕群后。宜遵聖王之盛典。革近代之陋制。臣等參議。依禮皇太子元正朝賀。應服衮冕九章衣。以仲起議為允。撰載儀注。詔可。文獻通考。陳文帝天嘉初。皇太子絳紗袍。皁領。白紗中衣。白帶。大小會祠廟朔望五日還

朝。皆朝服。常還上宮則朱服。若釋奠及朝。絳緣中單。絳袴襪。玄舄。侍祀衮衣九章。白紗絳緣中單。絳繒韠。赤舄絳襪。皇太子舊有五時朝服。自梁天監之後。則朱服。諸王朝服。朱衣絳紗袍。皁緣中衣。素帶。黑舄。若加餘官則服之。隋書禮儀志。皇太子平冕黑介幘。垂白珠九旒。飾以三采玉。以組為纓。色如其綬。金璽朱綬。四綵。赤黃縹紺。純朱質。長二丈一尺。三百二十首。廣九寸。小綬長三尺二寸。與綬同色。而首半之。衮服同乘輿。而九章。絳紱佩瑜玉。玉具劒火珠鏢首。絳袴襪赤舄。非謁廟則不服。未加元服則空頂黑介幘。雙童髻。雙玉導。中舍人執遠遊冠以從。其遠遊三梁冠。黑介幘。翠緌纓。絳紗袍。皁緣中單。黑舄。大朝所服。亦服進賢三梁冠。黑介幘。皁朝服。絳緣中單。玄舄為官臣舉哀。白帢單衣。烏皮履。未加元服則素服。志書分紀。隋志。皇太子服六等。衮冕擬晉咸寧四年故事。衣色用玄。肰用紺。舊章用織成。降以繡。玉具劒以火珠鏢首。玫以白珠。開皇中。同仁壽元年。煬帝為太子。以白珠貫冕。太逼。表請從青珠。旒九。旒短不及襟。降天子二寸。又高祖嘗問許善心。太子著遠遊冠。有何典故。對曰。晉令皇太子給五時朝服。遠遊冠。梁簡文之為太子。嫌於上逼。還服遠遊。隋書禮儀志。皇太子朝服。遠遊冠。金博山。佩瑜玉。華綬。垂組。朱衣絳紗袍。皁緣白紗中衣。白曲領。

帶。鹿盧劒。火珠首。素革帶。玉鉤燮。獸頭鞶囊。其大小會祠廟朔望五日還朝。皆朝服。常還上宮則朱服。若釋奠則遠遊冠。玄朝服。絳緣中單。絳袴襪。玄舄。講則著介幘。又有三梁進賢冠。其侍祀則平冕九旒。衮衣九章。白紗絳緣中單。絳繒韠。赤舄絳襪。若加元服則中舍人執冕從。皇太子舊有五時朝服。自天監之後則朱服。在上省則烏帽。永福省則白帽云。諸王朝服。遠遊冠。介幘。朱衣絳紗袍。皁緣中衣。素帶。黑舄。佩山玄玉。垂組。大帶。獸頭鞶囊。劒。若加餘官則服其加官之服。鄭樵通志。皇太子衮冕。玄衣纁裳。衣山龍華蟲火宗彝五章。裳藻粉米黼黻四章。織成為之。白紗內單。黼領。青褾襈裾。革帶金鉤鰈。大帶素帶不朱裏。亦紕以朱綠。韍隨裳色。火山二章。玉具劒。火珠鏢首。瑜玉雙佩。朱組雙大綬。四采赤白縹紺。純朱質。長丈八尺三百二十首。廣九寸。小雙綬長二尺六寸。色同大綬而首半之。間施二玉環。朱韈赤舄。舄以金飾。侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之。遠遊三梁冠。加金附蟬九首。施珠翠。黑介幘。犀簪導。絳紗袍。白紗內單。皁領褾襈裾。白假帶。方心曲領。絳紗蔽膝。韈舄。其革帶劒珮綬與上同。謁廟還宮。元日朔日入朝釋奠則服之。遠遊冠。公服。絳紗單衣。革帶金鉤鰈。假帶方心。紛長六尺四寸。廣二寸四分。色同其綬。金縷鞶囊。韈履。五日常朝則服

之新唐書車服志袞冕者從祀謁廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組為纓犀簪導青纊充耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤白縹紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首黼隨裳色有火山二章白韈赤舄朱履加金塗銀釦飾鹿盧玉具劍如天子玉海志皇太子之服六袞冕遠遊冠公服烏紗帽平巾幘進德冠（內五都）字今　通典開元禮皇太子正至受群臣賀著從省服以出若服袴褶群官及宮臣皆袴褶朝集使公服受宮臣朝皇太子服遠遊冠絳紗袍以出

禮志太子納妃服袞冕出升金輅唐會要二十六年肅宗為皇太子受册太常所撰儀注有服絳紗袍之文太子以為與皇帝所稱同上表辭不敢當請有司以易之上令百官詳議尚書左丞相裴耀卿太子太師蕭嵩等奏曰謹按衣服令皇太子具服有遠遊冠三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘緌纓犀簪導絳紗袍白紗中單皁領褾襈白裙襦方心曲領絳紗蔽膝革帶劍佩綬等謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之其絳紗袍則是冠衣之內一物之數與裙襦劍珮等無別至於貴賤之差尊卑之異則冠為首飾名制有殊并珠旒及裳綵章之數多少有別自外不可事

事差異亦有上下通服名制是同禮重則具服禮輕則從省今以至敬之情有所不狀衣服不可藏省稱謂須更變名望所撰儀注不以絳紗袍為稱但稱為具服則尊卑有差謙光成德謹奏上手勅改為朱明服下所司行用焉宋會要皇太子之服袞冕青羅表緋羅紅綾裏塗金銀鈒花飾犀簪導紅絲組前後九旒二纊貫水晶珠青羅衣繡山龍雉火虎蜼五章紅羅裳繡藻粉米黼黻四章紅羅蔽膝繡山火二章白紗中單青褾襈革帶塗金銀鉤䚢瑜玉雙佩四采織成大綬結二玉環金塗銀鈒花飾青羅襪帶紅羅勒帛玉具劍金塗銀鈒花玉鏢首白羅襪紅朱履金塗銀釦從則服之遠遊冠十八梁青羅表金塗銀鈒花飾犀簪導紅絲組博山朱明服紅花金條紗衣紅紗裏皁褾襈紅紗裳紅紗蔽膝並紅紗裏白花羅中單皁褾襈白羅方心曲領白羅襪黑舄革帶劍佩綬（與朱服同）襪帶勒帛受册謁廟朝會則服之常服皁紗折上巾紫公服通犀金玉帶　太宗至道元年八月二十五日册命皇太子太常禮院言周禮天子執鎮圭公執桓圭無太子執圭之文所謂公者三恪及上公也晉書太子出會在三恪之下三公之上請定制皇太子服遠遊冠朱明衣執桓圭以受册朝會謁廟亦如之詔可十月二十五日太常禮院言將來南郊準禮例皇太子侍從皇

帝充亞獻行禮合著祭祀服色準制度袞冕垂白珠九旒以組為纓色如其綬青纊充耳犀簪導玄衣纁裳服九章每章一行重以為等每行五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻皆織為之白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶素帶不朱裏赤紕以朱綠紐約用組黼隨裳色火山二章玉具劍金寶為飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四綬赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱襪赤舄舄加金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之詔令文思院製造　徽宗政和三年四月二十九日議禮局上皇太子冠服之制袞冕垂白珠九旒紅絲組為纓青纊充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻白紗中單青褾襈裾革帶塗金銀鉤䚢蔽膝隨裳色為火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三白韈朱舄舄加金塗銀釦加元服從祀納妃釋奠文宣王服之其服遠遊冠十八梁（金塗銀花飾）博士附蟬紅絲組為纓犀簪導朱明服紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝白韈黑舄（餘同袞冕）受册謁太廟朝會服之詔頒行　政和三年四月二十九日又上皇太子妃冠服之制首飾花九株小花如大花之數并兩博鬢褕翟青織成

為之文為搖翟之形青質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈（皆以朱色）蔽膝隨裳色以緅為領緣以搖翟為章二等大帶隨衣色不朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶白玉雙佩純朱雙大綬章采尺寸與皇太子同受册朝會服之鞠衣黃羅為之蔽膝大帶革帶隨衣色餘與褕翟同唯無翟從蠶服之詔頒行　孝宗紹興三十二年（即位改未改元）十月三日禮部太常寺言祗候庫申已降指揮新除皇子都王慶王恭王每遇行事若服朝服合服七梁額花冠貂蟬籠巾金鍍銀圭笏真玉佩綬金鍍銀革帶烏皮履若服祭服合服金鍍銀八旒冕真玉佩綬緋羅履襪已下文思院各如法製造有旨依隆興二年十月二十九日詔皇子鄧王慶王恭王（光宗廟諱）將來大禮合用朝祭服玉佩綬令祇候庫供見管真玉佩綬兼專一措管日後遇有禮依此供納　乾道元年八月十七日詔工部下文思院依禮部太常寺定到制度製造皇太子冠服禮部太常寺狀勘會依禮例皇太子服遠遊冠朱明衣執桓圭及合服袞冕等今討論申請桓圭擬會太常因革禮至道二年册命皇太子禮官上言周禮天子執鎮圭公執桓圭無太子執圭之文所謂公者三恪上公也晉書太子出會在三恪之下三公之上請定制皇太子服遠遊冠朱

明衣。執桓圭。以受冊。朝會。謁廟亦服之。按禮玉人云。命圭九寸謂之桓圭。雙植謂之桓。博三寸。厚半寸。剡上左右各寸半。玉也。一依政和五禮新儀制度名件。遠遊冠十八梁。金塗銀花飾。博山附蟬。紅絲組為纓。犀簪導。朱明服紅裳。白紗中單。方心曲領。絳紗蔽膝。白襪黑舄。餘同衮冕。衮冕垂白珠九旒。紅絲組為纓。青纊充耳。犀簪導。青衣朱裳九章。五章在衣山龍華蟲火宗彝。四章在裳藻粉米黼黻。白紗中單。青褾襈裾。革帶塗金銀鉤䚢。蔽膝隨色。為火山二章。瑜玉雙佩。四采織成大綬。間施玉環三。白襪朱舄。舄加金塗銀釦。從之。仍令工部行下文思院照應上件冠服疾速修製。二十九日有旨。皇太子桓圭。用元降下見成玉圭。將作一尺製造。先是提點修製冊寶禮服等都大主管所狀。準工部侍郎王劉子文思院修製皇太子桓圭為無玉材。遂降下金成玉圭一。長一尺三寸。本部同太常寺看詳得雖與典故不同。緣已成之圭。今隨宜碾造。雙植剡上。左右各半。續據監官鄭禹按典禮鎮圭尺有二寸。係天子守之。命圭九寸。謂之桓圭。係公守之。切於禮經。未安。今來本部照得御前別降玉材頗大。見令解製。依典禮修製。可及九寸。本所逐具奏聞。欽有是命。

七年二月十二日。禮部太常寺言。續討論到禮例。皇帝服通天冠。絳紗袍。御大慶殿冊皇太子。皇太子受冊。合服遠遊冠。朱明衣。執桓圭。及謁太廟別廟行禮。合服衮冕。從之。

三月七日。禮部太常寺言。將來皇太子受冊畢。朝謁太廟別廟。依典故係服冠外。所有朝謁景靈宮。所服依典故。即無該載。今欲乞依禮例服常服。有旨依。

文獻通考。皇太子之服。中興後如政和制。其後詔太子贄通犀玉帶。不佩魚。先是禮官參稽禮典。謂無佩魚之文。舊制。親王賜玉帶。加佩玉魚。皇太子受冊。服遠遊冠。朱明衣。執桓圭。謁太廟別廟行禮。服衮冕。朝謁景靈宮服常服。七年三月。禮官言。朝謁景靈宮。所服典故不載。請依禮當服常服。先是元年十一月。詔皇太子遇大宴。賜花。比親王增其四朵。枝二。以犀製之。淳熙十四年。令皇太子參決。隔日與宰執公裳繫鞓。相見于議事堂。嘉定二年七月。皇太子奏製遠遊冠。冕。合用珠玉。皇后盡出首飾付進司斫約之美。好古冠冕。請宣付使館。

遼史皇太子遠遊冠。五日常朝。元日冬至受朝服。絳紗單衣。白裙襦。革帶金鉤䚢。假帶方心。紛鞶囊。白襪烏皮履。

金史皇太子冠服。冕用白珠九旒。紅絲組為纓。青纊充耳。犀簪導。衮青衣朱裳。五章在衣。山龍華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。白紗中單。青褾襈裾。革帶塗金銀鉤䚢。蔽膝隨裳色。為火山二章。瑜玉雙佩。四采織成大綬。間施玉環三。白襪朱舄。舄加金塗銀釦。謁廟則服之。遠遊冠十八梁。金塗銀花飾。博山附蟬。紅絲組為纓。犀簪導。朱明服。紅裳。白紗中單。方心曲領。絳紗蔽膝。白襪黑舄。餘同衮冕。冊寶則服之。

經世大典。按太常集禮。至元十二年。博士擬衮冕制。用白珠九旒。紅絲組為纓。青纊充耳。犀簪導。青衣朱裳。九章。五章在衣。山龍華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。白紗中單。青褾襈裾。革帶塗金銀鉤䚢。蔽膝隨裳色。為火山二章。瑜玉雙佩。四采織成大綬。間施玉環三。白襪朱舄。舄加金塗銀釦。大德十一年九月。照擬前代制度。唐制皇太子衮冕垂白珠九旒。紅絲組為纓。青纊充耳。犀簪導。玄衣纁裳九章。五章在衣。龍山華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。織成之。每行一章。黼黻重以為等。每行九。白紗中單。黼領。青褾襈裾。革帶金鉤䚢。大帶。蔽膝隨裳色。火山二章。玉具劍。金寶飾。玉鏢首。瑜玉雙佩。朱組帶。大綬。四采。赤白縹紺。純朱質。長丈八尺。首廣九寸。小雙綬長二尺六寸。色同大綬。而首半之。間施玉環三。朱襪赤舄。舄加金飾。侍從祭祀及謁廟加元服。納妃服之。宋制皇太子衮冕垂白珠九旒。紅絲組為纓。青纊充耳。犀簪導。青衣朱裳九章。五章在衣。山龍華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。白紗中單。青褾襈裾。革帶塗金銀鉤䚢。蔽膝隨裳色。火山二章。瑜玉雙佩。四采織成大綬。間施玉環三。白襪朱舄。舄加塗金銀飾。加元服。從祀。受冊。

謁廟朝會服之。已擬其制。未果造。

永樂大典卷之一萬九千七百八十五

永樂大典卷之一萬九千七百八十六　一屋

服

后妃服

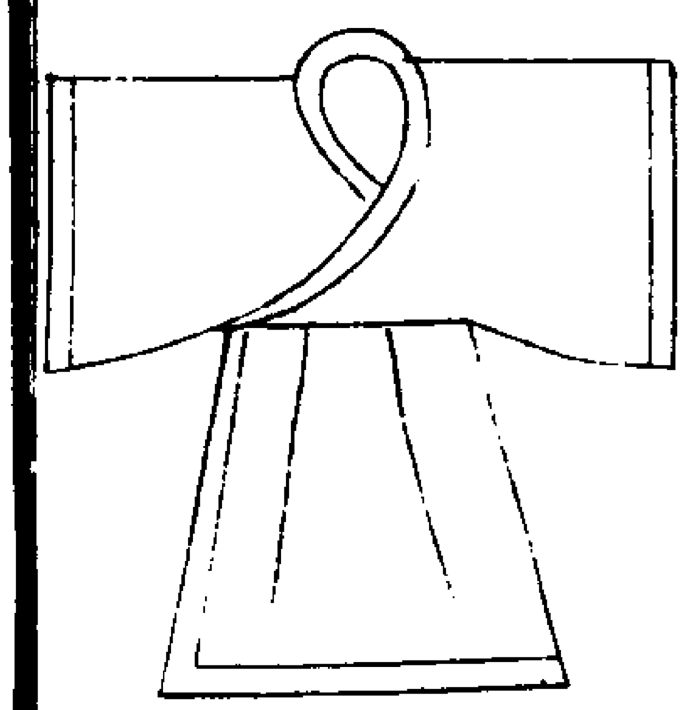
周禮圖褘衣

釋云褘當為翬。即翬雉。其色玄也。婦人尚專一德無所兼。衣裳相連。其色無異。祭先王則后服褘衣以從之。

禮象褘衣一名翬翟

陳祥道禮書后褘衣。褘衣。后祭先王之服也。上公如王之服。則上公之夫人如后之服。禮記言夫人副褘是也。豈非上公。亦尊其服者。以周公之後而近者。

三禮圖褘衣

三禮圖說褘衣。翬雉衣也。其色玄。後鄭以為素質五采刻繒為翬雉之形。五色畫之綴衣上。以為文章。后從王祭先公王則服。上公二王後曾夫人助君祭宗廟皆服之。首飾亦副。周禮追師掌王后之首服為副。詩云副者后夫人之首飾。編髮為之。并衡笄也。珈笄飾之最盛者。所以別尊卑也。後鄭云。副之言覆也。所以覆首為之飾。珈之言加也。今步搖上飾也。古之制所有未聞。孔疏云。王后之衡笄。皆以玉為之。唯祭服有衡垂於副之兩旁當耳。其下以五色紞懸玉瑱。若編次則無衡。其笄言珈者以玉飾笄。后夫人首服尤尊者。此別及衡笄以珈。唯后夫人有之。卿大夫以下則無。故云別尊卑也。又云珈之言加者。以珈字從玉。由副既笄而加此飾。故謂之珈。漢之步搖。如周副之象。故可以相類也。古今之制。不必盡同。故古制得

未有聞者。以言六珈。必飾之有六。但所施不可言據此言六。則侯伯夫人為六。王后雖多少無文。以侯伯夫人推之。宜十二。今但圖六。則餘法可知。又屨人注云。玄舄為上。褘衣之舄也。凡舄與裳同色。此與衣同色者。以婦人尚專一德無所兼。故連衣裳不異其色。故云玄舄為上褘衣之舄也。既玄舄配褘衣。則青舄配揄翟。赤舄配闕狄。又云鞠衣以下皆屨者。六服之三翟既以三舄配之。則下文命夫命婦唯言屨。不言舄。故知鞠衣以下。皆屨也。又云舄屨有絇有繶有純。飾也者。言繶是牙底相接之縫。綴黃絛於其中。絇謂屨頭以黃絛為鼻。絇拘也。取拘持為行戒。使人低目不妄視也。純。謂以黃絛為口緣。凡舄之飾。如繢次玄舄黃絇繶純者。玄黃。天地色相對。為繢次之飾也。赤絇繶純者。王黑舄之飾也。赤黑南北相對。亦繢次之飾也。黑絇繶純者。王赤舄之飾也。青絇繶純者。王白舄之飾也。青白東西對方。亦繢次之飾也。后之赤舄。亦黑飾。后之青舄。亦白飾也。若然。對并纁屨黑絇繶純。黑與纁南北相對。用繢次為屨飾者。尊祭服也。凡屨之飾。如繡次。此約皮弁白屨黑絇繶純為飾。白與黑西北次方為繡次之飾。又后黃屨白絇繶純。白屨黑絇繶純。黑屨青絇繶純。此三者鞠衣以下之屨也。然則屨舄。王有三等。后有六等也。上公以下夫人。得服褘衣者。亦玄舄也。

周禮圖 褕狄

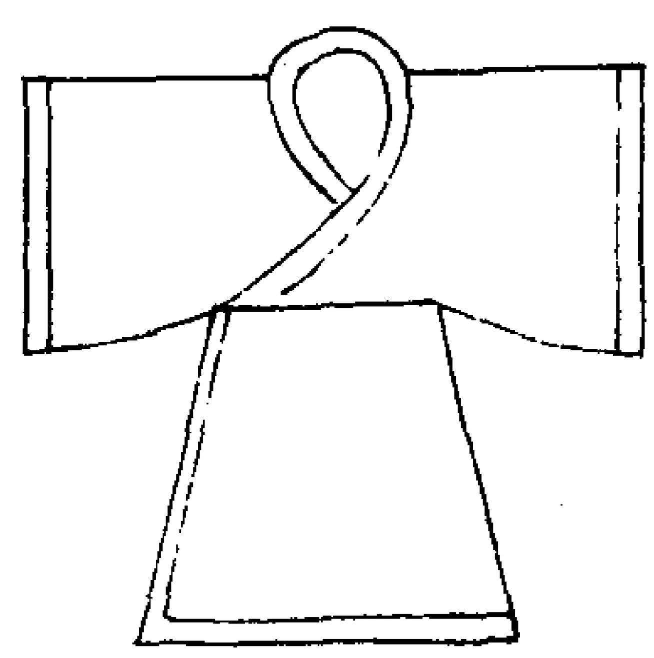
釋云褕當為搖。狄當為翟。則搖雉其青色也。上二翟並刺繒為雉形。而五采畫之。后從王祭先公之服。

禮象 褕翟

陳祥道禮書 褕狄。褕狄。后祭先公之服也。王藻曰。夫人褕狄。雜記曰。復夫人税衣褕狄。㸃三夫人。三公之妻。及侯伯之夫人皆褕狄也。王后之服。下王后一等。有褕狄狄雉秋〔税〕。與三公之妻侯伯之夫人異耳。

三禮匠服圖 褕翟

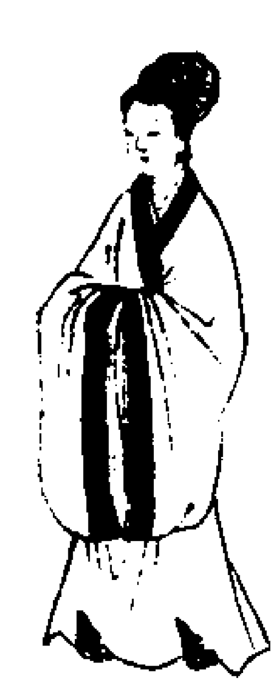
三禮圖 後鄭讀褕狄為搖翟雉名青質五采。故刺繒為褕翟之形。而五采畫之。綴於衣上。以為文章。然則褕翟之衣其色青。后從王祭先公則服之。

首飾佩綬與褘衣同青屬白絇繶純。侯伯夫人。助君祭宗廟亦服之。首飾亦副。詩何彼襛矣序王姬之車服下王后一等。箋謂車乘厭翟勒面繢總服則

褕翟。

周禮圖 闕狄

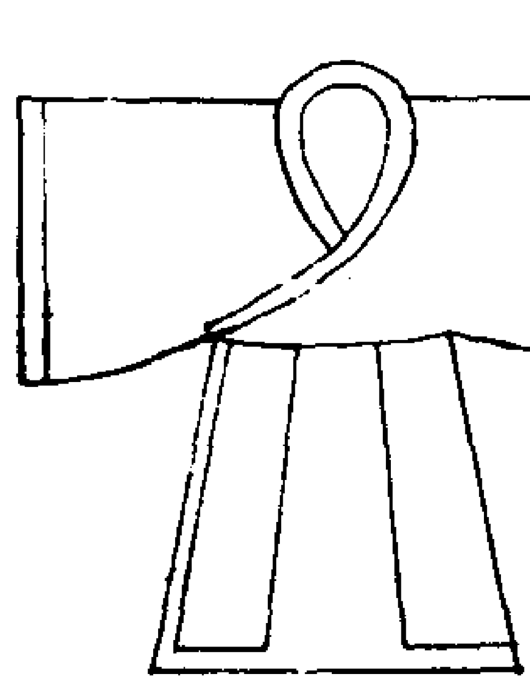
釋云闕與屈音相近。其色赤。亦刺繒為雉形不畫之。故名闕狄。或以為正文直意畫之也。從王祭羣小祀則服之。

禮象 闕翟 一名屈翟

陳祥道禮書 闕狄。后祭群小祀之服。玉藻曰。君命屈狄。喪大記曰。喪夫人以屈狄。皆子男之夫人也。

三禮圖 闕翟

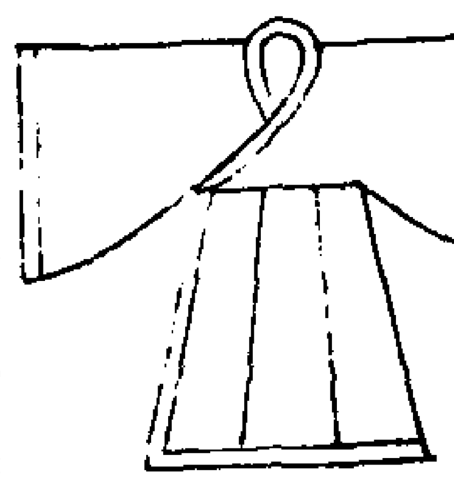
三禮圖說挾褘褕二翟皆刻繒爲雉形又以五色畫之綴於衣此亦刻繒爲雉形不以五色畫之故云闕翟其衣色赤俱刻赤色之繒爲雉形間以文綴於衣上後鄭云今世有圭衣蓋三翟之遺俗者鄭君見漢時有圭衣刻爲圭形綴於衣上是由周禮有三翟別刻繒爲雉形綴於衣上漢俗尚有故云三翟之遺俗也首飾珮綬一如二翟赤舄黑絇繶純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

禮象 鞠衣

內司服曰辨內外命婦之服鞠衣展衣緣衣素紗蓋內命婦鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也闕狄三夫人也三夫人猶三公之於王坐而論婦禮無官職今三公之妻服褕狄而三夫人反服屈狄何也蓋先王建官內命婦皆下外朝之臣一等故其爵三夫人視卿九嬪視大夫世婦視上士女御視中士下士玉藻曰君命屈狄再命褘衣一命禮衣士褖衣此言士妻褖衣若加一命則服禮衣故曰一命禮衣士褖衣初命爲君其妻屈狄若加一命其夫爲侯伯也則服褕狄又加一命其夫上公也則服褘衣故曰君命屈狄再命褘衣鄭氏謂褘當爲鞠誤矣

陳祥道禮書鞠衣 月令春天子乃薦鞠衣于先帝蓋爲之於祀者將服之以蠶鄭氏曰先帝太皞之屬是也孔穎達曰爲鞠衣者爲於神亦以求福祥也司服辨外內命婦之服鞠衣展衣褖衣玉藻曰再命鞠衣鄭氏曰內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣

鞠衣者后告桑之服也按後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生三月薦鞠衣於先帝告事又彼注云先帝太昊之屬知非天帝者以其言先不言上故知非天春時惟祭太昊之屬薦鞠衣於神坐爲蠶求福也以蠶功既大總祭五方帝於明堂故云之屬以該之又孔實疏云以季春將蠶后服之告先帝養蠶之服鞠者草名華色黃故季秋之月云鞠有黃花是鞠衣黃也又云鞠塵不爲麴者古字通用也又云象桑葉始生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編列髮爲之其遺象若今假紒矣其佩如三翟黃屨白絇繶純屨之與舄形制大同唯襌底爲異耳故屨人註云複下曰舄襌下曰屨複重也下謂底也然則襌底者名屨重屨者名舄孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但紞用三采瑱用美石爲異三采素青黃也知然者齊風著且居切詩云俟我於著乎而充耳以素乎而後鄭云我嫁者自謂也俟我於著謂從君子出至於著我視君子則以素爲充耳謂懸瑱之紞爲素色下又云充耳以青充耳以黃據人臣三色妻亦然也又云尚之以瓊華尚飾也瓊美石華石色故知人臣用美石也彼毛以素爲象瑱鄭不從者必君素是象瑱下文何得更云瓊英之事乎故鄭以素青黃皆爲紞名也或曰鞠衣以下后紞亦三采五禮

新儀鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣唯無翟文親蠶服之妃首飾花九株小花如大花之數并兩博鬢冠飾以九翚四鳳褕翟青羅繡爲搖翟之形編次於衣青質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅爲領緣以搖翟爲章二等大帶隨衣色不朱裏紕其外餘仿皇后冠服之制受册服之

周禮圖 展衣

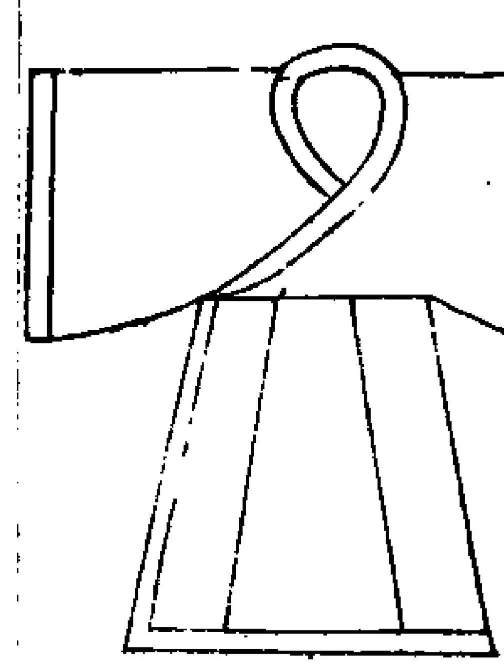

釋云展衣色白朝王及見賓客用之記作襢襢之言亶亶誠也詩曰展如之人兮邦之媛也言其行配君子云

禮象 禮衣一名展衣

陳祥道禮書展衣。詩曰其之展也。鄭氏曰。后見王及賓客服之。然則內外命婦之鞠衣展衣褖衣。則其助祭之服歟。

三禮圖展衣

展衣色白。后以禮見王及賓客之服。佩綬如上上首服亦偏白纓黑約繶純。後鄭云。展當爲襢者。按喪大記云。世婦襢衣。襢之言亶也。亶誠也。按詩鄘風。君子偕老。及此文皆作展。並是正經。鄭必讀爲襢者以禮從衣。而有衣義。爾雅。襢展雖同訓爲誠。展者言之誠。亶者行之誠。貴行賤言。襢字以亶爲聲。有行誠之意。故從襢也。此亦卿大夫之妻。從夫助君祭宗廟得服之。按祭義曰。君牽牲。夫人奠盎。君獻尸。夫人薦豆。卿大夫相君。命婦相夫人是也。　詩曰其之翟也。而繼之以胡然而帝。則德當神明。可知矣。曰其之展也。而繼之以展如之人。邦之媛也。則行之配君子。可知矣。白者陰之純色。見王及賓客服之。以其見王及賓客無事乎飾。一於誠焉。后德之懿也。

周禮圖緣衣

釋云緣當爲褖。其色黑。御于王之服。逸書多士傳云。古者后夫人侍君王于房中。釋朝服入御。疏云。御服褖衣也。

禮象褖衣一名稅衣一名褖衣

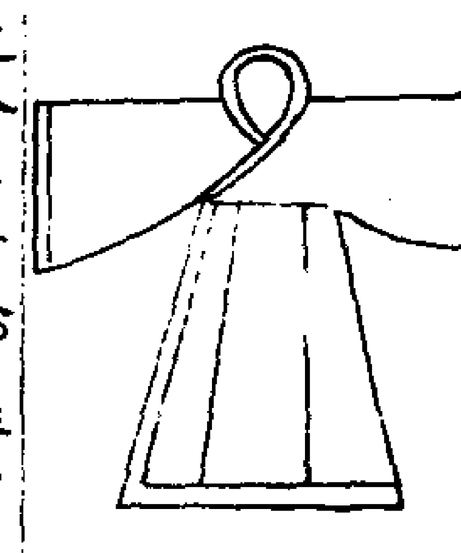
禮象后之六服。一曰翬衣。二曰褕狄。三曰闕狄。翬素質義也。褕青質仁也。五色皆備成章禮也。翬或作褘。褕或作褕。褕翟而已。褘有章焉。至矣。闕狄一名屈狄。言其屈於二狄。四曰鞠衣。五曰展衣。鞠衣言屈。展衣言伸。鞠衣禮也。展衣信也。鞠衣黃言禮而以信爲質。展衣亦言信而以禮爲文。老子曰。禮者道之華而忠信之薄。記曰。忠信之人。可以學禮。故古之人。制服如此。鞠一名而含二義。則亦以華制名。展又作襢。襢之言。信也。六曰褖衣。褖衣白。蓋狄衣謂之象服。言猶卦之有象。其義隱故也。緣衣謂之褖衣。言猶卦之有彖。其義顯故也。亦或謂之稅衣。闕狄言其取象缺。稅衣言其取數寡。蓋稅十而取一。亦或二十而取一。故稅又爲衣被曰稅之稅。以薄取義故也。又爲小功不稅之稅。以輕取義故也。公羊曰。車馬曰賵。貨財曰賻。衣

被曰襚。襚之言遂也。以其物薄故雖父兄在身之可也。雖然。若未仕者猶不遂。故曰未仕者不敢稅人。如稅人。則以父兄之命。喪服小記曰。生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則不降。而在緦小功者則稅之。爲君之父母妻長子。君已除喪而後聞喪。則不稅近臣。君服斯服矣。其餘從而服。不從而稅。凡此皆以輕故也。若夫三年之喪。則自無稅矣。上公袞冕。則妻副褘。記曰君袞冕立于阼。夫人副褘立于房中是也。侯伯鷩冕。則妻褕狄。記曰君命屈狄是也。王之三公同于男毳冕。則妻屈狄。記曰君命屈狄是也。王之卿同。其夫希冕也。則妻自鞠衣而下。天子之大夫是也。公之孤同。其夫玄冕也。則妻自展衣而下。天子之上士是也。公之卿大夫同。其夫爵弁也。則妻自褖衣而下。小國之大夫是也。其夫朝服也。則妻自宵衣而下。小國之士是也。毳衣如菼。則大夫之詩也。大夫希冕。今曰毳衣。則上大夫卿也。卿服毳冕。則三公宜服鷩冕。先儒謂服毳冕誤矣。王制曰。三公一命袞明服鷩冕也。毛詩傳曰。婦人有副褘盛飾。以朝見舅姑。接見于宗廟。進見于君子。蓋后始嫁之服也。王以袞冕享。若后與焉。則服翬衣。王以鷩冕享。若后與焉。則服褕狄。王以希冕祭。若后與焉。則服鞠衣。若王玄冕而后與焉。則以展衣從。若王皮弁而后與焉。則以褖衣從。褖衣。皮弁之

匹也宵衣朝服玄端之匹也諸侯以朝服視朝故夫人以纚笄而朝則
天子皮弁視朝后宜以褖衣朝王矣后以褖衣朝王則其御于王也以
宵衣矣朝服以朝制名宵衣以宵制名其義可考而知也尚書大傳曰
古者夫人侍于君前息燭後舉燭至於房中釋朝服然後入御是已宵
或作綃又言以綃為之猶褖衣一名鍚衣也鄭氏謂祭群小祀則闕狄
展衣以禮見王褖衣御于王之服皆非是后以褖衣朝王則其見舅姑
見賓客亦以此按內則曰婦事舅姑如事父母雞初鳴縰笄總衣紳則
王后以朝其夫之服見其舅姑可知禮子曰婦人不飾不敢見舅姑將
有四方之賓來褖衣何為陳於斯則王后以朝舅姑之服見其賓客可
知 王之三公八命則其妻自揄狄而下如后之服其卿六命則其妻
自闕狄而下如夫人之服蓋禕衣視袞冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕大
夫四命希冕其妻鞠衣上士三命玄冕中士再命爵弁其妻展衣下士
一命皮弁其妻褖衣喪大記曰士以爵弁士妻以稅衣言爵弁以著中
士言稅衣以著下士之妻互相備也蓋鞠衣視希冕展衣視玄冕爵弁
褖衣視皮弁公之孤四命希冕其妻鞠衣雜記曰內子以鞠衣是也其
卿三命其大夫再命皆玄冕其妻皆展衣喪大記曰大夫以玄賴世婦

以檀衣是也其士一命無爵弁自皮弁而下其妻褖衣若子男之大夫
一命無玄冕自爵弁而下其妻檀衣其士不命無皮弁自朝服而下其
妻宵衣雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭
於己然則大夫冠而祭於己惟一命之大夫士冠而祭於公惟不命之
士爾少牢禮主人朝服主婦被錫衣侈袂特牲禮主人冠端玄主婦纚
笄宵衣是也纚笄宵衣以譬則男子玄端也被錫衣侈袂以譬則男子
皮弁也詩曰被之祁祁被首飾也錫衣蓋即所謂褖衣一曰稅衣一曰
緣衣士昏禮曰女次純衣纁袡主人爵弁纁裳而女次褖衣纁袡不類
然則純衣褖衣也禮衣是已錫布也與緣衣異列子曰衣阿錫阿細縠
錫細布蓋於婦人之服為宜也詩傳曰禮有展衣者以丹縠為之然則
展衣以縠而鄭氏謂褖衣緣衣此讀女次純衣為褖衣之誤也士喪禮
曰爵弁服純衣皮弁服褖衣據此褖衣白矣男子皮弁白則是亦白
也然則褘衣玄揄狄闕狄皆青鞠衣黃展衣赤褖衣白且謂之闕狄則以
視揄狄有所闕而已其大略同也玄北方也青次之赤次之白又次之鞠
衣以黃
在中

陳祥道禮書褖衣

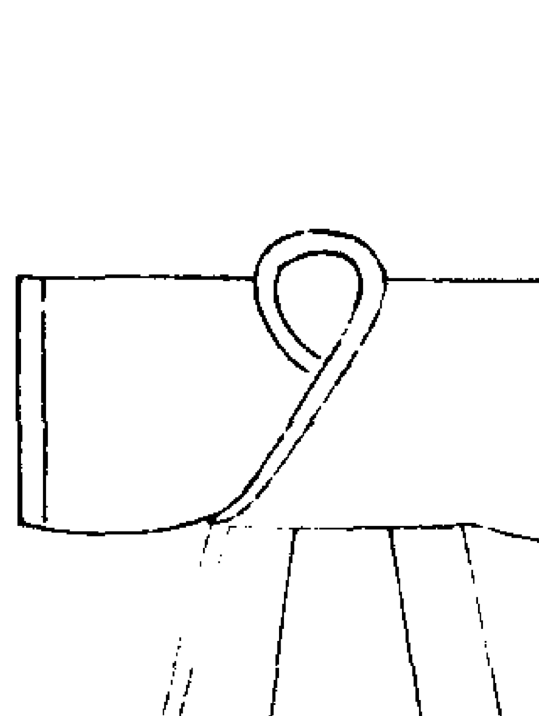
禮書周禮內小臣掌王后之命正其服 位內司服掌王后之六服禕衣
揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙 鄭司農曰禕衣畫衣也祭統曰君卷冕
立于阼夫人副禕立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復
者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以禮衣屈者音聲與闕相似禮與展相
似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟雉名伊雒而
南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之
服刻繒為之形而彩畫之綴於衣以為文章禕衣畫翬者揄翟畫搖闕翟
刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣
小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵
象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之

服字當為襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然
而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如
之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人復稅
衣揄狄又喪大記曰士妻以緣衣言緣者甚衆字或作稅此緣衣者實作
褖衣也褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備
於此矣禕揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青
禕衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素紗者今之白縳也六
服皆袍制以白縳為裏使之張顯今世有沙縠者名出于此明堂位曰夫
人副禕立于房中祭義曰夫人副禕立于東房詩曰副笄六珈又曰其之
翟也其之展之雜記曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅
素沙內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以禮衣其餘如士喪大記曰復君以
卷夫人以屈狄大夫以玄賴世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣 九者
陽之窮故王之吉服九六者陰之中故后之吉服六王之服九而祭服六
后之服六而祭服三以婦人不預天地山川社稷之祭故也內事大祭祀
祼獻則贊而天地無祼內宗外宗掌宗廟之祭祀佐王后而不及外神是
不與天地山川社稷之祭也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色

周以婦人之德本末純一故也鄭氏曰婦人連衣裳不異其色素紗以爲裏親身服言女子祭衣而不言裳各猶言女次純衣而不及裳則婦人連衣裳而用色可知王之服禪而無裏后之服裏而不禪以陽成於奇陰成於偶故也爾雅曰伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖素質義也青質仁也五色皆備成章禮也有仁義以爲質有禮以爲文后之德如此而已然地道尚義故褘衣爲上揄狄次之言褘衣則知揄之爲翟闕狄周禮謂之闕禮記謂之屈則其制屈於揄褘而已三翟蓋皆畫之於衣如王冕服鄭賈之徒謂褖衣黑而象水水生於金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕狄赤火生於木故褕狄青五色之上則玄而已故褘衣玄祭先王服褘衣祭先公服揄狄祭群小祀服闕狄蠶則服鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御于王則服緣衣崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雖數如命數於理或然詩曰其之翟也而繼之以胡然而天胡然而帝則德當神明可知矣曰其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行配君子可知矣然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其說無據夫黃者陰之盛色蠶而服之以帥外內命婦而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也內者陰之純色見王及賓客服之以其見王及賓客無事乎飾一於誠焉后禮之懿也黑者陰之正色纁者陰之上達緣則備緣之也燕居及御于王服之以其體貴至正以上達爲備緣而已后行之盛也玉藻所謂夫人揄翟君命屈狄再命鞠衣士褖衣者周官司服辨外內命婦之服鞠衣展衣褖衣鄭氏以爲內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大夫也則展衣士也則褖衣三夫人及公之妻其闕狄以下弁侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後褘衣然記言士褖衣則明婦命眡夫也言君命則明再命一命非女君也坊記曰大夫不稱君則其妻不稱女君可知蓋子男之夫人屈狄侯伯之夫人揄狄公之夫人褘衣記稱夫人副褘是也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂侯伯之夫人揄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展衣士褖衣而以褘爲鞠其說是也謂三夫人及公闕狄誤矣王制言三公一命衮則三公在朝鷩冕其妻揄狄可知也玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知也公之夫人褘衣而明堂位言魯夫人副褘者魯侯得用衮冕則亦副褘可知也少牢大夫之妻衣侈袂則其上至后夫人之袂皆侈特士妻褖衣之袂不侈

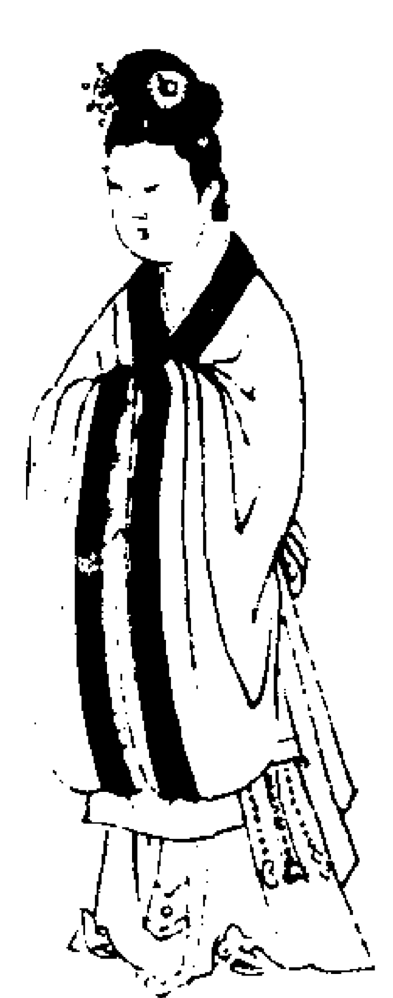
三禮義宗陽爻九故王服有九陰爻六故后服惟六天子九服祭服有六王后六服祭服有三陽色尚文故有章數等級之別陰色尚質故無珠章之品

士褖衣

爾雅曰赤緣謂之褖內司服言緣衣玉藻言褖衣士喪禮襚服亦言褖衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣褖稅同實而異名也鄭氏釋周禮曰褖衣御于王之服亦以燕居男子褖衣黑是亦黑也釋士喪禮曰黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也所以表袍也考之士冠陳三服玄端皮弁服爵弁服有玄端無褖衣士喪陳三服爵弁服皮弁服褖衣有褖衣無玄端則褖衣所以當玄端也然玄端之裳三褖衣連衣裳玄端無緣褖衣有緣此其名所以異也子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡曾子譏之曰不襲婦服鄭氏曰稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也蓋丈夫褖衣緣以赤婦人褖衣緣以纁古文褖爲緣鄭氏亦曰褖之言緣而引爾雅赤緣之文以釋士之褖衣則褖衣未嘗無緣也特赤與纁正間之色異耳賈公彥曰爾雅釋婦人褖衣鄭氏以士之褖衣雖不緣而其名同故引不道之此臆論也士昏禮女次純衣纁袡喪大記曰婦人復不以袡鄭氏曰凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服耳復衣不以袡明非常也然純衣褖衣也士妻助祭乃得服之則服純衣猶士之爵弁服也復衣不以袡則明凡褖衣皆有袡也孰謂袡特爲昏禮施哉

三禮圖褖衣

褖衣色黑后搂御見王之時則服褖衣及次揔追師註云次者次第髮長
短爲之所謂髲髢也賈疏云所謂少牢主婦髮鬄即此次也鬄髲同音也
彼註云古者或剔賤者刑者之髮而爲之按書哀公十七年說衛莊公自
城上見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢杜云呂姜莊公夫人髲髮也
以此言之是取他髮爲髢也則有不用他髮爲髲自成紒者故鄘風君子
偕老詩曰鬒髮如雲不屑髢也傳云鬒黑髮也如雲言長美屑絜也箋云
髢髲也不絜髮者不用髮爲善也是不用他髮爲髲同合己髮繫爲紒者
也漢志說大夫紒蓋謂此也其佩綬如上而黑纓白纚絢純士妻從夫助
祭亦服之婦人褖衣之黑始因男子之玄端亦名褖衣知者按士冠禮陳
服于房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮
弁服褖衣此褖衣當玄端處所以變言之者冠時玄端衣裳別及死而襲
玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子玄端亦名褖衣也又見子羔襲用
褖衣纁袡鄭註士昏禮云袡亦褖也褖衣纁緣是婦人嫁時之服亦非常
衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁袡與玄衣相對之物則男子褖衣黑
矣男子褖衣既黑則婦人褖衣黑可知矣　內司服掌王后之六服褘衣
揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣此上六服皆以素紗爲裏使之張顯但婦人之

服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九韋弁皮弁玄端
三等裳服與后鞠衣以下三服同但王祭服有六后祭服惟有三翟耳何
者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已必知外神后夫人不
與者按內宰云祭祀祼獻則贊天地無祼唯宗廟有內宗外宗佐后皆云
宗廟不云外神故知后於外神不與以其婦人無外事故也若然哀公問
孔子云以爲天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又按後鄭云六服備
於此者以諸經傳言婦人之服多矣文皆不備其六服唯此文爲備鄭言
此者亦欲推次六服之色故也是以下云闕翟赤揄翟青褘衣玄者以王
后六服其色無文故須推次其色言推次以鞠衣象鞠塵其色黃褖衣與
男子褖衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上以次推之水色既
黑褖衣象之黑矣水生於金褖衣上有襢衣則襢衣象之金色白金生於
土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕狄則闕狄象之
赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡六色唯
有天色玄褘衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯褘言衣
者以褘衣是六服之首故以衣目之也　按周禮追師掌后首服爲副編
次名制有三等雖代有沿革稽諸典禮參於舊圖以意求之則古今之法

髣髴而見矣其妥貌形制古猶得各於六服之下圖而解之文獻通考王
禮考后妃命婦以下首飾服章制度　周官追師掌王后之首服爲副編
次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客　鄭司農云追冠
名副者婦人之首飾玄謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇
矣服之從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次
第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶
治也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉爲之惟祭祀有衡垂于副之兩
旁當耳其下以紞懸瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉
之瑱也是也笄卷髮者內外命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次外
內命婦非王祭祀賓客佐後之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主
婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎移袂褖衣之
袂凡諸侯夫人於其國衣與王后同　疏曰按詩有副笄六珈謂以六物
加於副上未知用何物故鄭注詩云副既笄而加飾古之制所有未聞是
也鄭必知三翟之首服副鞠衣展衣首服編褖衣首服次者王之祭服有
六首服皆冕則后之祭服有三首服皆副可知　陳氏禮書曰副者翟之
配以配褘翟則禮所謂副褘是也以配揄翟則詩所謂副笄六珈其之翟

也是也褖衣之配禮所謂女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知
矣禮男子冠婦人笄男子免婦人髽婦人之飾不過以髮與笄而已則副
之覆首若步搖編之編髮若假紒次之次第其髮爲髲髢云者蓋有所傳
也莊子曰禿而施髢詩曰鬒髮如雲不屑髢也左傳曰衛莊公髡己氏之
妻髮以爲呂姜髢說文曰鬄益髮也蓋髢所以益髮而鬒髮者不屑焉詩
曰被之僮僮則被之不特髮鬄也少牢曰主婦被錫衣侈袂則被錫者非
髮髢也鄭氏皆以爲髮髢非是　又曰婦人首飾副也編也次也纚笄宵
衣則副編次之下纚笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史
倚相曰吾有妾而願欲笄之其可乎蓋古之爲妾者不笄士婚纚笄亦攝
盛也鄭氏曰王后之燕居亦纚笄總而已此不可考　玉藻王后褘衣夫
人揄狄　夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣　疏曰三
夫人與三公同對王爲屈三公執璧與子男同則三夫人與子男夫人同
故鄭注司命疑而不定云王夫人其闕狄以下子爲兩解之也云王者之
後夫人亦褘衣者以禮記每云君衮冕夫人副褘王者之後自行正朔與
天子同故祭其先王服上服也若祭先公則降焉魯祭
文王周公其夫人亦褘衣故明堂位云君衮冕立于阼夫人副褘立于房

中是也。君命屈狄。再命褘衣。一命襢衣。士褖衣。君女君也。屈周禮作闕。謂刻繒為翟不畫也。此子男之夫人。及其卿大夫士之妻命婦也。褘當為鞠。字之誤也。禮天子諸侯命其臣。后夫人亦命其妻以衣服。所謂夫尊於朝。妻榮於室也。　疏曰。君謂女君。子男之妻也。彼自所命。故云君命。屈狄者。屈闕也。狄雉也。謂刻繒而畫之。彩畫。故云闕翟也。再命褘衣者。再命謂子男之卿。褘當為鞠。謂子男之卿妻服鞠衣也。一命襢衣者。襢展也。子男大夫一命。其妻則服展衣也。所謂士褖衣者。並謂子男士。不命。其妻服褖衣。唯世婦命於奠繭。其它則皆從男子。奠猶獻也。凡世婦已下。蠶事畢獻繭。乃命之以妻服。天子之后夫人九嬪。及諸侯之夫人。夫在其位。則妻得服其服矣。　疏曰。凡獻物必先奠於地。故云奠猶獻也。王夫人九嬪。其位視事。不須獻繭。自然得命也。世婦以下位卑。用獻繭得命。言以下則士卿妻獻。經中云世婦舉貴者。褘人掌王及后之服。褘與赤為黑為赤繡黃繡青句。素褘為褘。王后吉服六。唯祭有褘。玄為上。褘衣之褘也。下有青褘赤褘。鞠衣以下皆褘耳。黃總者。上玄褘之飾。王及后之赤褘。皆黑飾。后之青褘白飾。　疏曰。天玄與地黃相對為繢次。故知王后之玄褘黃飾云王及后之赤褘皆黑飾。后之青褘白飾者。以褘皆對方以繢次為飾。故義然也。山堂考索　二王后與二伯夫人服。　二王後夫人當褘衣。三公有功加命服袞冕。夫人亦得服褘衣。以下三狄。皆畫九翟。依夫人之命數也。晉以周公之故。得用褘衣。但畫九翟。所以與王后異。東漢書　太皇太后皇太后入廟服紺上皁下。蠶青上縹下。皆深衣制。徐廣曰。即單衣。隱領袖緣以絛。翦氂蔮簪珥。珥耳璫。垂珠也。簪以瑇瑁為擿。長一尺。端為華勝。上為鳳凰爵。以翡翠為毛羽。下有白珠。垂黃金鑷。左右一橫簪之。以安蔮結。諸簪珥皆同制。其擿有等級焉。皇后謁廟服。紺上皁下。蠶青上縹下。皆深衣制。隱領袖緣以絛。假結步搖簪珥。步搖以黃金為山題。貫白珠為桂枝相繆。一爵九華。熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸。詩所謂副笄六珈者也。詩傳曰。副者后夫人之首飾。編髮為之。笄衡笄也。珈笄飾之最盛者。所以別尊卑。　鄭玄曰。珈之言加也。副既笄而加飾。如今步搖上飾。古之制所未聞。諸爵獸皆以翡翠為毛羽。金題白珠璫繞。以翡翠為華云。晉書　皇后謁廟。其服皁上皁下。親蠶則青上縹下。皆深衣制。隱領袖緣以絛。首飾則假髻步搖。俗謂之珠松是也。簪珥步搖以黃金為山題。貫白珠為支相繆。八爵九華。熊獸赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸。諸爵獸皆以翡翠為毛羽。金題白珠璫繞。以翡翠為華。元康六年。詔曰。魏以來皇后蠶服。皆以文繡。

非古義也。今宜純服青。以為永制。宋書　漢制皇后謁廟服。紺上皁下。親蠶青上縹下。首飾假髻步搖。八雀九華。加以翡翠。晉先蠶儀注。皇后十二鈿步搖大手髻。衣純青之衣。帶綬佩。從祭則皁絹上下。助蠶則青絹上下。自皇后至二千石命婦。皆以蠶衣為朝服。南齊書　建武二年。有司奏景懿后遷登新廟車服之儀。祠部郎何佟之議曰。周禮王之六服。大裘為上。袞冕次之。五車。玉輅為上。金輅次之。皇后六服。褘衣為上。褕翟次之。首飾有三。副為上。編次之。五車。重翟為上。厭翟次之。上公衆大裘玉輅。而上公夫人有副及褘衣。是以祭統云夫人副褘立于東房也。又鄭云皇后六服。唯上公夫人亦有褘衣。詩云翟茀以朝。鄭以翟茀為厭翟。侯伯夫人入廟所乘。今上公夫人副褘既同。則重翟或不殊矣。況景皇懿后禮崇九命。且晉朝太妃服章之禮。同於太后。宋代皇太妃唯無五牛旗為異。其外侍官則有侍中散騎常侍黃門侍郎散騎侍郎各二人。分從前後部。同於王者內職則有女尚書女長御各二人。傍引同於太后。又魏朝之晉王。晉之宋王。竝置百官。擬於天朝。至於晉文王終猶稱薨。而太上皇稱崩。則是禮加於王矣。故前議景皇后悉依近代皇太妃之儀。則侍衛陪乘竝不得異。后乘重翟。亦謂非疑也。尋齊初移廟。宣皇神主乘金輅。皇帝親奉。亦乘金輅先往行禮畢。仍從神主至新廟。今所宜依准也。從之。　袿欘大衣。謂之褘衣。皇后謁廟所服。公主會見大首髻。其燕服則施嚴雜寶為佩瑞。袿欘用繡為衣。裳加五色。鏤金銀鈫飾。鄭樵通志　陳依前制。皇后謁廟。袿欘大衣。皁上皁下。親蠶則青上縹下。隱領袖緣。首飾假髻步搖簪珥。步搖以黃金為山題。貫白珠為枝相繆。八爵九華。熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸。諸爵獸皆以翡翠為華。　後魏天興六年。詔有司始制冠冕。各依品秩。以示等差。然未能皆得舊法。　北齊依前制。皇后首飾假髻步搖十二鈿。八爵九華。皇后助祭朝會以褘衣。祠郊禖以褕翟。小宴以闕翟。親蠶以鞠衣。禮見皇帝以展衣。宴居以褖衣。六服俱有蔽膝織成緄帶。　後周制皇后之服十有二等。首飾花釵十有二樹。其翟衣六。從皇帝祀郊禖。享先皇。朝皇太后。則服翬衣。祭陰社。朝命婦。則服褕衣。祭群小祀。受獻繭。則服鷩衣。採桑。則服鳪衣。黃色。從皇帝見賓客。聽女教。則服鵫衣。白色。食命婦。歸寧。則服翃衣。玄色。音秩。俱十有二等。以翬翟為領褾。各有二。臨婦學及法道門燕命婦。則蒼衣。春齋及祭還。則青衣。夏齋及祭還。則朱衣。採桑齋及祭還。則黃衣。秋齋及祭還。則素衣。冬齋及祭還。則玄衣。自青而下。其褾領以相生之色。隋書　禮儀志。皇后謁廟服袿欘大衣。蓋嫁服也。謂之褘

衣皁上皁下親蠶則青上縹下北深衣制隱領袖緣以條首飾則假髻步揺俗謂之珠松是也簪珥步揺以黃金爲山題貫白珠爲支相繆八爵九華熊獸赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲華綬佩同乘輿 隋制皇后褘衣鞠衣青衣朱衣四等首飾花十二樹褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗內單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緑之革帶青韈舄舄以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘准褘衣親蠶服也青衣去大帶及珮綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴妃以下並亦給印唐書皇后之服三褘衣者受册助祭朝會大事之服也深青織成爲之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅領爲緣用翟爲章三等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青韈舄加金飾鞠衣者親蠶之服也黃羅爲之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣鈿釵禮衣者燕見賓客之服也十二鈿服用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履首飾大小華十二樹以象袞冕之旒

又有兩博鬢 武德令皇后服有褘衣鞠衣鈿釵禮衣三等褘衣首飾花釵十二樹并兩博鬢其衣以深青織成爲之文爲翬翟之形素紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝大帶以青衣革帶青韈舄白玉雙珮玄組雙大綬章綵尺寸與乘輿同受册助祭朝會諸大事則服之鞠衣黃羅爲之其蔽膝大帶及衣革帶舄隨衣色餘與褘衣同唯無雉也親蠶則服之鈿釵禮衣十二鈿服通用雜色制與上同唯無雉及珮綬去舄加履宴見賓客則服之 開元中又定品令宋會要皇后之服唐制有三等一曰褘衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見服之國朝存其名常服龍鳳珠翠冠霞帔仁宗天聖二年正月十一日中書門下言皇太后禮服按典禮具有明文望令所司預先修製詔太常禮院檢詳典禮以聞禮院言按開寶禮首飾花十二株小花如大花之數並兩博鬢褘衣素紗中單蔽膝大帶以青衣革帶青韈舄白玉雙珮黑組雙大綬受册親蠶朝會諸大事則服之又按開元禮義羅曰隋朝制后服四等其四曰朱衣緋羅爲之宴見賓客則服之今參詳每遇朝謁聖容往還於輦中服此朱衣加蔽膝革大帶珮綬韈金飾履並隨衣色如常程視事則亦服朱衣用大帶綬金飾履式去綬只用大帶亦可即去蔽膝革帶珮韈式用黃羅爲衣如鞠衣之色亦無蔽仍用大帶綬金飾履其首飾依十二株花奏可仍令入內內侍省副都知周文質管勾修製五月製成上之 十年九月十五日太常禮院上言準詔出兩宮衣冠畫樣參詳製造今請皇太后革帶襪舄並隨衣青色仍加金飾不用鈿餘如畫樣修製奏可 明道元年十二月三日詔將來皇太后恭謝宗廟有司製后妃禮衣祭服及重翟等六車太常禮院言禮衣請准皇帝袞服減二章衣去宗彝裳去藻不用劍九龍十六株花前後無珠翠各二十旒以袞衣爲名詔冠名儀天 九日太常禮院言皇太后赴太廟乘玉輅服褘衣九龍花釵冠行禮服袞衣儀天冠皇太妃皇后乘重翟車服鈿釵禮衣以緋羅爲之蔽膝革帶佩綬履其冠用十二株花釵太廟行禮並服褘衣詔可之然有司製禮衣及重翟以下六車太后遂以車服謁太廟歐陽公集戶部侍郎簡肅薛公墓誌銘 明道二年莊獻明肅太后欲以天子衮冕見太廟臣下依違不決公獨爭之曰太后必若王服見祖宗若何而拜乎太后不能奪爲改他服文獻通考神宗元豐八年禮部言太皇太后生辰舊所供奉物於今式宜增一倍冠朶舊用五至是各增爲十二宋會要神宗元豐八年八月八日禮部言皇太妃冠服之屬減皇后五分之一詔翰林學士給舍禮部太常寺同詳定以聞後翰林學

士鄧溫伯等言參詳皇太妃冠服禮令不載亦無故事請參詳裁定損皇后五分之一詔依所定內冠朶用牙魚 徽宗大觀四年十一月十六日宰臣何執中奏皇后受册冠服當辨具者上曰比有司畫一來上內頭冠合用珠子中言一見輒自陳曰方今朝廷未豐不當以服飾費耗邦財頭冠用珠數多請以爲妃時所服冠命工改造增飾三枝足矣朕嘉其能躬儉節用亦既許之執中奏曰此陛下克勤克儉風化所及尚書右丞鄧洵仁請紀次其事宣付史館從之文獻通考政和三年議禮局上所定皇后服飾制度如天聖中其受册朝謁景靈宮服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣唯無翟大親蠶服之妃首飾花九株小花如大花之數并兩博鬢冠飾以九翬四鳳褕翟青羅繡爲揺翟之形編次於衣青質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅爲領緣以揺翟爲章二等大帶隨衣色下朱裏紕其外餘做皇后冠服之制受册服之 高宗中興後皇后之服首飾褘衣佩綬襪舄依政和新儀與皇太后同 孝宗乾道中中宮常服有司進真紅大袖紅羅生色爲領紅羅長裙紅霞帔藥玉爲墜背子用紅羅衫子用黃紅紗襠褲以白紗裙以明黃短衫以粉紅紗爲之建炎雜録中宮常服初疑與士大夫之家異後見乾道

郎根。臨安府浙漕司所進。　咸恭后御衣之目。乃如與家人等耳。其目真紅大袖。真紅羅生色領子真紅羅長裙。真紅霞帔。藥玉墜子真紅羅背子。真紅生色領子黃紗衫子。明黃生色領子粉紅紗衫子。粉紅生色領子熟白紗襠袴。白絹襯衣。明黃紗裙子。粉紅紗抹胸。真紅羅裹肚。粉紅紗短衫子。嘗記貴主書倡優被后服。不知至今猶然。上海淳熙三年九月二十五日。執政言蒙宣示中宮褘衣。上曰言近風俗奢靡。革弊當自宮禁始。遼史儀衛志。遼國以祭山為大禮。服飾尤盛。皇后戴紅帕服絡縫紅袍。懸玉佩。雙同心帕絡縫烏鞾。金史皇后冠服。花珠冠用盛子一。青羅表青絹襯金紅羅托裹。用九龍四鳳。前面大龍銜穗毬一朵。前後有花珠各十有二。及鸂鶒孔雀雲鶴王母隊仙人浮動插瓣等。後有納言。上有金蟬鑻金兩博鬢。以上並用鋪翠滴粉縷金裝珍珠結製。下有金圈口上用七寶鈿窠。後有金鈿窠二。穿紅羅鋪金款幔帶一。　褘衣。深青羅織成翬翟之形。素質十二等。領褾襈並紅羅織成雲龍。中單。以素青紗製。領織成黼形。十二褾袖襈。織成雲龍並織紅靸造裳八副。深青羅織成翟文。六等褾襈織成紅羅雲龍明金帶。腰蔽膝。深青羅織成翟文。三等領緣繡色羅。織成雲龍明金帶。大綬一。長五尺。闊一尺。黃赤白黑縹綠六彩。織成小綬三色。同大綬間七寶鈿窠。施三玉環。上碾雲龍撚金線織成大小綬頭。紅羅花襯。大帶青羅朱裹。紕其外。上以朱錦。以緣錦鈕約用青組撚金線織成帶頭。玉佩二朵。每朵上中下璜各一。半月墜子各二。並玉碾縷金打鈒獸面鼠鈎佩子各一。水葉子真珠穿綴青衣革帶用縷金青羅裹造。上用金打鈒水地龍鵝眼鋌尾龍口攀朱子共八事。以玳瑁襯。金釘腳。採帶二。紅羅青羅各一。並明金造。各長一丈五寸。舄以青羅制。白綾裹。如意頭明金黃羅準。上用玉昇仁真珠裝綴。繫帶襪青羅。表裏緻繫帶。摩羅碱撥花樣。縷金裝造。上有玉鼙一。下有玳瑁盤一。宋薛季宣浪語集上王守議后服劄子　上儀皇后。奄棄六宮在率土之情。共難堪處。其執有嘗見上論節文之求。不狀露言賓次。催所財擇。業切觀乳擇官狀選定初十日中時發喪。不知本州舊事如何。然陰陽家者流。使人拘而多泥。禮閑朝晡入臨。晡而不朝。不可也。如以十二日禱釋服。則是闕一朝臨。今於漢氏權制。不應重有加損。禮失之薄。寧過於厚。若延至十三日復有四日之嫌。昔明道先生嘗遇國喪。江寧官吏欲以三日之朝先服。明道曰。服當三日而除。晨朝未三日也。茲事體大。前輩謹之如此。在郡府不可不察。有如製服未具。則難移日可矣。某舊蒙惠庇之厚。于今不敢忘於大君子之門。敢以姑息為愛。知公禮重。故敢言之。伏乞審處而行。如郡言有可納。則乞直言以台意處分。甚幸甚幸。

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

永樂大典　卷一九七八九

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官中允臣胡杰
書寫儒士臣孫銳
圈點監生臣馬承志
臣吳嶔

永樂大典卷之一萬九千七百八十九　一屋

服 元服二

太子加元服杜佑通典周制天子元子猶士也天下無生而貴者也元子嗣子也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴也家語冠頌曰天子之冠擬諸侯之冠四加宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事漢書宣帝五鳳元年正月皇太子冠皇太后賜丞相將軍列侯中二千石帛人百疋大夫人八十疋夫人六十疋又賜列侯嗣子爵五大夫男子爲父後者爵一級太平御覽孝褒皇帝庶孫定陶恭王子也嗣立爲王好文辭法律元延四年入朝盡從傅相中尉時成帝少弟中山孝王亦來朝獨從傅上以問定陶王對曰令諸侯王朝得從其國二千石傅相中尉皆國二千石故盡從之上令誦詩通習能說他日問中山王獨從傅在何法令不能對帝由此賢定陶王數稱其材爲加元服而遣之時年十七矣明年徵立爲皇太子謝曰臣幸得繼父守藩爲諸侯王材質不足以假充太子宮杜佑通典魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫祕以爲一加再加非禮

也冠諸王因漢遣使行事晉惠帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠武惠冠太子冠訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀太始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王東惠帝以正月景午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子宋冠皇太子及蕃王以一加冊府元龜宋孝武帝孝建元年正月丙寅立皇子業爲皇太子即前廢帝也未之東宮中庶子二率並入直永福省大明二年出居東宮七年加元服杜佑通典齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮官臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後魁日謁廟儉議曰皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元服之典宜異列蕃依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人玄冠朝服注云主人冠者之父兄也尊其言父兄則明祖在不爲主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并

禩立皆冠醮酒二辭不依舊圖訖可也祝辭曰皇帝使給事中太常武安
侯蕭惠本加南郡王冠箕日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能
克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀形永永眉壽於
穆斯寧明帝冠太子用正月　梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿脩
前代之儀太平御覽梁書曰天監十四年正月朔旦帝臨軒冠太子於太極殿舊制
太子著遠遊冠金蟬翠緌纓至是詔加金博山冊府元龜陳文帝天嘉六年正月
甲午皇太子加元服　至德二年七月壬午太子加元服杜佑通典後魏孝
文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁
四通天朕見家冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒忽司馬
彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然
成章莫斯之謂矣北史太和十七年六月立皇子恂為皇太子及冠恂於廟帝臨
光極東堂引恂入見誡以冠義曰夫冠禮表之百代所以正容體齊顏色順辭
令容體正顏色齊辭令順故能正君臣親父子和長幼然母見必拜兄弟必敬責以
成人禮字汝元道所寄不輕汝當尋名求義以順吾旨北齊制皇太子冠則太尉
以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服
出立東階之南西面使者入立西階之南東面受訖入室盥櫛出南面使

永樂大典卷一萬九千七百八十九　二

者進揖諸冠席西面坐光祿卿盥訖請太子前跪櫛使者又盥奉進賢三
梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南就席光
祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子入室更衣設席中楹
之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受
醴即席座祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位群官拜事
訖又擇日會宮臣又擇日謁廟冊府元龜後周高祖武帝建德元年四月
立魯國公贇為皇太子即宣帝也帝親告廟冠於阼階隋書皇太子服六
等袞冕九旒朱組纓青纊充耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰為九章白
紗內單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶韍二章玉具劍侍從祭祀及
謁廟加元服納妃則服之據晉咸寧四年故事衣色用玄改用紺舊章用
織成降繡玉具劍故事以火珠鏢首改以白珠開皇中皇太子冕同天子
貫白珠及仁壽元年煬帝為太子以白珠太通表請從青珠於
是太子袞冕與三公五等皆青珠九旒旒短不及將降天子二
寸杜佑通典隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓
贊及令便官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼帝袞
冕即御座揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初

加緇布冠進設頍丘癸切纓賓揖太子適東序衣玄衣素裳
以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序
改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北面立祝之又加太子拜受
觶賓復位東面答拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面
拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊
者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆答拜與賓俱復位納
言承詔降命令有司致禮賓又拜帝復降作階下拜太子以下皆拜帝出
更衣還宮太子從至閤因入見皇后而還　大唐貞觀五年正月有司上
言皇太子將冠禮宜用二月為吉請追兵以備儀注太宗曰今東作方興
恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱準陰陽家用二月為勝上曰
陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若
所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不
可蹔失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上禮
之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更扇其道群
臣飲錢獻食君上厚賜答之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然
合有錫賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上禮宜停其儀具開元禮會

永樂大典卷一萬九千七百八十九　三

會要貞觀八年二月三日皇太子加元服　永徽六年二月五日皇太子
加元服內外文武官為父後者賜爵一級　顯慶四年十月丙午皇太子
弘加元服後諡孝敬皇帝　開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常
狀以皇太子冠准東宮典記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏始
有此事而垂拱神龍更扇其道群臣飲錢獻食君上厚賜答之姑息施恩
方便求利每緣一事有此再煩齊魏乃吴虜之風故不足效後車轍有前
車之戒應當取適皇太子冠乃盛禮自然合有錫賚上臺東宮兩處宴會
非不優厚其上禮宜停冊府元龜開元七年十一月皇太子將加元服下
制曰元良所以主匕鬯奉社稷貞于萬國祝以三加皇太子居長德之地
務親仁之道爰就師保克修志業寢門問安而資敬太學齒胄而徵善大
獻且酌元服宜中史稱周頌之年傳記嘗表之禮尊若敬始謂之成人遠
詳建王式展嘉事可以來年正月加元服所司擇日奏聞禮官博士詳考
故實允符令典唐會要開元八年正月十一日皇太子將加元服十二日
太子謁太廟十三日宴百官於太極殿杜佑通典皇太子加元服告太廟
臨軒命賓贊　所司先奏請司徒一人為賓卿一人為贊冠吏部承以
戒之前一日尚舍奉御整飾御幄於太極殿衛尉設群官朝集使諸蕃客

次於左右朝堂太樂令展宮懸之樂於殿庭設麾位於殿上一位於懸下鼓吹令設十二按乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦典儀設文官一品以下五品以上位於橫街之北西面北上諸州使人五品以上合班六品以下位於橫街南諸州使人六品以下諸蕃客又在南皆西面北上設武官五品以上位於橫街北東面北上諸州使人五品以上合班諸親位於其南六品以下於橫街南諸州使人六品以下及蕃客等又於其南皆東面北上設典儀位於懸之東北贊者二人在南少退俱西向設賓受命位於橫街南道東北面贊者位又於其後少東北面奉禮郎設門外文官一品以下位於順天門外道東每等異位重行西面武官三品以下位於門西每等異位重行東面並以北為上其日諸衛勒所部列黃麾仗如常儀群官各依時刻集朝堂俱就次各服其服侍中量時版奏請中嚴協律郎太樂令帥工人就位諸侍衛之官各服其器服奉迎典儀帥贊者先入就位通事舍人引先置群官入立定又引賓贊入立於太極門外道東西向黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書按立於樂懸東南西面北上侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝將出仗動太樂令令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應協律郎舉麾鼓柷奏

太和之樂皇帝升輿出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於御座樂止通事舍人引賓贊入就位賓贊初行入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有制公再拜將加冠於某之首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承制降稱制曰某公將事無辭公再拜退復位侍中退舍人至卿前稱敕旨卿再拜將加冠於某之首卿宜贊冠卿再拜舍人退黃門侍郎引主節至賓所主節授黃門侍郎黃門侍郎執節立於賓東北面賓再拜授節付主節訖又再拜主節立於賓後黃門侍郎退中書侍郎引制書按至賓所取制書在賓東北西面立賓再拜受制書執立又再拜侍按者立於賓後中書郎退典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜舍人引賓贊出賓贊初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位皇帝興太樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應鼓柷奏太和之樂皇帝降座侍衛警蹕如來儀入自東房樂止舍人引一品以下以次出初賓贊出門賓以制書置於按升車從輅而行威儀鼓吹詣東宮降輅入次賓贊其服其一品以下以次出蕃客各還館九品以上詣東宮朝堂次服其服就位如冠儀 冠前一日衛尉設賓次於重明門外道西南向

贊冠次又於其西南向並鋪牀席又於重明門內道西設一次擬會賓贊設文武群官九品以上及諸親并宮臣次如常儀奉禮設文武群官九品以上諸親在五品之下及宮臣門外位如常儀典儀設殿庭位文武群官共宮臣合班諸親在五品下文官在東西面武官在西東面皆以北為上又設皇太子位於閤外道東西向設三司位於閤外道西三少位於三師之南少退東向典儀又設皇太子受制位於樂懸北北面所由設軒懸之樂於殿庭又設舉麾位於庭上一位於懸下有司設皇太子羽儀車輿於殿庭如常儀典設郎帥其屬鋪解劍席於懸之東北冠日平明宮臣皆朝服非宮臣者公服三師三少公服並集於重明門外次宗正卿乘插車侍從諸左春坊權停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏請中嚴工人及諸行事之官各入就位奉禮郎設罍洗於東階東南罍在洗東篚在洗西南肆篚實巾加勺冪典設郎鋪皇太子冠席於殿上東壁下近南西向設賓席於西階上東向設主人席於皇太子席西南西向設三師席於冠席北三少席於冠席南典設郎張帳幄於東序內設褥席於帷中又張帷於序外擬置服物等內直郎陳服於帷內東領北上袞冕服玄衣纁裳九章白紗中單黼領褾襈裾革帶金鉤䚢大帶朱韍二章玉具劍大珠鏢首

瑜玉雙珮朱組雙大綬四綵赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環白韈赤舄金飾袞笏遠遊冠服絳紗袍白紗中單皂領褾襈裾白方心曲領假帶絳紗蔽膝白練裙襦白襪黑舄其革帶劍珮綬笏與冕服同緇布冠玄衣素韠白紗中單青領褾襈裾履韈革帶大帶笏緇纚用皂羅中方六寸畫帶於前西隅犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四紛純襈席四績純又在南良醖令實側尊甒醴加勺冪於序外帷內設罍在洗北篚在洗南東肆實巾一角觶角柶各一加冪太官令實饌豆九籩九於罇西俎在豆北執在庭罍洗者絳公服立於罍洗之南北向執帷內罇罍洗籩豆俎等並絳公服立於罇罍籩豆之所冕白珠九旒犀導組纓青纊充耳遠遊三梁冠金附蟬九首施朱翠黑介幘犀導肆髮纓綏緇布冠青組纓屬於冠冠冕各一箱盛奉禮郎二人各執立於階之西東面北上主人各贊冠者庶子為之升諸東序帷內少北戶東西面立典謁引群官以次入就常位初賓贊入次左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閤外道西位東面立皇太子著空頂黑介幘雙童髻玉導寶飾綵衣紫褶綠褲織成裲領緣緋紳烏皮履乘輿以出洗馬迎於閤門外左庶子跪奏稱左庶子臣

某言請殿下降輿俛伏興還侍位皇太子降輿洗馬引之道東位西向立左庶子又前跪奏稱左庶子臣某言請殿下再拜皇太子再拜三師三少答再拜洗馬引就階東南位三師訓導在前三少訓從於後千牛仗二人夾左右其餘仗衛列於師保之外通事舍人引宗正卿入見皇太子訖通事舍人引出迎賓洗馬引皇太子初行樂作至階東西面立偃麾樂止凡樂皆伶官師舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止宗正卿引賓迎於門東西面賓立於門西東面宗正卿再拜賓不答拜賓入門樂作主人從入立於樂懸東北西面賓入贊冠者從入舍人引賓贊詣殿階間南立樂止贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制按在贊冠西南東面賓就按取制執洗馬引皇太子詣受制位北面立皇太子初行樂作至位樂止主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉就宮展禮訖皇太子又再拜少傅進詣賓前受制書退授皇太子皇太子受制書付庶子授退洗馬引皇太子師保等如式升東階並入從升初行樂作至階樂止入東序帷內近北西向立師保等就席位訖賓升西階宗正卿升東階各立席後初賓升舍人引贊冠者詣罍洗盥手升自東階詣序帷內於主人贊冠之南俱西面贊引皇太子出立於席東西面賓之贊冠者取纚櫛二箱坐奠於皇太子南端興席北少東西向立賓揖皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進筵前東面坐脫空頂黑介幘置於箱櫛畢設纚興少北南面立賓降盥主人從降樂作賓升樂止主人從升執緇布冠者升賓降一等受之右執項左執前進皇太子筵前東向立祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志慎其成德壽考惟祺以介景福乃跪冠興復位東面立賓之贊冠進筵前東面跪結纓興復位皇太子興賓揖皇太子贊冠者引皇太子適東序帷內著玄衣素裳之服以出立於席東西面賓揖皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫緇布冠置於黑介幘之箱櫛纚依舊不解興復位賓降二等受遠遊冠右執項左執前進皇太子筵前東向祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式昭厥德眉壽萬年永受祺福乃跪冠興復位賓之贊冠者引皇太子適東序帷內著朝服以出立於席東西面賓揖皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進筵前東向跪脫遠遊冠置於纚箱櫛纚依舊不解興復位賓降三等受冕右執項左執前進皇太子筵前東向祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興賓復位賓之贊冠者跪受簪結纓興復位皇太子興賓揖皇太子贊冠者引皇太子適東序著袞冕

之服以出立於席東西面贊冠者徹纚櫛二箱入於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序帷內盥手洗觶典善郎醴加柶覆之面柄賓之贊冠受面葉立於序內南面立賓揖皇太子贊冠者引皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柄進皇太子筵前北面立祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子筵西拜受觶賓復位東面答拜贊冠者興進饌陳於皇太子筵前皇太子升筵坐左執觶右執脯擩於醢祭於籩豆之間贊冠者取韭菹偏擩於豆以授皇太子又祭於籩豆之間贊冠者取肺一以授皇太子皇太子奠觶於薦西興受肺卻左右執本坐繚右手執末以祭上左手嚌之興以授贊冠者贊冠者加於俎皇太子帨手興取觶以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉興筵末坐啐醴建柶興降筵西南面坐奠觶再拜執觶興賓答拜皇太子升筵坐奠觶於薦東興降筵贊冠者引皇太子降自西階立於西階之東南面賓初答拜訖降立於西階之西近南東面引賓之贊冠者隨降立於賓西南東面皇太子立定賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君攸宜宜之於嘏永受保之奉勑字某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祗奉又再拜洗馬引皇太子降初行樂作至降作階下位樂止三師在南北面三少在北南面立定皇太子西南再拜三師等答再拜以出於三師拜訖典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至閤如常儀初皇太子降通事舍人引賓贊及宗正出就會所　會賓贊　賓既出立於會所門外之西東面北上宗正卿立於門東西面立定一揖一讓而入宗正卿立於座東西面賓贊立於座西東面俱再拜就座俛伏坐遂行酒酒至賓主俱興再拜就席坐飲食至賓主俱興設食訖賓主俱坐食會訖贊立於西廂東面南上宗正卿立於東廂西面執事奉束帛之篚以授宗正卿又執事者奉束帛篚立於宗正之後復牽乘馬入陳於庭北首西上賓贊俱廻北面西上再拜宗正卿以幣篚進西南向授賓執事者以幣進授贊冠者宗正卿與執事者退復位賓贊降從者亞受幣賓當庭實揖左右馬以出三馬從出從者亞受馬宗正卿出門東西面賓出門西東面北上宗正卿與賓俱揖而退賓贊就車輅詣順天門外復命　朝謁　朝前衛尉先於順天門外東朝堂之北設太子次又於後設三師三少及詹事等次皇太子冠訖諸衛率依常行鹵簿陳列威儀仗衛前後部鼓吹備列師傅以下及宮臣皆服其服皇太子服遠遊冠絳紗袍乘輿以出儀衛侍從如

常禮。洗馬前導。皇太子出重明門。左庶子跪奏請降輿升輅。又左庶子稱令曰諾。左庶子俛伏興。皇太子降輿升金輅。三師乘軺車訓導在前。三少亦乘軺車訓從在後。鹵簿儀仗衛依鹵簿。發引鳴鐃而行。至長樂門鐃吹止。至順天門次迴輅西向。左庶子跪奏請降輅就次。又左庶子稱令曰諾。左庶子俛伏興。皇太子降輅。洗馬前導入次。左庶子侍。右舍人引三師三少詹事就次。皇太子停於次少頃。舍人奏聞。典儀先於皇帝所御殿前設皇太子位。左庶子跪奏請入。又左庶子稱令曰諾。左庶子俛伏興。皇太子出次。左庶子等扶侍。舍人引洗馬導引當門揖引入。外官不入。諸儀衛鹵簿等悉陳列於門外。皇太子入自東上閤。洗馬左庶子等從入。至皇帝所御殿前位北向立。從官陪後。左庶子贊拜。皇太子再拜。侍中宣勅戒曰。事親以孝。接下以仁。使人以義。養人以惠。訖。皇太子再拜。少進稱。臣雖不敏。敢不祗奉。又再拜訖。引下詣皇后所御殿。至殿院。內給事奏聞。出。則皇太子入。洗馬左庶子等不入。太子至皇后所御殿前北向立。再拜。尚儀前承令降。詣皇太子西北東面稱令旨。皇太子再拜。宣令戒之詞如皇帝。皇太子再拜。少進稱。臣夙夜祗奉。不敢失墜。又再拜。司言引至閤。舍人承引以出。皇太子還如來儀。　皇太子謁太廟。　前一日皇太子宿齋於正殿。其宮

臣從入廟者宿於家正寢。所司掃除廟之內外。衛尉設皇太子次於寢西南角東向。又設三師以下及宮官次於皇太子之後少近西。俱東向。又設宮官次於東宮朝堂。奉禮郎設皇太子版位於廟庭道東北向。典儀設宮臣位於重明門外。文官在東。西面。武官在西。東面。每等異位重行。俱以北為上。其日未明。所司依鹵簿陳設於重明門外。宮臣應從依時刻集朝堂。次皆服朝服。非朝服者服。諸衛率各勒所部陳設如式。左庶子版奏請中嚴。僕縈輅於西閤外南向。車右執刀立於輅前北向。舍人引宮官各就位。侍衛之官各服其器服。其庶子負寳如式。俱詣閤奉迎。左庶子版奏外辦。僕侍衣而升。正立執轡。皇太子服遠遊冠、絳紗袍以出。左右侍衛如常。洗馬引皇太子升。僕立授綏。命車右升訖。車驅。左庶子以下夾侍如式。出重明門。左庶子進當輅前跪奏。稱左庶子臣某言。請車輅權停。請侍臣上馬。俛伏興。退稱。侍臣上馬。贊者唱。侍臣上馬。文武侍臣皆上馬。宮官上馬畢。左庶子進當輅前跪奏。稱左庶子臣某言。請發引。俛伏興。退復位。皇太子車輅動。鐃吹不作。文官在左。武官在右。至下馬所。侍臣並下車馬。皇太子至次所。迴輅南向。左庶子跪奏。稱左庶子臣某言。請殿下降輅。俛伏興。還侍位。皇太子降輅。洗馬引入次。侍臣侍立如常。皇太子入次一刻頃。左庶子跪奏。稱左庶子臣某言。請殿下出次。俛伏興。皇太子出次。謁者引家令。家令引皇太子入自南門。三卿三少導從如式。庶子二人一人贊左。一人贊右。舍人二人從近伏量人從入。皇太子至位立定。家令奏請殿下再拜。皇太子再拜。少頃。家令奏事畢。謁者引家令。家令引皇太子出自南門。升輅還宮。如來儀。至重明門外。皇太子乘輅入。將士停。三師三少還。皇太子至殿前迴輅。左庶子跪奏。請殿下降輅。俛伏興。皇太子降入。侍臣從至閤。左庶子跪奏。請將士各還本位。其還宮也鼓吹如常。會群臣。　皇太子冠。見廟之明日。皇帝會群臣如元會之儀。其上壽詞云。皇太子爰以吉辰。載加元服。德成禮備。普天同慶。臣等不勝忻慶。謹上千萬歲壽。　群臣上禮。　先上禮三日。本司宣令諸應上禮文武之官。一品以下五品以上。前一日衛尉量設次於東朝堂。漏上水七刻。各集於次。皆朝服。奉禮郎先設上禮之官位於東朝堂南。文東武西。北面重行相對為首。又設中書舍人位於文官為首者之北南向。設奉禮郎位於文官東北。贊者二人在其南差退。俱西向。牛酒在文武二位之間少前。舍人各引應上禮之官就位定。令史二人對舉賀錄授禮部郎中。引就中書舍人前取賀錄授舍人訖。引揖退。奉禮郎唱再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。中書舍人奉賀錄入進。舍人引在位者退。

酒十二斛。犢十二頭。赤繩為龍頭。奏訖。並付所司。　皇太子會宮臣。　皇太子會宮臣如常會之儀。上壽與上同詞。　宮臣上禮。　先上禮一日。詹事宣告上禮之官。詹事以下七品以上。晝漏上水七刻。皆朝服集東宮南門之左。典儀先設群官位於中門外北面以西為上。牛酒置其位西五步少近。晝漏上水八刻。通事舍人引群官皆就位定。詹事承奉群官商錄於詹事前。東面跪授導客舍人。導客舍人西面立受。迴南面立。典儀唱。作可拜。詹事以下俛伏興。皆再拜。導客舍人以商錄授入通事舍人。引群官以下。左庶子看進酒九斛。盛以銅鐘一斛。犢九頭。赤繩為龍頭。皆付所司。政和五禮新儀。宋徽宗大觀二年八月十七日詔議禮局修到冠禮儀注添入皇太子冠禮。別具詳定以聞。　十一月十七日。詔議禮局。禮當追述三代之意。適今之宜。關元禮不足為法。令親製冠禮沿革十一卷。其餘五禮可並依此編次。政和四年二月二日。禮制局詳定皇長子冠禮。求皇太子冠儀。奏告。前期大史局擇日。差官奏告。　昊天上帝皇地祇。　太廟別廟。　太社。太稷。　景靈東宮。　景靈西宮。　中太一宮。　祐神觀。　醴泉觀。　上清儲祥宮。　太清儲慶宮。　九成宮。　永安陵。　永昌陵。　永熙陵。　永定陵。　永昭陵。　永厚陵。　永裕陵。　永泰陵。並如常告之儀。　陳設前

期殿中監帥其屬尙舍張設垂拱文德殿門之內設御座於文德殿當中南向東西房於御座之左右稍北東西閤於殿後之左右殿上前楹施褰設香案於殿下螭陛間又爲房於東朶殿大晟展宮架之樂於殿庭橫街之南協律郞舉麾位於宮架西北東向大司樂押樂位於宮架之前北向儀鸞司設文武朔參官及掌冠贊冠(掌冠以禮部尚書贊冠以鴻臚卿)應行禮官東宮官次於朝堂之內外其日尚輦陳大輦於殿西階下東向列御馬於殿門外東廂西向尚書兵部帥其屬列黃麾細仗於殿庭典儀設皇太子朝見位於橫街南北向又設掌冠贊冠者受制位於皇太子位稍北東上又設左輔承制位於御座之東又設左輔宣制位於皇太子位之東北並西向又設掌冠贊冠者及應行禮官位於東階下東宮官又位于後並西向北上太常設皇太子冠席於東階上稍北西向設樽位陳服于席南東領北上袞冕垂白珠九旒紅絲組爲纓青纊充耳犀簪導青衣朱裳九章(五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻)白紗中單青褾襈裾革帶塗金銀鉤䚢蔽膝(隨裳色火山二章)瑜玉雙佩四采織成大綬間施二玉環白韈朱履桓圭遠遊冠十八梁(金塗銀花飾)博山附蟬紅絲組爲纓犀簪導朱明服紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝(餘同袞冕)

白韈黑舄折上巾公服遠遊冠簪導袞冕簪導同箱在服南設罍洗於阼階東罍在洗東篚在洗西實巾一加勺冪光祿設醴席於西階上南面光祿實側尊在席南篚設于席加冪執事者並公服立於罍洗酒饌之所九旒冕遠遊冠折上巾各一匴奉禮郞三人執以侍于東階之東西面北上設典儀位於宮架東北贊者二人在南少退俱西向　皇帝御文德殿行禮　其日質明閤文德殿門文武朔參官及掌冠贊冠應行禮官東宮官入就次服朝服大樂正帥樂工先入就位協律郞入就舉麾位大司樂入就押樂位典儀帥贊者先入就位又引掌冠贊冠者入立於文德殿門外道東西向東宮官以下自東宮導從皇太子至殿門外禮直官通事舍人太常博士引皇太子詣文德朶殿東房訖皇帝將出宮東上閤門人引知樞密院事以下詣垂拱殿立班如常儀東上閤門附內侍進班齊牌垂拱殿簾降皇帝乘輦出至殿上少駐輦官迎駕自贊常起居宣輦官上殿簾卷鳴鞭行門禁衛諸班親從迎駕自輦常起居次舍人先贊知內侍省官以下常起居次樞密以下通班常起居贊祗候引駕樞密知客省事以下至簽書東上閤門官分左右立六尚應奉官祗應武功大夫以下並先退管軍臣僚窄衣執杖子宣名常起居贊祗候引駕並分左右前導贊降東

階垂拱殿門外禁衛諸班親從自贊常起居訖至門文德殿後管軍臣僚易公服執杖子殿階下分東西侍立皇帝降輦入西閤前導官易朝服詣御座前分左右侍立知樞密院簽書樞密院知客省事以下至簽書東上閤門官在東向知樞密院在西閤門舍人以下各詣兩朶殿上不當祗應舍人並殿下西向諸軍將校先入分立殿門內左右內外符寶郞具詣閤奉迎御史臺引殿中侍御史一員先入就位次東上閤門御史臺太常寺分引三公以下文武百僚入詣文德殿立班東西相向如月朔視朝之儀禮直官通事舍人引左輔版奏中嚴內外符寶郞奉寶先出少頃又引左輔版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍簾卷大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭禁衛諸班親從自贊常起居皇帝出西閤乘輦協律郞俛伏跪舉麾興(凡樂皆協律郞舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止)工鼓柷奏乾安之樂禮直官太常博士引禮儀使導皇帝出自西房內侍承旨索户扇合皇帝降輦即御座簾卷內侍又贊扇開殿下鳴鞭戛敔樂止爐煙升禮直官太常博士禮儀使立於御座前稍東西向符寶郞奉八寶陳於御座之左右分立如儀禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者入就位掌冠者初入門肅安之樂作至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳

在位官皆再拜左輔詣御座前承制降東階詣掌冠者前稍東西向稱有制典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜訖左輔宣制曰皇太子冠命卿等行禮宣制訖掌冠贊冠者再拜左輔復位文臣侍從官宗室武臣節度使以上升殿分東西侍立禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者及應行禮官詣東階下位立定東宮官入詣皇太子東房次禮直官通事舍人太常博士詣皇太子東房引皇太子內侍二人夾侍東宮官後從(自後准此)皇太子初行欽安之樂作即席西向坐樂止禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者以次詣罍洗樂作搢笏盥手帨手訖執笏升樂止執折上巾者升掌冠者降一等受之右執頂左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子肇冠於阼宜日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祐乃跪冠順安之樂作掌冠者興席南北面立贊冠者進席前北面跪正冠興立於掌冠者之後皇太子興內侍跪進服服訖樂止掌冠者揖皇太子復坐禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者降詣罍洗樂作搢笏盥手帨手訖執笏升樂止贊冠者進席前北向跪脫折上巾置于匴興內侍跪受服興置于席執遠遊冠者升掌冠者降三等受之右執頂左執前進皇太子席前北向立祝曰爰即令辰申加元服崇學以

盥三善皆侍副子一人受天百祿乃跪冠懿安之樂作掌冠者興席南北
面立贊冠者進席前北面跪簪結紘興立於掌冠者之後皇太子興侍內
跪進服服訖樂止掌冠者揖皇太子復坐禮直官通事舍人太常博士引
掌冠贊冠者降詣罍洗樂作搢笏盥手帨手訖執笏升樂止贊冠者進席
前北向跪脫遠遊冠置于匴興內侍跪受服興置于席執袞冕者升掌冠
者降三等受之右執項左執前進皇太子席前北向立祝曰三加彌尊國
本以正無疆惟休有室大競懋昭厥德保茲永命乃跪冠咸安之樂作掌
冠者興席南北面立贊冠者進席前北面跪簪結紘興立於掌冠者之後
皇太子興內侍跪進服服訖樂止禮直官通事舍人太常博士引皇太子
降自東階樂作由西階升即醴席南向坐樂止禮直官通事舍人太常博
士引掌冠者詣罍洗樂作搢笏盥手帨手訖執笏升西階樂止贊冠者跪
取爵內侍以酒注于爵掌冠者受爵跪進皇太子席前北面立祝曰旨酒
嘉薦有飶其香拜受祭之以定爾祥令德壽豈曰進無疆皇太子搢圭跪
受爵正安之樂作飲訖奠爵執圭太官令奉饌設於皇太子席前皇太子
搢圭食訖樂止執圭興太官令徹饌及爵禮直官通事舍人太常博士引
皇太子降自西階詣朵殿東房易朝服皇太子初行樂作至次樂止禮直

官通事舍人太常博士引皇太子降立於橫街南北向位東宮官復東階
下西向位皇太子初行樂作至位立定樂止禮直官通事舍人太常博士
引掌冠贊冠者詣皇太子位前稍東西向掌冠者少進字之曰始生而名
爲實之賓既冠而字以益厥文永受保之承天之慶奉勅字某太常博士
請再拜皇太子再拜訖搢笏舞蹈再拜奉聖躬萬福又再拜訖掌冠贊冠
者復東階下位左輔詣御座前承旨降自東階詣皇太子前稍東西向宣
曰有勅太常博士請再拜皇太子再拜左輔宣勅戒曰事親以孝接下以
仁遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經宣訖左輔退復位太常博士
請再拜皇太子再拜訖禮直官通事舍人太常博士引皇太子進前俛伏
跪奏稱臣雖不敏敢不祗奉奏訖俛伏興復位立太常博士請再拜皇太
子再拜訖禮直官通事舍人太常博士前引皇太子出殿門皇太子初行
樂作出門樂止文武侍從官以上武臣節度使以上及侍立官並降復位
立定典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜訖禮直官太常博士引禮儀
使詣御座前俛伏跪奏禮儀使具官臣某言禮畢俛伏興復位內侍承旨
索扇扇合簾降鳴鞭大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作皇
帝降座入自東房內侍又贊扇開樂止禮直官通事舍人引左輔版奏解

嚴所司承旨放仗應在位官皆再拜訖以次出朝見皇后皇太子朝見皇
帝訖入內朝見皇后如宮中之儀　謁太廟前期太常寺下太史局擇日
謁廟前一日宮闈令帥其屬清掃廟之內外有司於廟東神門外道北面
向設皇太子幄次又於殿庭東階下近東西向及逐室戶內各設皇太子
褥位又於幄次之南道東西并南欞星門內外設東宮官及應從官等次
各量地之宜皇太子宿齋於本宮東宮官及應從官各宿於本司內執事
官宿於本廟其日質明東宮應從官各服其服所司陳鹵簿於東宮門外
禮直官引左庶子請內嚴右庶子版奏外備僕進金輅於閤
外南向左內率執刀立於輅前北向中允一員在侍官之前贊者二人又
在中允之前禮直官引左庶子言外備僕攝衣而升正立執轡皇太子服
遠遊冠朱明衣升輿以出左右侍衛如常儀左庶子進請前俛伏跪稱左
庶子姓某言請皇太子降輿升輅言訖俛伏興凡左庶子有請並准此皇
太子降輿升輅僕立授綏左庶子以下夾侍贊善進當輅前俛伏跪稱贊
善姓某言請進輅訖俛伏興凡贊善有請並准此輅動贊善與贊者夾引
以出至侍官上馬所贊善請輅權駐令侍官上馬左庶子前承令退稱曰
令諾贊善退稱侍官上馬贊者承傳文武侍官皆上馬左庶子以下夾侍

於輅前侍官上馬畢贊善請進輅輅動東宮官以下皆乘馬以從至太廟
西欞星門外廻輅南向禮直官引左庶子進當輅前請降輅皇太子降輅
入幄次一刻頃禮直官引左庶子言外備皇太子服袞冕出次中允進圭
皇太子執圭東宮官導從如儀入詣殿庭東階之東西向位立定東宮官
分立於左右禮直官引率更令請再拜皇太子再拜訖禮直官引率更令
前導皇太子升自西階詣僖祖室神位前北向立率更令請再拜皇太子
再拜訖次詣　翼祖　宣祖　太祖　太宗　真宗　仁宗　英宗　神
宗　哲宗行禮如上儀訖降西階復西向位立禮直官引率更令請皇太
子前跪稱率更令姓某言禮畢言訖俛伏興前導皇太子出東神門外中
允少前受圭前引皇太子歸幄次更朝服有司轉仗衛於還途如來儀僕
進金輅於西欞星門外南向禮直官引左庶子言外備皇太子出次至西
欞星門外升輅侍官上馬如來儀輅動至東宮門外俱下馬入至閤前廻
輅南向左庶子請降輅皇太子降輅升輿入侍官從至閤左庶子請將士
各還本所謁別廟並如太廟之儀　皇帝受群臣賀　其日質明文武百
僚並常服早入就次皇帝將出宮諸奏目官以下諸無排殿官在殿庭之
南宣贊引班對立舍人在其南簿書官在舍人之西少絕覺察失儀提點

使臣在其南並北向舍人以西為上薄書官以下以東為上宣贊舍人立
班前西向東上閤門附內侍進班齊牌皇帝出宮守踏道行門禁衛諸班
親從迎駕自贊常起居訖又自贊賀再拜訖皇帝服鞾袍坐鳴鞭讀奏目
官以下起居訖請奏目官升降自東階班首出班致詞稱賀歸位再拜如
宣答又再拜次知內侍省事以下次管軍臣僚各逐班先面西立候班到
横行北向贊起居稱賀並如上儀次行門起居稱賀再拜訖候舍人當階
下直身奏班絕皇帝降座鳴鞭詣紫宸殿後幄排立諸班親從迎駕自贊
常起居初垂拱殿起居稱賀班將畢樞密以下大班入就位並如賀祥瑞
立班之儀東上閤門附內侍進班齊牌皇帝御紫宸殿坐鳴鞭舍人揖樞
密以下躬赴當殿通某官姓名以下起居稱賀復位贊樞密以下再拜搢
笏舞蹈又再拜班首奏聖躬萬福又再拜訖班首出班致詞稱賀復位再
拜搢笏舞蹈又再拜知東上閤門當殿北向承旨訖西向稱有制樞密以
下再拜宣答訖再拜搢笏舞蹈又再拜訖鳴鞭樞密直學士自西階升殿
侍立知東上閤門官以下殿庭東西向侍立餘官分班出宣贊舍人退近
南當庭中立對立舍人西出文武百僚及諸軍將校殿門外序班立定如
東上閤門官以下退立東階下次殿中侍御史一員先入就位次兩省次
上將軍以下分班入舍人分引文武班入詣殿庭東西相向立將校排不
盡者止殿門外立班舍人揖班首以下躬宣贊舍人當殿通文武百僚宰
臣三公通某官姓名以下起居稱賀舍人揖班首以下横行北向兩省上
將軍以下依舊立並如賀祥瑞立班之儀宣贊舍人揖左班近前舍人自
班後詣東階下立知東上閤門官至通唱位舍人揖班首以下躬知東上
閤門官贊拜班首出班致詞稱賀復位樞密詣御座前承旨退詣折檻東
西向宣答班首以下再拜並如上儀訖知東上閤門官揖宰相執政官升
殿並升自東階內中書侍郎升自西階樞密直學士下殿出贊拜知東閤
門官還立位引右班舍人由右班前出餘官分出知引進司東上閤門官
還侍立位宣贊舍人復位次引進奉入如別儀　群臣上禮　其日引進
司先以所進馬陳列於殿門外北向東上候群臣稱賀禮畢宣贊對立舍
人稍南相向立天武自西牽馬陳於殿庭三分庭一在南北首東上外定
贊天武常起居訖牽馬者不升門下侍郎於折檻東西向立對立舍人當
殿躬奏某官姓名以下進奉訖復對立位門下侍郎曰進奉出還侍立位
天武應諾貟僚引進奉從東側門出宣贊對立舍人復位合班躬奏閤門
無事卷班西出皇帝降座鳴鞭還幄次知引進司官以下並卷班出三省

樞密院官並退舍人引應進奉官殿門外謝如常儀　皇帝會群臣　前
期殿中監帥其屬尚舍張設紫宸殿門之內設御座於殿上當中南向尚
醞設御酒尊酒器於御座之東尚食設御茶牀於御座之西俱稍北有司
設群官酒尊酒器於殿下又設群官座並如宴百官座次之儀其日群臣
上禮畢候諸司排當備御史臺先引進殿中侍御史一員入就位東上閤
門御史臺分引三公以下文武以次入詣殿庭東西相向立東上閤門附
內侍進班齊牌皇帝出幄次鳴鞭先行門禁衛諸班親從迎駕奏聖躬萬
福訖皇帝即御座鳴鞭殿中監以下同知入內內侍省事知客省事以下
知內侍省事以下帶御器械官六尚局應奉官祗應武功大夫以下祗應
諸司文臣閤班各奏聖躬萬福次管軍臣僚奏聖躬萬福各復侍立祗應
位次舍人引班首以下横行北向並如宴百官立班之儀班首奏聖躬萬
福訖舍人贊各就座再拜舍人分引升殿廊前相向立朶殿兩廊官立於
廊後教坊使以下通班大起居看醆人謝升殿再拜訖內侍進御茶牀殿
侍酧酒訖知東上閤門官詣御座前躬奏班首姓名以下進酒舍人分引
殿上臣僚横行北向贊再拜舍人引班首稍前知東上閤門官接引詣御
座東北向搢笏殿中監奉盞醆授班首殿中少監啟醆班首西向立殿中
少監以酒注於醆班首奉酒詣御座前躬進訖少退虛跪興以盞授殿中
監出笏知東上閤門官引退舍人接引復位贊再拜舍人引班首少前殿
上臣僚廊前相向立知東上閤門官接引班首詣御座東北向搢笏殿中
監授盞捧詣御座前西向立樂作皇帝飲訖舍人分引殿上臣僚横行北
向知東上閤門引班首接醆訖少退虛跪興授殿中監出笏引退舍人接
引復位贊再拜舍人贊各賜酒群官俱再拜贊就座群官俱立廊後復贊
就座群官俱坐酒初行群官搢笏受酒先宰臣次百官皆作樂向食與奉
御前御食太官設群官食後准此皇帝再舉酒自此並殿中監少監進
酒群官俱立廊後樂作飲訖舍人贊就座復行群官酒皇帝三舉酒次行
群官酒並如第之二儀若宣示醆即隨所向東上閤門官以下揖稱宣示
醆躬贊就座若宣勸立廊後躬飲訖贊再拜內侍舉御茶牀舍人引班首
以下俱降階横行北向再拜搢笏舞蹈又再拜分班出次教坊使以下謝
祗應再拜訖如賜祗應臣僚茶酒並舍逐班贊再拜知東上閤門官側奏
無事皇帝降座鳴鞭王應麟玉海祥符八年十二月戊寅承天節群臣上
壽是日皇子慶國公加冠禮輔臣面賀宗室賀於內東門司天言日燁珥
直抱氣戊子集賢校理晏殊上皇子冠禮賦詔獎之辛卯進封壽春郡王

制曰辯惠之性言必有章趨進之容動皆合禮維城之制載協周邦芊楚
之封尚邊漢牘　理宗寶祐二年九月癸亥詔皇子以日南至行冠禮十
月癸酉進封忠王丁亥詔臣清叟為賓師彌主禮十一月壬寅行冠禮王
壹清話真宗中年多或不豫欲推彌聽斷養和於西林園即太清樓也議
委政於皇太子加冠監國用王沂公曾以輔之時中丞王臻不喻上意議
方下遽以疏上且聞欲行皇子冠左傳異議曰以歲星為年紀十二而一
周於天道備故所以人君十二始冠冠弁也行之於廟漢已還間或有即
位而冠者皆出於不得已也改其名為加元服皆漢儒因事旋講寔非古
也冠義云冠者禮之始也王教之本今皇子未歲俾冠而臨國冠道未成
不冠而監豈可以童子之道理為唐景雲二年睿宗欲以皇太子監國召
三品以上官廷議群臣莫敢對者臣切謂茲事體重陛下春秋未高伏望
陛下念萬國調順氣制存真納和不必過計社稷萬靈扶擁聖躬云云時
以政出宮閫無敢決議者遂寢鐵圍山叢談冠禮肇於古國初草昧未能
行因循至政和講之焉是時淵聖皇帝猶未入儲宮也初以長子而行冠
於是天子御文德殿百僚在位命官行三加禮畢當建命字儀典盛是日
方樂作行事而日為之暈輪也先是諸王冠止於宮中行世俗之禮謂之

上頭而已雖是而後天子諸子咸冠於外庭蓋自淵聖始宋史牟子才傳
皇子冠面諭子才作樂章禮部言古者適子一醮無樂庶子三醮有樂用
樂非是子才言嫡庶之分時以所立之地不同非適專用醴庶專用醮也
樂章乃學士院故事況面諭臣不敢不作詔從之
大明集禮國朝之制參用周文王成王冠禮之年近則十二遠則十五
天子自為主設
御座於殿庭設冠席於殿之東壁擇三公太常為賓贊三加冠一祝醴祝辭
醮辭字辭悉放周制前期太史監承　制筮日工部製袞冕遠遊冠折上
巾服翰林院撰祝文祝辭禮部備儀注中書省承　制命某官為賓某官
為贊既筮日遣官奏告天地宗廟禮部告示文武百官於
皇城守宿至日侵晨具朝服行禮前一日內使監令陳
御座香案于　奉天殿中侍儀設　皇太子次于　奉天殿之東房設賓
贊次于　午門外設
皇太子拜位于丹墀陛上正中又設賓受制位於
皇太子位之稍西北東向設承　制官位於
御座之東西向又設承　制官宣　制位於

皇太子位之東北西向設賓贊拜位於內道之東北面西上設文官拜位於
丹墀內道之東每等異位重行北面西上設武官拜位於丹墀內道之西
每等異位重行北面東上設使客位於文官拜位之東北面西上設殿前
班諸執事起居位於武官起居位之北東向設侍從班諸執事起居位於文
官起居位之北西向設宿衛鎮撫二人位於東西陛下東西相向護衛百
戶二十四人位於宿衛鎮撫之南稍後東西相向典牧所官二人位於乘
馬之前東西相向知班二人位於文武拜位之北東西相向通贊典禮二
人位於知班之北東西相向通贊在西贊禮在東引太師太尉二人位於
太師之北西立東向引文武班四人位於文武官拜位之北稍後東西相
向引殿前班二人位於引武班之南引使者二人位於引文班之南設殿
前班指揮司官三員侍立位於丹陛上之西東向光祿寺官三員位於丹
陛上之東西向護衛司官位於殿門之左右東西相向文官侍從起居注
給事中殿中侍御史尚寶卿位於殿上之東西向武官侍從班懸刀指揮
位於殿上之西東向護衛千戶八人位於殿東西門之左右東西相向典
儀二人位於丹陛下之南東西相向鳴鞭四人位列於丹陛上北向將軍
二人於殿上簾前之左右將軍六人位於殿門之左右將軍四人位於丹

陛上之四隅將軍六人於　奉天門之左右東西相向是日侵晨金吾衛
陳設甲士於午門外之東西擊鼓於門外之中道列旗仗於　奉天門外
之東西陳五輅於丹墀之南北向典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相
向陳虎豹於　奉天門外東西相向協律郎陳樂於丹墀文武官拜位之
南執事官設罍洗於丹陛西階之下東向罍在洗東篚在洗西內使監設
皇太子冠席於殿上東南西向設醴席於西階上南向張帷幄於東序內設
褥席於帷中又張帷於序外御用監陳服於帷內東領北上袞服九章遠
遊冠絳紗袍折上巾絳紗袍緇纚犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在
南司尊實醴於側尊加勺羃設於醴席之南設坫於尊東置二爵於坫設
洗於坫南進饌者實饌設於尊北諸執事者皆立於其所冕九旒遠遊冠
十八梁折上巾冠冕各一箱盛執事官各執立於階之西東面北上擊鼓
初嚴催班舍人各催文武官具朝服擊鼓次嚴引班引文武官依品傳齊
班於　午門外以北為上東西相向通班贊禮知班典儀內贊宿衛鎮撫
護衛鳴鞭殿內外將軍俱入就位引禮引賓贊入位於　奉天門外道東
西相向東宮官以下導從
皇太子至殿門外贊禮同太常博士引

皇太子詣　奉天殿東房訖引班引殿前指揮光祿卿諸侍衛官各服其器
服及尚寶卿侍從官入詣　謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官以序
入就起居位侍儀版奏外辦御用監奏請
皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出侍衛導從警蹕如常儀
皇帝將出伏動陛
御座將軍捲簾鳴鞭司辰雞唱訖引禮引賓贊入就位立定贊禮唱鞠躬樂
作拜興拜興拜興拜興平身承傳唱在位官皆四拜平身樂止侍儀請
御座前承　制降自東階詣賓前稍東西向稱有勑贊禮曰跪承傳贊曰在
位官皆跪侍儀宣　制曰
皇太子冠命卿等行禮宣制訖贊禮唱拜興拜興拜興拜興平身文武侍從
班起居注給事中殿中侍御史尚寶卿陞殿立於殿上之東西向武官侍
從班懸刀指揮陞殿立於殿上之西東向引禮引賓贊及應行禮官詣東
階下位立定東宮官入詣
皇太子東房次太常博士亦詣東房引
皇太子入就冠席內侍二人東宮官從
皇太子初行樂作即席西南向樂止引禮引賓贊以次詣罍洗樂作搢笏盥

手帨手訖執笏樂作升自西階執上中者升賓降一等受之右執項左執
前進
皇太子席前北面祝畢乃跪冠樂作賓興席南北面立贊冠者進席前北面
跪正冠興立於賓之後內侍跪進服服訖樂止賓揖
皇太子復坐引禮引賓贊降詣罍洗如上儀贊冠者進席前北向跪脫折上
巾置于匴興授內侍跪置于席執遠遊冠者升賓降二等受之右執項左
執前進
皇太子席前北向立祝畢乃跪冠樂作賓興南北面立贊冠者進席前北面
跪簪結紘興立於賓後
皇太子興內侍跪進服服訖樂止賓揖
皇太子復坐引禮引賓贊降詣罍洗如上儀贊冠進席前北向跪脫遠遊冠
置于箱興授內侍內侍受置于席執衮冕者升賓降三等受之右執項左
執前進
皇太子席前北向立祝畢乃跪冠樂作賓興席南北面立贊冠者進席前北
面跪簪結紘興立於賓後
皇太子興內侍跪進服服訖樂止太常博士引　皇太子降自東階樂作由

西階升即醴席南向坐樂止引禮引賓詣罍洗樂作搢笏盥手帨手訖執
笏升西階樂止贊冠者取爵盥爵帨爵詣司尊所酌醴授賓賓受爵跪進于
皇太子席前北向祝畢　皇太子搢圭跪受爵樂作飲訖奠爵執圭進饌者
奉饌設於
皇太子席前　皇太子搢圭食訖執圭興執事官徹爵與饌太常博士引
皇太子降自西階詣殿門東房易朝服訖詣丹墀拜位北向東宮官屬各復
拜位
皇太子初行樂作至位樂止引禮引賓贊詣
皇太子位稍東西向賓少進字之辭畢奉勑字某太常博士啓
皇太子再拜興儀唱鞠躬拜興拜興跪聽宣勑畢就再拜平身太常博士引
皇太子進
御座前俛伏跪奏稱臣不敏敢不祗奉奏畢復位侍立官並降殿復拜位典
儀唱鞠躬拜興拜興拜興拜興承傳唱在位官以下皆拜鞠躬四拜平身
侍儀奏禮畢贊禮承唱禮畢
皇帝興樂作警蹕侍從導引如來儀至　謹身殿樂止丹給事導
皇太子入內朝見

皇后如朝正之儀引禮引賓贊引班引東宮官及文武百官以次出明日謁廟
其日陪祭官先赴廟庭東西位北向立
皇太子服衮冕執圭太常博士導　皇太子由南門入就廟庭前褥位北向
立太常博士啓
皇太子再拜典儀唱鞠躬拜興拜興平身承傳唱陪位官皆拜鞠躬再拜平
身太常博士奏請　皇太子升殿東階詣神位香案前褥位北向立太常啓
皇太子上香上香三上香訖復位又啓
皇太子鞠躬拜興拜興平身贊禮承傳陪位官皆拜鞠躬再拜平身典儀啓
禮畢承傳唱禮畢儀仗導　皇太子還宮如來儀拜冠禮下

永樂大典卷之一萬九千七百八十九

永樂大典卷之一萬九千七百九十　一屋

服

朝服

晦庵語類古者有祭服有朝服祭服所謂鷩冕之類朝服所謂皮弁玄端之類天子諸侯各有等差自漢以來朝服則所謂進賢冠絳紗袍祖宗以來亦有冕服車騎之類而不常用惟大典禮則用之今朝廷服色三等乃古間服此起於隋煬帝然當時亦自有朝服今亦自有朝服大祭祀時用之然不常以朝到臨祭時取用今之朝服乃戎服蓋自隋煬帝數遊幸令百官以戎服從一品紫五品朱六品青皂靴乃上馬鞋也後世循襲遂為朝服然自唐人朝服猶著禮服幞頭圓頂軟脚今之吏人所冠者是也桶頭帽子乃隱士之冠宣和末京師士人行道間猶著衫帽至渡江戎馬中乃變為白涼衫紹興二十年間猶是白涼衫至後來軍興又變為紫衫皆戎服也禮記喪大記小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣注朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也儀禮士冠禮主人冠朝服注玄冠委貌也朝

服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也三禮圖王制云周人玄衣而養老註云天子燕服為諸侯朝服彼云玄衣此即玄端也張鎰圖云緇玄二服素韠素帶朱綠終裨佩山玄玉白舄青絇繶純天子之卿服以從燕諸侯諸侯之公卿大夫服以朝君王應麟玉海玉藻天子玄端而朝日聽朔注端當作冕諸侯玄端以祭朝服以日視朝於內朝注朝服玄端素裳也周書王會成王之會天子南面立絻無繁露注繁露絻之所垂也朝服八十物揩珽唐叔荀叔周公在左太公望在右皆絻亦無繁露朝服六十物揩笏堂下之左唐公虞公立焉堂下之右殷公夏公立焉皆南面繞有繁露朝服五十物皆揩笏相者太史魚行人皆朝服有繁露堂下之東面郭叔長莘帶繞有繁露注此服名同於殷非周制也儒學舉悟或問漢臣朝服儀云張敞議云敞備皂衣二十餘年注云雖有五時服至朝皆著皂衣又谷永書云擢之皂衣之吏廁之諍臣之末則知漢朝之服皆皂衣也周禮袞冕九章鷩冕七章毳冕五章希冕三章玄冕衣無文裳刺黻而已故曰卿大夫之服自玄冕而下如孤之服則皂衣者乃周之卿大夫玄冕也漢之皂衣蓋本於此晉書輿服志漢制一歲五郊天子與執事者所服各如方色百官不執事者服常服絳衣以從魏秘書監秦靜曰漢

氏承秦改六冕之制但玄冠絳衣而已魏已來名為五時朝服又有四時朝服又有朝服自皇太子已下隨官受給百官絳服五時朝服據令止給四時朝服闕秋服三年一易其於大小會祠宗廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱服預上宮正會則於殿下服劒舄又有三梁進賢冠其侍祀則平冕九旒袞衣九章白紗絳緣中單絳繒韠采畫織成袞帶金辟邪首紫綠二色帶采畫廣領曲領各一赤舄絳緣若講則著介幘單衣釋奠則遠遊冠玄朝服絳緣中單絳袴襪玄舄若未加元服則中舍人執冕從介一中元玄黃門侍郎中亂上言曰夫名尊禮重先王之制冠冕之式代或不同漢以蕭曹之功有殊群辟故劒履上殿入朝不趨世無其功則禮宜闕也至於東宮體此為儀魏晉因循制不納舄今皇儲過謙準同百僚禮卑過下有違朝式太子有統天之重而與諸王齊冠遠游非所以辨章貴賤也祭享朝慶宜正服袞衣九文冠冕九旒又仲冬長至大陰數終黃鍾產氣綿微於下此月閉關旅息后不省方禮記曰是月也事欲靜君子齋戒去聲色唯周官有天子之南郊從八能之說或以有事至靈非朝享之節故有樂作之理王者慎微禮從其重前來二至闕鼓不宜有設今之鏗鏘蓋以常儀二至之禮事殊餘節稷動金聲鶩越神氣施之宣養實為

未盡又朝服雖是古禮降撰始於秦漢迄于今代遂相仍準朔望正旦乃具袞舄禮諸侯族見天子不得終事者三雨沾服失容其在一為今或朝日天雨未有定儀禮貴適時不在過恭近以地濕不得納舄而以袞撰改履業言稱朝服所以服之而朝一體之間上下二制或廢或存實乖禮意大燕受命倖戰慶夏諸所施行宜須益定之以為皇代永制摹容為曰其劒舄不趨事下太常參議太子服袞冕九旒超級還上未可行也冠服何容一施一廢皆可詳定南史朝服一具冠幘各一絳緋袍皂緣中單衣領袖各一領革帶袷褲各一舄襪各一量簪導餉自副四時朝服者加絳緋黃緋青緋皂緋袍單衣各一領五時朝服者加給白絹袍單衣一領諸受朝服單衣七丈二尺科單衣及構五丈二尺中衣絹五丈緣皂一丈八尺領袖練一匹一尺絹七尺五寸袷褲練一丈四尺縑二丈林布三尺單衣及構袷帶縑各一段長七尺江左止給絹各有差宋元嘉末斷不復給至今山鹿納柱納白納施毛狐白領黃豹斑白鞬子渠搜裹步搖八鎮蔽結多服禪明中權白又諸織成衣帽錦帳純金銀器雲母從廣一寸以上物者皆為禁物南齊書後魏孝明熙平元年九月侍中儀同三司崔光表奏詔定五時朝服案北京及遷都以來未有斯制輒勒禮官詳據太學博

士崔瓚議云周禮及禮記三冠六冕承用區分璪玉五綵配飾亦別都無隨氣春夏之異唯月令有青旂赤玉黑衣白輅隨四時而變復不列弁冕改用之玄黃以此而推五時之冠禮既無文若求諸正典難以經證案司馬彪續漢書輿服及祭祀志云迎氣五郊自永平中以禮讖并月令迎氣服色因采元始故事兆五郊於洛陽又云五郊衣幘各如方色又續後魏漢禮儀志立春京都百官皆著青衣冊府元龜後魏孝明帝正光二年十二月詔司徒崔光安豐王延明等議定章服（祖考文太和中精考舊典以制冠服百寮亦有差次制本周禮至是又詔光等及在朝名學更條章程備焉）文獻通考陳永定元年武帝即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用綉織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之　其加官之服開國公侯伯子男並朝服紗朱衣若助祭郊廟皆袞玄上纁下山龍以下九章備五采大佩赤舄絇履餘文官朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閤將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞早朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服玄衣赤幘袴褶太子二　所服武冠絳褠殿前威儀武賁散給使閤將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服隋書

百官朝服公服皆執手板尚書錄令僕射吏部尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射吏部尚書右荷七品已上文官朝服皆簪白筆正王公侯伯子男卿尹及武職並不簪朝服冠幘各一絳紗單衣白紗中單皁領袖皁襈革帶曲領方心蔽膝白筆舄襪兩綬劍佩簪導鉤䚢為具服七品已上服也　（禮儀志朝服亦名具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單皁領袖皁襈革帶鉤䚢帶曲領方心絳紗蔽膝襪舄綬劍佩從五品已上陪祭朝享拜表凡大事則服之六品已下從七品已上去劍佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服）

開國公朝服紗朱衣進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞶腰劍　開國侯伯朝服紗朱衣進賢三梁冠佩水蒼玉獸頭鞶腰劍　開國子男朝服紗朱衣進賢三梁冠佩水蒼玉獸頭鞶腰劍　縣鄉亭關內關中及名號侯朝服進賢二梁冠獸頭鞶腰劍（關內關中及名號侯則往劍）關外侯朝服進賢二梁冠獸頭鞶腰劍　諸王嗣子朝服進賢二梁冠佩山玄玉獸頭鞶腰劍　開國公侯嗣子朝服進賢二梁冠佩水蒼玉獸頭鞶腰劍　太宰太傅太保司徒司空朝服進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞶腰劍（陳令如有相國丞相服制同）大司馬大將軍太尉諸位從公者朝服武冠佩山玄玉獸頭鞶腰劍直將軍則不帶劍　尚書令僕射尚書朝服納言幘進賢冠佩水蒼玉腰劍紫荷執笏　侍中散騎常侍通直常侍員外常侍朝服武冠貂蟬（侍中左珥常侍右珥）皆腰劍佩水蒼玉（其佩員外常侍不給）舊王尊朝會登殿侍中常侍夾御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劍

中書監令祕書監朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉腰劍獸頭鞶（陳制銀章龜紐青綬八十首獸頭鞶腰劍餘同梁陳令光祿大夫有特進進賢二梁冠朝服佩水蒼玉帶劍梁令不載）光祿太中中散大夫太常光祿弘訓太僕太僕廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠諸卿丹陽尹太子保傅大長秋太子詹事朝服進賢冠二梁佩水蒼玉卿大夫助祭則冠平冕五旒黑玉為珠有前無後各以其綬采為組纓旁垂黈纊衣玄上纁衣畫裳繡七章皆佩五采大佩赤舄絇履（陳官御改云慈訓餘皆同梁又有大舟卿舉章同）驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中郎將朝服武冠佩水蒼玉（陳令鎮衛驃騎車騎中軍中衛中撫軍中權四征四鎮四安四翊四平將軍獸頭鞶朝服武冠佩水蒼玉自中軍已下諸將軍及冠軍四方中郎將並官不給佩）領護軍中領護軍五營校尉朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞶其屯騎夾御日假給佩餘校不給　弘訓衛尉衛尉（陳官卿云慈訓服

同諸卿但武冠）司隸校尉（陳無官服）左右衛驍騎游擊前左右後軍將軍龍驤寧朔建威振威奮威揚威廣威武威建武振武奮武揚武廣武等將軍積弩積射強弩將軍監軍朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞶驍游已下並不給佩驍游夾侍日假給（陳令左右衛銀章龜紐不給劍左右驍騎游擊雲騎游騎前左右後軍將軍左右中郎將銀印珪鈕餘服飾同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假給其積弩積射強弩銅印環鈕墨綬帶劍餘服同梁又有忠武軍師武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊師宣惠宣毅智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮朔武旅貞毅鈕紫綬並獸頭鞶朝服佩水蒼玉）國子祭酒皁朝服進賢二梁冠佩水蒼玉　御史中丞都水使者朝服進賢二梁冠獸頭鞶腰劍佩水蒼玉（陳中丞二梁冠餘同梁其都水陳梁改為大舟卿服在諸卿中）見謁者僕射朝服高山冠獸頭鞶佩水蒼玉腰劍　諸軍司朝服武冠獸頭鞶　給事中黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎奉朝請太子中庶子庶子武衛將軍武騎常侍朝服武冠腰劍（陳令庶子已上簪筆其武衛不劍正直夾御白布袴褶）中書侍郎朝服進賢一梁冠腰劍冗從僕射太子衛率獸頭鞶朝服武冠　武賁中郎將羽林監朝服武冠獸

頭鞶腰劒其在陛牙及備鹵簿者𩬊尾絳紗縠單衣。護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸西域校尉朝服武冠獸頭鞶陳令無此官其庶子鎮蠻寧蠻平戎西戎校尉平越中郎將服章同。安夷撫夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍獸頭鞶朝服武冠陳安遠鎮蠻護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍服章同無餘文。州刺史獸頭鞶腰劒絳朝服進賢二梁冠陳同梁　郡國太守相內史獸頭鞶單衣介幘加中二千石依御尹冠服劒佩　尚書左右丞秘書丞獸爪鞶朝服進賢一梁冠尚書秘書著作郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢一梁冠腰劒。諸王友文學朱服進賢一梁冠陳令諸王師服同治書侍御史朝服腰劒法冠。陳有殿中蘭臺侍御史朝服侍御史朝服法冠綬劒符節。諸博士給皁朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉。太學博士正限八人著佩限六人不給。廷尉律博士無佩並簪筆　國子助教皁朝服進賢一梁冠簪筆　公府長史獸頭鞶諸御尹丞獸爪鞶簪筆。諸縣署令秩千石者獸爪鞶朝服進兩梁冠長史朱服諸卿尹丞建康令玄服。公府掾屬主簿祭酒朱服進賢一梁冠公府令史亦同。領護軍長史朱服獸頭鞶諸軍長史單衣介幘獸頭鞶。諸卿部丞獄丞並皁朝服一梁冠黃綬獸爪鞶簪筆。太子

保傅詹事丞皁朝服一梁冠簪筆獸爪鞶黃綬。郡國相內史丞長史軍衣介幘長史獸頭鞶其丞黃綬獸爪鞶。諸縣署令長相單衣介幘獸頭鞶朝服進賢一梁冠諸署令朱衣武冠州都大中正郡中正單衣介幘太子門大夫獸頭鞶陵令長獸爪鞶朝服進賢一梁冠令長朱服率更家令僕朝服兩梁冠獸頭鞶腰劒　黃門諸署令僕長丞朱服進賢一梁冠黃門冗從僕射監太子寺人監朝服武冠獸頭鞶　公府司馬領護軍司馬諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸戊己校尉長史司馬獸頭鞶朝服武冠諸軍司馬單衣平巾幘長史介幘陳令公府司馬領護軍司馬諸軍司馬鎮安蠻安遠護軍蠻戎越校尉中郎將長史司馬其服章與梁官同。公府從事中郎朱服進賢一梁冠諸將軍開府功曹主簿單衣介幘革帶廷尉建康正監平皁零辟朝服法冠獸爪鞶　左右衛司馬單衣帶平巾幘獸頭鞶　諸府參軍單衣平巾幘　諸州別駕治中從軍主簿西曹從事玄朝服進賢一梁冠簪筆常公事單衣介幘朱衣　直閤將軍朱服武冠青綬獸頭鞶　直閤將軍諸殿主帥朱服武冠正直絳衫徒則兩襠衫　諸開國郎中令大農公傅中尉朝服進賢兩梁冠中尉武冠皆獸頭鞶　諸開國三將軍朝服武冠陳服並同梁左右常侍侍郎典衛中尉司馬朝服武冠典書典祠學官令朝服進賢一梁冠常侍侍郎典書典祠學官令皆簪筆腰劒太子衛率率更家令丞皁朝服進賢一梁冠獸爪鞶　太子常從武賁督朝服武冠獸爪鞶　殿中將軍員外將軍朱服武冠　州郡國都尉司馬朱服武冠獸頭鞶　諸謁者朝服高山冠　中書通事舍人門下令史主書典書令史門下朝廷局書令史太子門下通事守舍人主書典守舍人二宮齋內職左右職局齋幹已上朱服武冠殿中內外局監太子內外監殿中守舍人朱服武冠　內外監典事書史朱服進賢一梁冠內監朝廷人領局典事外監統軍隊諮詳發遣局典事武冠外監及典事書史悉著朱衣唯正直及齋監并受使不在例其東宮內外監典事書史依臺格五校三將將軍主事內監主事外監主事三校主事朱服武冠　尚書都令史都水參軍門下書令史集書中書尚書秘書著作掌書主書主圖主譜典客令史監令僕射省事蘭臺殿中蘭臺謁都水令史公府令史書令史太子導客次客守舍人及諸省典事朱衣進賢一梁冠尚書都竿度支竿左戶校史朱服進賢一梁冠　諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家令丞僕朱服進賢一梁冠太官太醫丞武冠諸縣尉單衣介幘黃綬獸爪鞶節騎郎朱服武冠其在陛列及備鹵簿

者𩬊尾絳紗縠單衣御節郎黃鉞郎朝服赤介幘簪筆典儀唱警唱奉事持兵主麾等諸職公事及備鹵簿朱服武冠殿中中郎將校尉都尉青綬朱服武冠獸頭鞶　城門候銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞶　部曲督司馬史部曲將銅印環鈕朱服武冠司馬史假墨綬獸爪鞶　太中中散諫議大夫議郎中郎郎中舍人朱服進賢一梁冠　諸門郎僕射佐史東宮門吏其郎朱服僕射皁零辟朝服進賢冠吏却非冠佐史著進賢冠總章協律獸爪鞶朱服武冠　黃門後閤舍人主書齋帥監食主食主客扶侍鼓吹朱服武冠鼓吹進賢冠齋帥墨綬獸頭鞶　殿中司馬朱服武冠獸頭鞶　總章監鼓吹監朱服武冠　諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折衝輕騎揚烈威遠寧遠宣威光威驤威威烈威虜平戎綏遠綏狄綏邊綏戎獸威威武烈武毅武奮武討寇討虜珍難討難討夷厲武橫野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃難掃逆掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人朱服武冠以此官爲刺史太守皆青綬此條已下皆陳制與梁不同典儀但帥典儀正帥朱衣武冠其本資有殿但正帥得帶艾綬獸頭鞶殿但帥正帥艾綬獸頭鞶朱服武冠殿帥羽儀帥員外帥朱衣武冠　威雄猛烈振信勝略風力光等十威將軍武猛略勝力毅

健烈威銳勇等十武將軍並猒頭鞶武冠朝服　猛毅烈威銳震進智威
勝駿等十猛將軍猒頭鞶武冠朝服　壯武勇烈猛銳威毅志意力等十
壯將軍驍雄猙猛烈武勇銳名勝逑等十鐃將軍雄猛威明烈信武勇毅
壯健等十雄將軍並猒頭鞶武冠朝服　忠勇烈猛銳壯毅桿信義勝等
十忠將軍明智略遠勇烈威勝進銳毅等十明將軍光烈明英遠勝銳命
勇武野等十光將軍飈勇猛烈銳奇決起略勝出等十飈將軍猒頭鞶武
冠朝服　龍驤武視雲旗威烈電威雷音馳銳進銳羽騎突騎折衝冠武
和戎安壘起猛英果掃虜掃狄武銳摧鋒開遠略遠貞威決勝清野堅銳
輕銳援山雲勇振旅等三十號將軍猒頭鞶朝服武冠　超武鐵騎樓船
宣猛樹功魁狄平虜稜威戎昭威戎伏波雄戟長劍衝冠雕騎佽飛勇騎
破敵魁敵威虜前鋒武毅開邊招遠全威破陣蕩冠殄虜橫野馳射等三
十號將軍猒頭鞶朝服武冠并左十二件將軍則止朱服武冠而已其無
還除亦給章印千人督校督司馬武賁督牙門將騎督督守將兵都尉太
子常從督別部司馬假司馬朱服武冠猒頭鞶　武猛中郎將校尉都尉
朱服武冠其以此官爲千人司馬道賁督已上及司馬皆假猒頭鞶已上
陳制無所及不同者陛長甲僕射主事吏將騎廷上五牛旗假吏武賁

在陛列及備鹵薄服錦文衣武冠䋲尾陛長者假猒頭鞶　假旄頭羽林
在陛列及備鹵薄服絳單衣上著韋晝韠𩍓假旄頭輿鞶迹禽前驅由基
強弩司馬給降科單衣武冠其本位佩武猛都尉已上別部司馬已下並
猒頭鞶　殿中冗從武賁殿中武賁持鈒戟冗從武賁假青綬絳科單衣
武冠陳令絳科單衣其本位職佩武猛都尉等即假鞶綬依前條持椎斧
武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林太官嘗食武賁稱飯宰人諸宮嘗食
武賁給降構武冠其佩武猛都尉等位即皆依上條假鞶綬之制其在陛
列及備鹵薄五騎武賁服錦文衣䋲尾宰人服韠吏衣領軍捉刃人馬總
幘袴褶皮帶　絓是羽葆䋲鼓吹恷改著進賢冠外給系䋲鼓吹著武冠
諸官鼓吹尚書廊下都坐門下使守藏守閤殿中威儀騶武賁常直殿門
雲龍門者門下左右部武賁羽林騶給傳事者諸導騶門下中書守閤尚
書門下武賁羽林騎蘭臺五曹節藏僕射廊下守閤威儀發符騶都水使
者廊下守給騶謁者威儀騶諸宮謁者騶絳構武冠衣服如舊大誰天門
士卑科單衣樊噲冠衛士涅布構却敵冠　諸將軍使持節都督執節史
朱衣進賢一梁冠自此條已下皆陳制損所無持節節史單衣介幘其纂
戎戒嚴時陶使持節制假節節史單衣介幘凡節趺以石爲之持節皆刻

爲鞶鵠形假節及給鞶者印皆刻爲狗頭趺　諸王典籤帥單衣平巾幘共
籤書史袴褶平巾幘　諸王書佐單衣介幘　公府書佐朱衣進賢冠　諸
王國舍人司理謁者閤下令史中衛都尉朱衣進賢一梁冠司理假銅印
謁者高山冠令史已下武冠　太子太傅五官功曹主簿早朝服進賢一
梁冠　太子二傳門下主記錄事功曹書佐門下書佐記室帳下督都督
省事法曹書佐太傅外都督早衣進賢一梁冠　太子妃家令絳朝服進
賢一梁冠　太子三校二將積弩殿中將軍衣服皆與上宮官同　太子
正員司馬督題閤監銅印墨綬三校內王事主章扶侍守舍人衣帶仗局
服飾衣局珍寶朝廷主衣統奏事幹內局內幹朱衣武冠　諸公府御屬
及省事錄尚書省事太子門下及內外監丞典事導客帟書吏次功典書
函典書典經五經典書諸守宮舍人市買清慎食官督內直兵吏宣華崇
賢二門舍人諸門吏朱衣進賢一梁冠　太子妃傳令朱衣武冠執刀烏
信幡　太子二傳騎吏玄衣赤幘武冠常行則袴褶執儀齋帥殿帥典儀
帥傳令執刀戟主蓋扇麈繖殿上持兵車郎扶車注疏萌床齋閤食司馬
唱導飯主食殿前帥殿前威儀武賁威儀散給使閤將鼓吹士帥副武冠
絳構紫𩍓小輿持車軺車給使平巾幘黃布袴褶赤罽帶左右衛左右武衛左

右武候大將軍領左右大將軍並武弁絳朝服劍佩綬侍從則平巾幘紫衫
大口袴褶金玳瑁裝兩襠甲唯左右武衛大將軍執赤檀杖左右衛左右
武衛左右武候將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗
衛左右內等率左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劍佩綬侍從則
平巾幘紫衫大口袴金裝兩襠甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執
白檀杖　直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劍佩綬侍從則平
巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襠甲隋文始服黃百官常服同於庶人皆着
黃袍帝朝服亦如之但以十三環爲異也　文獻通考致堂胡氏曰服章之
設所以辨上下定民志也莫卑乎民莫尊乎天子而服同一色上下無所
辨民志何由定僭亂由此而生矣古之聖王自奉儉約惡衣菲食而事天
地宗廟臨朝廷百官則等級分明故冕十有二章黻珽幅舄衡紞紘綖以
昭其度藻率鞞鞛鞶厲游纓以昭其數盛儀尊重禮無與二然後人主之
勢隆非廣己以造大理當然也故晏平仲爲大國之卿一狐裘三十年豚
衣濯冠以朝君子譏其隘曰難乎其爲下也隋文儉約施之宮闈之中燕
私之用可也與庶人同服而坐乎廟朝儉不中禮不足以爲法矣　隋書
何稠傳大業初煬帝將幸揚州謂稠曰今天下大定朕承洪業服章文物

闕畧猶多卿可討閱圖籍營造輿服羽儀送至江都也其日拜太府少卿綱於是營黃麾三萬六千人仗及車輿輦輅皇后鹵簿百官儀服依期而就送于江都所役工十餘萬人用金銀錢物鉅億計帝使兵部侍郎明雅選部郎薛邁等勾覈之數年方竟毫釐無舛綱參會今古多所改創魏晉已來皮弁有纓而無笄導綱曰此古田獵之服也今服以入朝宜變其制故弁施象牙簪導自綱始也又後省之服初無佩綬綱曰此乃晦朔小朝之服安有人臣謁帝而去印綬兼無佩玉之節乎乃加獸頭小綬及佩一隻舊制五輅於轅上起箱天子與參乘同在箱內綱曰君臣同所過爲相逼乃廣爲盤輿別構欄楯侍臣立於其中內複起須彌平坐天子獨居其上自餘麾幢文物增損極多新唐書車服志具服者五品以上陪祭朝享拜表大事之服也亦曰朝服冠幘簪導絳紗單衣白紗中單黑領袖黑褾襈裾白裙襦革帶金鉤鰈假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈烏皮舄劍紛鞶囊雙綬六品以下去劍佩綬七品以上以白筆代簪八品九品去白筆白紗中單以履代舄　開元二十五年御史大夫李適之建議冬至元日大禮朝參官及六品清官服朱衣六品以下通服袴褶天寶中御史中丞吉溫建議京官朔望朝參衣朱袴褶文獻通考德宗貞元十五年膳部郎中歸

崇敬以百官朔望朝服袴褶非古禮上疏云按三代典禮兩漢史籍並無袴褶之制亦未詳所起之由隋代以來始有服者請罷之詔可　按袴褶魏晉以來以爲車駕親戎中外戒嚴之服晉制有其說而不言其制然既曰戎嚴服之必戎服也至隋煬帝時巡游無度詔百官從行服袴褶軍旅間不便遂令改服戎衣爲紫緋綠青之服則所謂袴褶者又似是褻衣長裾非鞍馬征行所便者與戒嚴之說不類唐時以袴褶爲朝見之服開元以來廢朝百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈始罷蓋以爲六品以下之通服顏書訓褶爲袴又爲袷也然袴褻也袷衣之交領也則不知所謂袴褶者一物乎二物乎唐輿服志群臣服條內有縛褶大口袴則似是二物然不知所謂緋褶者衣乎裳乎當俟精識考古之士而訂之復攷畢仲衍中書備對冕服條下袴褶注云紫緋綠各從本服白綾中單白羅方心曲領白綾袴本品官導駕則騎而從之詳其說所謂紫緋綠即後來之公服而非祭服朝服也祭服青衣朝服緋衣不分紫緋綠三等但所謂白綾者今之公服所無而中單白羅方心曲領復之衣公服者亦未嘗服之蓋古人盛服必有中單冕弁朝祭之服皆有之多以白爲之而緣以朱繡之屬意公服之初制亦必有此復來流傳既久寖從簡便而朝服

之裏所衣者非中單乃流俗不經之服如所謂紫袍皁褙之類是也舊唐書昭宗紀龍紀元年十一月辛亥上宿齋於武德殿宰相百寮朝服于位時兩軍中尉楊復恭及兩樞密皆朝服侍上太常博士錢珝李綽等奏論之曰皇帝赴齋宮內臣皆服朝服臣檢國朝故事及近代禮令並無內官朝服助祭之文伏惟皇帝陛下承天御曆聖作中興祗見宗祧克陳大禮皆稟高祖太宗之成制必循虞夏商周之舊經軒冕服章式遵彝憲禮院先惟大禮使牒稱得內侍省牒要知內臣朝服品秩禮院已准禮令報訖今參詳近朝事例若內官及諸衛將軍必須製冠服即各依所兼正官隨資品依令式服本官之服事存傳聽且可俯從然亦不分明著在禮令伏乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢珝又進狀曰臣今日巳時進狀論內官冠服制度未奉聖旨伏以陛下虔事郊禋式遵彝範凡關典禮必守憲章令陛下行先王之大禮而內臣遂服先王之法服來日朝獻大聖祖臣贊導皇帝行事若侍臣服章有違制度是爲非禮上瀆祖宗臣期不奉敕臣條當聖代叨備禮官獲正朝儀死且不朽脂膏泥滓是所甘心狀入降朱書御札曰卿等所論至當事可從權勿以小瑕遂妨大禮於是內四臣遂以法服侍祠宋史輿服志朝服一曰進賢冠二曰貂蟬冠三曰獬豸冠

皆朱衣朱裳宋初之制進賢五梁冠塗金銀花額犀玳瑁簪導立筆緋羅袍白花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝並皁縹襈白羅大帶白羅方心曲領玉劍佩銀革帶暈錦綬二玉環白綾韈皁皮履一品二品侍祠朝會則服之中書門下則冠加籠巾貂蟬三梁冠犀角簪導無中單銀劍佩師子錦綬銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角衣有中單兩梁冠犀角簪導銅劍佩練鵲錦綬銅環餘同三梁冠四品五品侍祠朝會則服之六品以下無中單無劍佩綬御史則冠有獬豸角衣有中單袴褶紫緋綠各從本服色白綾中單白綾袴白羅方心曲領本品官導駕則騎而服之袴褶之制建隆四年范質與禮官儀袴褶制度先儒無說惟開元雜禮有五品以上用細綾及羅六品以下用小綾之制注褶衣複衣也又案令文武弁金飾平巾幘簪導紫褶白袴玉梁珠寶鈿帶靴騎馬服之金飾即附蟬也詳此即是二品三品所配弁之制也附蟬之數蓋一品九二品八三品七四品六五品五又侍中中書令散騎加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥又開元禮導駕官並朱衣冠履依本品朱衣令朝服也故令文三品以上紫褶五品以上緋褶七品以上綠褶九品以上碧褶並白大口袴起梁帶烏皮靴今請造袴褶

如今文之制其趖梁帶形制檢身未是望以革帶代之奏可是歲造成而未用乾德六年郊禮始服而冠未造乃取朝服進賢冠帶襪履參用焉元豐元年詳定禮文所言古者朝祭異服所以別事神與事君之禮令皇帝冬至及正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官皆服朝服乃禮之稱至親祠郊廟皇帝服袞冕以事神而侍祠之官止以朝服豈禮之稱哉至於景靈宮分獻官皆服朝服尤為失禮伏請親祠郊廟景靈宮除導駕贊引宿衛之官其侍祠及分獻者並服祭服從之宋會要仁宗景祐三年十月十九日御史臺言準詔皇親諸司使以下除西班官百三十餘員並隸本臺班簿凡侍祠大朝會大將軍至副率各依本品朝服宜下有司施行詔禮院檢詳典故報三司製造　康定二年十月少府監言每大禮朝服法物庫定百官品位支給朝服令朝班內有官卑品高及官高品卑者難為臨時參定歲恐差舛有違典禮望下禮院詳定百官朝服等第令本庫依官品支給詔禮院參酌舊制禮院言準衣服令五梁冠犀簪導珥筆朱衣朱裳白羅中單並皁褾襈方心曲領大帶革帶蔽膝（隨裳色）玉裝劒玉佩錦綬間施二玉環白襪烏皮履一品二品侍祠大朝會則服之中書門下則加籠巾貂蟬準官品令一品尚書令太師太傅太保太尉司徒司空太子

太傅太保二品中書令侍中左右僕射太子少師少傅少保諸州府牧左右金吾衛上將軍又準閤門儀制以中書令侍中同中書門下平章事為宰臣親王樞密使留守節度使京尹兼中書令侍中同中書門下平章事為使相樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事宣徽南北院使簽書樞密院事並在東宮三師之上以上品位職事請準上條給朝服宰臣使相則加籠巾貂蟬其散官勳爵不繫品位止從正官（後條條品準此）又準衣服令三梁冠犀簪導白紗中單銀劒佩銀環（餘同五梁冠）諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠大朝會則服之（近制並有中單）御史中丞則冠獬豸準官品令諸司三品諸衛上將軍六軍統軍諸衛大將軍神武龍武大將軍太常宗正卿秘書監光祿衛尉太僕大理鴻臚司農太府卿國子祭酒殿中少府將作司天監諸衛將軍神武龍武將軍下都督三京府尹五大都督府長史親王傅御史臺三品四品御史大夫御史中丞兩省三品四品五品左右散騎常侍門下中書侍郎諫議大夫給事中中書舍人尚書省三品四品六尚書左右丞諸行侍郎東宮三品四品太子賓客太子詹事太子左右庶子太子少詹事太子左右諭德又準閤門儀制節度使文明殿學士資政殿學士三司使翰林學士承旨翰林學

士資政殿學士端明殿學士翰林侍讀學士侍講學士龍圖閣學士樞密直學士龍圖閣直學士並次中書侍郎節度觀察留後並次諸行侍郎知制誥龍圖天章閣待制觀察使並次中書舍人內客省使次太府卿客省使次將作監引進使防禦團練三司副使並次左右庶子以上品位職事請準上條給朝服又準衣服令兩梁冠銅劒佩環（餘同三梁冠）四品五品侍祠大朝會則服之六品則去劒佩綬御史則冠獬豸衣有中單準官品令諸司四品太常宗正少卿秘書少監光祿等七寺少卿國子司業殿中少府將作司天少監三京府少尹太子率更令家令僕諸衛率府率副率諸軍衛中郎將諸王府長史司馬大都督府左右司馬內侍尚書省五品左右司諸行郎中諸司五品國子博士五經博士太子中允左右贊善大夫都水使者開封祥符河南洛陽宋城縣令太子中舍洗馬內常侍太常宗正秘書殿中丞著作郎殿中省五尚奉御大理正諸王友諸軍衛郎將諸王府諮議參軍司天五官正太史令內給事諸陞朝官六品以下起居郎起居舍人侍御史尚書省諸行員外郎殿中侍御史左右司諫左右正言監察御史太常博士通事舍人又準閤門儀制四方館使次七寺少卿諸州刺史次太子僕（諸正任不帶使職者）東西上閤門使次司天少監客省引進

閤門副使並次諸行員外郎以上品位職事據令文但言四品五品亦不分班敘上下令請自尚書省五品以上及諸州刺史以上準上條給朝服其諸司五品以上皆有官高品卑及品高官卑者合自諸司五品國子博士至內給事並依六品以下例去劒佩綬御史則冠獬豸衣有中單其諸司使副使以下至閤門祗候如有攝事合請朝服者並同六品詔從之神宗元豐二年四月二十三日詳定正旦御殿儀注所言按周以上祭服無劒而有履故周官司服之職悉不著劒惟朝服則有容刀詩曰鞞琫容刀是也冬官桃氏為劒止以共武士服若帶劒以祠郊廟以朝天子非古也自秦及西漢縣危用武之時朝祭服皆佩劒東漢大祭祀王佩絢履以行事惟朝尚佩劒晉制服劒以木代之謂之班劒東齋謂之象劒今冬正大朝會若服三代之冕服而用三代之禮則去劒可也若服秦漢之服而用秦漢之禮則存劒可也然文武異容佩劒之制不當施於朝事又周禮以不脫履為恭以脫履為相親少儀曰凡祭於室中堂上無跣燕則有之注曰祭不跣者主恭也燕則有跣為歡也特牲少牢饋食之禮無脫履而燕與鄉飲酒之禮則有脫履升堂與少儀今自秦以下冠服雖異于周猶坐于席夫坐于席則劒不可以不解履不可以不脫解劒脫履于至尊之

前則僉不恭矣故將升堂必解劍脫履也其後相承既久遂以解劍脫履爲恭與古益異今冬正朝會若用周禮則服當無劍而惟燕坐然後脫履而升若止襲秦漢之故則因舊儀爲可又恐佩劍而起朝脫履而示恭與三代禮意不合其冬正朝會欲乞約用周禮不服劍不脫履舄從之八月二十九日詳定朝會儀注所言周禮天子眡朝則皮弁服十五升衣積素以爲裳記所謂皮弁素積是也諸侯眡朝則委貌冠其服緇布衣亦積素以爲裳詩所謂緇衣之宜兮是也凡在朝君臣同服漢氏承秦改六冕之制但玄冠絳衣而已魏以來名爲五時朝服隋唐謂之具服一品以下九品以上皆絳紗襌衣其冠有五梁三梁二梁一梁之別隋志曰梁別貴賤自漢始也綬則以組爲之本以貫佩玉相承受戰國尚武而去佩但留其繫璲而秦乃以采組連於璲轉相結受因以爲飾所謂綬也韋彤五禮精義曰綬以別尊卑彰有德故漢制相國至百石吏綬有三采二采一采之等然則冠以梁之多少別貴賤綬以采之纁縟異尊卑其來尚矣古者制禮上物不過十二天之數也自上而下降殺以兩義外諸侯遠於尊者而仲則以九以七以五從陽奇之數王朝公卿大夫近於尊者而屈則以八以六以四從陰偶之數本朝衣服令通天冠二十四梁爲乘輿服蓋二十

四梁以應冕旒前後之數若人臣之冠則自五梁而下與漢唐少異矣至於綬則乘輿及皇太子以織成諸臣用錦爲之一品二品冠五梁中書門下加籠巾貂蟬諸司三品三梁四品五品二梁御史臺四品兩省五品亦三梁而綬有暈錦黃師子方勝練鵲四等之殊六品則去劍佩綬隋唐冠服皆以品爲定蓋其時官與品輕重相準故也今之令式尚或用品雖因襲舊文然以官言之頗爲舛謬擧一二則太子中允贊善大夫與御史中丞同品太常博士品卑於諸寺丞太子中舍品高於起居郎內常侍纔比內殿崇班而在尚書諸司郎中之上是品不可用也若以差遣則有官卑而任要劇者有官品高而處冗散者有一官而兼領數局者有徒以官奉朝請者有分局莅職特出於一時隨事立名者是差遣又不可用也以此言之用品及差遣定冠綬之制則未爲允當伏請以官爲定庶名實相副輕重有準仍乞分官爲七等冠綬亦如之貂蟬籠巾七梁冠天下樂暈暈錦綬爲第一等蟬舊以玳瑁爲胡蝶狀今請改爲黃金附蟬宰相親王使相三師三公服之七梁冠雜花暈錦綬爲第二等樞密使知樞密院至太子太保服之六梁冠方勝宜男錦綬爲第三等左右僕射至龍圖天章寶文閣直學士服之五梁冠翠毛錦綬爲第四等左右散騎常侍至殿中

少府將作監服之四梁冠簇四雕錦綬爲第五等客省使至諸行郎中服之三梁冠黃師子錦綬爲第六等皇城以下諸司使至諸衛率府率服之內臣自內常侍以上及入內省內侍省內東西頭供奉官殿頭前班東西頭供奉官左右侍禁左右班殿直京官祕書郎至諸寺監主簿既預朝會亦宜朝服從事今參酌自內常侍以上冠服各從本等寄資者如本官入內內侍省內東西頭供奉官殿頭三班使臣陪位京官爲第七等皆二梁冠方勝練鵲錦綬高品以下服色依古者韠韍舄屨並從裳色今制朝服用絳衣而錦有十九等其七等綬謂宜純用紅錦以文采高下爲差別惟法官綬用青地荷蓮錦以別諸臣後漢志法官一日柱後執法者服之侍御史廷尉正監平也或謂之獬豸冠南齊志亦曰法冠廷尉等諸執法者冠之今御史臺自中丞而下至監察御史大理卿少卿丞審刑院刑部主判官既正定厥官真行執法之事則宜冠法冠改服青荷蓮錦綬其梁數與佩準本官從之　按周禮司服王眡朝則皮弁服鄭氏注視朝視內外朝之事王受諸侯朝覲於廟則袞冕賈公彥曰覲禮天子袞冕負黼扆故知朝覲在廟王服袞冕若然春夏受摯在朝則皮弁服故孔穎達曰天子朝服立於路門之外諸侯朝服執摯入應門漢制百官賀正月天子服通

天冠張衡東京賦曰冠通天佩玉璽韋彤五禮精義曰通天冠朝會之正服猶古之皮弁也自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕皁表朱綠裏加於通天冠上衣畫而裳繡爲日月星辰十二章自此元日受朝始用袞服梁及隋唐既以因襲而本服之制亦用袞冕臣等看詳周禮朝覲若春夏受摯於朝則君臣皆朝服秋冬受摯於廟則君臣皆袞服令元會行禮於朝而天子服袞服群臣服朝服未合禮意欲乞元日受朝賀服通天冠絳紗袍從之　元豐五年十二月十一日詔冬正朝會諸軍所服衣冠廂都軍都指揮使都虞候領團練使刺史服第五等軍都指揮使都虞候服第六等指揮使副指揮使服第七等並班於庭副都頭以上常服班殿門外二十三日吏部尚書李清臣奉詔檢閱朝會應奉事欲令執事高品以下並服介幘絳服大帶革帶襪履方心曲領從之六年九月二十八日尚書禮部言樞密都承旨張誠一言伏見朝服法物庫有太常協律郎太學丞新給褠褶冠今檢諸書志唯褠褶之制未詳所起代車駕親戎中外戒嚴則服之唐制三品以上紫褶五品以上緋褶七品以上綠褶九品以上碧褶九品以下通用細綾七品以下通用小綾及檢會鹵簿記正有鼓吹令丞冠注漆皮爲之兩耳鑲花形如三禮圖委貌冠今俗謂

之襂褶冠袴戴犀簪即無所據已下禮官考正下太常寺太常寺言襂褶
乃是從戎之服以此名冠尤無所據今協律郎如押樂太常卿攝祠祭朝
會各以本品朝祭冠服從事其太樂令丞令止服本品官服其襂褶並合
不用從之曹尚書侍郎殿中監大司成散騎常侍特進金紫銀青光祿大
夫太尉節度使左右金吾衛左右衛上將軍服之餘改爵灋錄政和元年
十二月戊戌詔自今後導駕官並朝服結佩應親祠除服外餘並朝服不
得常服宋史政和三年四月議禮局更上群臣朝服之制七梁冠金塗銀
稜貂蟬籠巾犀簪導銀立筆朱衣裳白羅中單並皁褾襈蔽膝隨裳色方
心曲領緋白羅大帶金塗銀革帶金塗銀裝玉佩天下樂暈錦綬青絲網
間施三玉環白韈黑履三公左輔右弼三少太宰少宰親王開府儀同三
司服之七梁冠無貂蟬籠巾銀裝玉佩雜花暈錦綬餘同三公以下服執
政官東宮三司服之六梁冠白紗中單銀革帶佩方勝宜男錦綬銀環餘
同七梁冠服大學士學士直學士東宮三少御史大夫中丞六曹尚書侍
郎殿中監大司成散騎常侍特進金紫銀青光祿大夫光祿大夫太尉節
度使左右金吾衛左右衛上將軍服之五梁冠翠毛錦綬餘同六梁冠服
太子賓客詹事給事中中書舍人諫議大夫待制九寺卿大司樂祕書監

殿中少監國子祭酒宣奉正奉通奉通議太中中大夫中奉中散大夫上
將軍節度觀察留後觀察使通侍大夫樞密都承旨服之四梁冠簇四盤
鵰錦綬餘同五梁冠服九寺少卿大晟典樂祕書少監國子辟廱司業少
府將作軍器監都水使者起居舍人侍御史太子左右庶子詹事諭德尚
書左右司郎中員外六曹諸司郎中朝議奉直朝請朝散朝奉大夫防禦
團練使刺史大將軍正侍中侍中亮中衛拱衛左武右武大夫駙馬都尉
帶遥郡武功大夫以下樞密副都承旨服之三梁冠金塗銅革帶佩黃獅
子錦綬鍮石環餘同四梁冠服殿中侍御史監察御史司諫正言尚書六
曹員外郎外府寶郎少府將作軍器少監太子侍讀侍講中舍舍人親王
府翊善侍讀侍講九寺祕書殿監辟廱丞大晟樂令兩赤縣令大理正司
直評事著作郎祕書郎著作佐郎太常宗學國子辟廱博士太史局令正
丞五官正朝請散朝奉承議奉議通直郎中亮中衛拱衛左武右武郎諸
衛將軍率府率武功武德武顯武節武略武經武義武翼大夫郎醫職翰
林醫正以上內符寶郎閤門通事舍人教武郎修武郎服之二梁冠角簪
方勝練鵲錦綬餘同三梁冠服在京職事官閤門祗候看班祗候率府副
率升輦輅立侍內臣服之御史大夫中丞刑部尚書侍郎大理卿少卿御

史刑部郎中大理寺正丞司直評事並冠獬豸冠服青荷蓮綬詔悉循行
七年詔夏祭百官朝祭服用紗中興乃舊制行事執事官則服祭服導引
陪祠則服朝服從紹興五年太常寺請也祀畢駕回若服通天絳紗袍乘
大輦則百官從駕服朝服或服履袍乘平輦則百官從服常服自隆興二
年洪适請始也進賢以漆布為之上縷紙為額花金塗銀銅飾後有納言
以梁數為差凡七等以羅為纓結之第一等七梁加貂蟬籠巾貂鼠尾立
筆第二等無貂蟬籠巾第三等六梁第四等五梁第五等四梁第六等三
梁第七等二梁並如舊制服同貂蟬冠一名籠巾織藤漆之形正方如平
巾幘飾以銀前有銀花上綴玳瑁蟬左右為三小蟬銜玉鼻左插貂尾三
公親王侍祠大朝會則加于進賢冠而服之獬豸冠即進賢冠其梁上刻
木為獬豸角碧粉塗之梁數從本品立筆古人臣簪筆之遺象其制削竹
為幹裹以緋羅以黃絲為毫拓之銀縷葉插於冠後舊令文官七品以上
服朝服者簪白筆武官則否今文武皆簪焉聖賢言行故事宋王丞相溥
父祚累遷宿州防禦使未音既老退居洛陽溥為相客候祚候問其父起
居溥常朝服侍立客不安席求去祚曰學生勞賢者起避邪父稱子曰學
生稱客曰賢者遼史太祖丙寅歲即皇帝位朝服衷甲以備非常其後行

瑟瑟禮大射柳即此服聖宗統和元年冊承天皇太后給三品以上用漢
法服三品以下用大射柳之服皇帝服實里薛袞冠絡縫紅袍垂飾犀玉
帶錯絡縫鞾謂之國服袞冕太宗更以錦袍金帶臣僚戴氈冠金花為飾
或加珠玉翠毛額後垂金花織成夾帶中貯髮一總或紗冠制如烏紗帽
無簷不擫雙耳額前綴金花上結紫帶末綴珠服紫窄袍繫鞊鞢帶以黃
紅色絛裹革為之用金玉水晶靛石綴飾謂之盤紫太宗更以錦袍金帶
會同元年群臣高年有爵秩者皆賜之皇帝翼善冠朔視朝用之柘黃袍
九環帶白練裙襦六合鞾一品以下五品以上冠幘纓簪導謁見東宮及
餘公事服之絳紗單衣白裙襦帶鉤鞢假帶方心韈履紛鞶囊六品以下
冠幘纓簪導去紛鞶囊餘並同　禮志賓儀燕京嘉寧殿西京同文殿朝
服幞頭袍笏公服紫衫帽乾亨五年聖宗冊承天太后給三品以上法服
雜禮冊承天太后儀侍中就席解劍脫履重熙五年尊號冊禮皇帝服龍
袞北面臣僚並朝服盡遼制會同中太后北面臣僚國服皇帝南面臣僚
漢服乾亨以後大禮雖北面三品以上亦用漢服重熙以後大禮並漢服
矣常朝仍遵會同之制金史臣下朝服凡導駕及行大禮文武百官皆服
之正一品貂蟬籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪導佩劍緋羅大

袖緋羅裙緋羅蔽膝各一緋白羅大帶天下樂暈錦玉環綬一白羅方心曲領白紗中單銀褐靿帛各一玉珠佩二金塗銀革帶烏皮履白綾襪正二品七梁冠銀立筆犀簪導不佩劍緋羅大袖雜花暈錦玉環綬餘並同正四品五梁冠銀立筆犀簪白獅錦銀環綬珠佩銀革帶御史中丞則獬豸冠青荷蓮綬餘並同正五品四梁冠族四金鵰錦銅環綬珠佩銅束帶餘並同正六品至七品三梁冠黃獅錦銅環綬珠佩銅束帶餘並同大定二十二年袷享攝官享駕二品冠七梁三品冠六梁服有金花五品冠五梁六品冠四梁七品冠三梁監察御史獬豸冠青綬八品九品冠二梁餘製並同元史泰定紀泰定元年十二月丙寅勅內外百官凡行朝賀等禮雨雪免朝服張文忠公集濟南安氏家傳朝服記 吾鄉貴族靡宦甚衆然年不過一傳再傳遂衰替如編氓者比有之大抵積德深者其享世也遠積德淺者其享世也近謂天不可必者然乎哉曰昭何積而延回何拂而促非天不可必歟嗚呼盖不知善焉而慶者理之常惡焉而禍不及者偶然耳故君子以昭之年為幸回之不年為不幸則天之昭昭者可見矣今夫農者之於稼人力至焉地利盡焉則所獲必多耕以鹵莽則所獲必少雖然良農惟知盡力士君子惟知脩己至於豐歉禎祥

則有所不有焉人而知此則其為善之心定矣余隣居有安氏者其曾祖曰圭三子曰伸曰儁曰偘伸子惟湛儁子惟洪偘子惟演湛子景良洪子景賢或中或外皆有祿焉若緋若紫若青一門而三等之服皆備嗚呼非其先世陰騭有素光重光累徽騈榮聯秀爾耶一日景良過余曰我先大父嘗以緋傳先伯父伯父傳兄景范景范今傳於僕一朝服而父子兄弟三世四傳亦今所不多見也幸子一言紀之用昜我后人余識安氏構子孫凡三世因謂昔唐魏鄭公易傳子若孫史冊書之迄今赫赫若前日事今君所傳殆類是歟雖然夫能世其物者不若能世其德世其物則有時而究世其德則滋久滋著矣吾聞令先祖祿度坦夷博涉多通喜交天下名士甫出五十即致政家居以琴書自樂在鄉里祥容較語惟恐傷人人百負之一無所校大抵愧心之行通分之樂非義之富平生舉未始有位不滿德天必酬焉且表流澤子孫冠裳奕葉繼繼繩繩不一再而止也景良誠因先世之服懋修乃德俾後之嗣者又能以景良之心為心雖十世百世其前人之若可必不墜詎止章服之華而已哉於是景良憮然曰公之此言僕當世守之遂書以為安氏家傳朝服記宋劉後村詩家仲喟第歸約朝服相見 向來樸被出關時恩大身猶草芥微僅有兩生携濁

送不如二諫得詩歸看楊臨賀滔滔是客衛將軍落落稀老接親朋惟野服寄贊更甫莫朝衣

永樂大典卷之一萬九千七百九十

永樂大典 卷一九七九一

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官編修臣陶大臨
書寫儒士臣劉大孝
圖點監生臣徐 浩
臣曹肴仲

永樂大典卷之一萬九千七百九十一 一屋

服

祭服

晦庵語類 古者有祭服有朝服。祭服所謂鷩冕之類。朝服所謂皮弁玄端之類。天子諸侯各有等差。自漢以來。祭亦用冕服。祖宗以來。亦有冕服。車騎之類。而不常用。惟大典禮則用之。然將用之時。必先出許多物色於庖。從所持之人。又須有賞賜。於是將用之前。有司必先入文字。取指揮。例降旨權免。蘉孫禮記 王制。庶羞不踰牲。燕衣不踰祭服。葉氏曰。燕衣常用。而踰祭服。嫌於事神也。 喪大祭。小斂之衣。祭服不倒。注。尊祭服也。斂者要方。散衣有倒。 曲禮。祭服敝則焚之。此不欲人褻之也。焚之則已不用。 沈朋遠寓簡 靖康京城之變。四方貢賦不至。單士須禇衣。無帛以給。有爲太常少卿者。建議法物庫自祖宗以來。所藏祭服尤夥。不毀。凡數屋。若以給戰士袍襖。僅可足用也。博士以下和之。謂得權宜之策。方命具奏。有老吏前致辭曰。某嘗也。而隸於禮官。蓋嘗習諸禮文之末矣。禮曰。祭器弊則埋之。祭服弊則焚之。冠雖弊不以爲屨。禮祀之服而可以爲軍衣乎。奉常與其屬大慙沮而止。儀禮士虞禮。尸服卒者之儀禮。注。上服者。如持牲士。玄端也。不以爵弁服爲上者。祭於君之服。非所以自配鬼神。士之妻則宵衣耳。 士喪禮商祝布絞衾散衣祭服。祭服不倒。美者在中。注。斂者趨方或顛倒衣服。祭服尊不倒之也。玉海禮記王制疏 虞夏之制。天子祭服。自日月而下有二章。六者畫於衣。法天之陽氣之六律。六者繡於裳。法地之陰氣之六呂。一凡冕之制。皆玄上纁下。故注弁師云。玄覆朱裏。師說以木版爲中。以三十升玄布衣之於上。謂之延也。朱爲裏。以綃爲之。案漢禮器制度。廣八寸。長尺六寸。又董巴輿服志云。廣七寸。長尺二寸。皇氏謂此爲諸侯之冕。應劭漢官儀。廣七寸。長八寸。皇氏以爲卿大夫之冕服也。蓋冕隨代變異。大小不同。今依漢禮器制度爲定。春秋正義。阮諶三禮圖漢禮器制度云。冕制皆長尺六寸。廣八寸。天子以下皆同。沈引董巴輿服志云。廣七寸。長尺二寸。應劭漢官儀云。廣七寸。長八寸。沈又云。廣八寸。長尺六寸者。天子之冕。廣七寸。長尺二寸者。諸侯之冕。廣七寸。長八寸者。大夫之冕。古禮殘缺。未知孰是。 玉藻疏 漢明帝時。用曹褒之說。皆用白旒珠。 深衣疏 鄭以後漢之時。裳有曲裾。故以續衽鉤邊似漢時曲裾。今時朱衣朝服。從後漢明帝所爲。是今朝服之曲裾也。明堂位有

虞氏服韍夏后氏山商火周龍章凡四代之服魯兼用之注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取仁可仰火取其明龍取變化天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已正義易困九二朱紱方來利用享祀是為祭服也徐廣曰漢明帝複制紱天子赤皮蔽膝魏晉用絳紗為之詩箋芾太古蔽膝之象以韋為之正義曰太古伏羲時也後王為芾象之易乾鑿度注古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前重古道不忘本韍韠俱是蔽膝之象其制則同但尊祭服異其名耳爲惡衣服而致美乎韍冕注損常服以盛祭服也 鄭注韍祭服之衣冕其冠也六冕皆是集注韍蔽膝也以韋為之 禹貢荊州厥篚玄纁璣組兗州篚織文徐州篚玄纖縞豫州篚纖纊服周之冕注冕禮冠用之禮文而備集注曰周冕有五祭服之冠也上有覆前後有旒黃帝以來已有之制度儀等至周始備然其為物小而加於眾體之上故雖華而不為靡雖費而不及奢夫子取之以為文而得其中也陳祥道禮書諸侯祭服玄冕三旒繅就與王如其命之數玄端衣 祭統曰夫人蠶于北郊以共冕服又曰君純冕立于阼玉藻曰諸侯玄端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後袞冕餘皆玄冕考之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己以其致隆於公不敢與己同其服則諸侯以鷩毳希冕祭於王端冕祭於己宜矣然玉藻玄端以祭言其服也玄端無章則三旒之冕可知鄭氏易端為冕過矣後漢書秦以戰國即天子位滅去禮學郊祀之服皆以袀玄漢承秦故至世祖踐祚都于土中始修三雍正兆七郊顯宗遂就大業初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨以祠天地養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯祀天地明堂皆冠旒冕衣裳玄上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇屨以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀玄長冠五郊各如方色云百官不執事各服常冠袀玄以從宋書禮志漢制祀事五郊天子與執事所服各如方色百官不執事者自服常服以從常服絳衣也西漢會要文帝郊見五帝祠衣皆上赤郊祀志按是時雖尚水德以有赤帝子之符故祠衣上赤武帝祠后土祠衣皆上黃郊祀志按黃者土之色也秦一祝宰衣黻及繡五帝各如其色日赤月白文獻通考永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇天子冕服從歐陽氏說乘輿備文日月十二章刺繡文

三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇屨以承大祭冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒蔡邕獨斷云九旒也以其綬采色為組纓三公諸侯七旒青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綬為組纓旁垂黈纊郊天地祀明堂則冠之衣裳玉佩備章采其大佩則衡牙雙璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲百官執事者冠長冠即劉氏冠也以高祖所冠故以為祭服皆祗服五岳四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀玄服絳緣領袖為中衣絳褲襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘褲襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀玄以從大射於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭云曰端者取其正也鄭眾曰衣襦裳為端執事者冠布弁衣緇麻衣皂領袖下素裳若冠通天冠服深衣之制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣逢掖之衣逢掖其袖合而造大之近今袍者也今下至賤吏小史皆通制袍單衣皂緣領袖中衣為朝服云凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳文繡赤舄服絇屨大佩皆為祭服其餘悉為常用朝服唯長冠諸王國謁者以為常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠皂繒袍單衣絳緣領袖中衣絳褲襪五郊各從其色焉 東觀記永平二年正月公卿議南北郊東平王蒼議曰高皇帝始受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮服龍袞祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制按尊事神潔齊盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其物宜以降神肅雖備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜如明堂之制 古者君臣佩玉尊卑有度上有韍數如中衣藏韠貫賤有殊佩所以章德服之衰也韍所以執事禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲徐廣曰令名璲為璲以章表表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也鞙鞙佩玉貌璲瑞也鄭玄曰佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然韍佩既廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衡牙雙璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云玉海永平二年正月辛未宗祀光武於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以

行事漢制叢錄漢初郊廟祭祀之服其制荒略至東漢顯宗而後備本紀
歲永平二年宗祀光武於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絢屨
以行事而儒林傳序亦云光武既建三雍明帝即位親行其禮天子始冠
通天衣日月此可見漢家郊廟祭祀之服至顯宗而後備也注漢官儀曰
天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三禮圖冕以四十升布漆而
為之廣八寸長三寸前下後高有俛伏之形　董巴輿服志顯宗初服冕
衣裳以祀天地衣裳以玄上纁下徐廣輿服注漢明帝案古禮備其服章
天子郊廟衣皁上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡禮記曰古者君子必
佩玉天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉周禮屨人
掌王赤舄青絇鄭玄注云赤舄為上冕服之舄也絇屨鼻頭以青絲飾之
絇音劬三禮圖曰屨複下曰舄其色各隨裳色東京賦整法服正冕帶珩
紞紘綖玉笄綦會火龍黼黻藻繂鞶厲徐廣車服儀制曰戴國以戴非兵
飾去之漢明帝復制黻天子赤皮蔽膝聖人作冠冕纓緌以為首飾凡十
二章天子備章公自山以下侯伯自華蟲以下子男自藻火以下卿大夫
自粉米以下至周而變之以三辰為旂旗王祭上帝則大裘而冕公侯卿
大夫用九章以下　東平王蒼傳中興三十餘年蒼以天下化平宜修禮

樂遂與公卿共議定南北郊冠冕車服制度及光武廟八佾舞數　東都
賦修袞龍之法服　晉志漢承秦弊西京未有所制及明帝始采周官禮
記尚書及諸儒記說還備袞冕之服天子之冕前後旒用真白玉珠魏明
帝改珊瑚珠晉初仍舊過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧
和奏改用白璇珠通志畧魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志
孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿
以下織成文據晉志云魏明帝以公卿袞黼之服擬於至尊多所減損始制
服刺繡公卿織成未詳孰是晉因不改大祭祀衣皁上絳下裳前三幅後
四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十有二章素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾
其側中衣以絳緣領袖赤皮為韍絳袴韈赤舄未加玄服則皁紗袍絳緣中
衣絳袴韈黑舄公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其
緇布冠衣黑而裳素中衣以皁緣領袖玉海宋志漢承秦制冠有十三種
魏晉以來不盡施用　隋志陸澄議泰除六冕之制後漢始備古章魏晉
以來非祀宗廟不欲令臣下服袞冕位為公者必加侍官故太子入朝因
而不著但承天作副禮絶群后皇太子朝請服冕自宋以下始定北儀宋
泰始四年文獻通考明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留

範列聖垂制服近改定今修成六服沿時變禮所施之事各有條敘便可
載之曲章朕以大冕純玉繅玄衣黃裳祀天宗明堂又以法冕玄衣絳裳
祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴享送諸侯臨軒會
王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼享國子又
以通天冠朱紗袍為聽政之服隋書天監三年何佟之議公卿以下祭服
裏有中衣即今之中單也案後漢輿服志明帝永平二年初詔有司採周
官禮記尚書乘輿服從歐陽說公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣領
袖為中衣絳袴襪示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非
聖法謂不可施遂依議除之　四年有司言平天冠等一百五條自齊以
來隨故而毀未詳所送何佟之議禮祭服弊則焚之於是並燒除之其珠
王以付中書　七年周舍議詔旨以王者袞服宜畫鳳凰以示差降按禮
有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇則是畫鳳凰羽也又按禮所稱
雜服皆以衣定名猶加袞冕則是袞衣而冕明有虞言皇者是衣名非
冕明矣畫鳳之旨事實均然制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其
背及袖又有青獸形與獸同義應是蜼即宗彝也兩袖各有禽鳥形類鸞
鳳似是華蟲今畫宗彝即是周禮但鄭玄云蜼蝸屬昂鼻長尾是獸之輕

小者謂宜不得同獸彝冕服無鳳應改為雉又裳有圓花於禮無礙疑是
畫師加葩蕊耳藻米黼黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古文日月
星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以
一藻攝三物也是為九章今袞服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者
花也則為花非疑若一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未允又帝
曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之又曰莞席之安而蒲
越藁秸之用斯皆至敬無文貴誠重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲
秸獨不復存其於質敬恐有未盡且一獻為質其劒佩之飾及公卿所着
冕服可共詳定五經博士陸瑋等並云祭天猶存掃地之質而服章獨取
黼黻為文於義不可今南郊神座皆用莞席此獨莞類未盡質素之理宜
以藁秸為下藉蒲越為上席又司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得
同自魏以來皆用袞服今請依古更制大裘制可瑋等又尋大裘之制唯
鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未可為據按六冕之服皆玄上纁
下今宜以玄繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔可又
乘輿宴會服單衣黑介幘舊三日九日小會初出乘金輅服之後周設司
服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則

青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章日月星辰山龍華蟲六章在衣火宗彝藻粉米黼黻六章在裳凡十二等享諸先帝大貞於龜食三老五更享諸侯耕籍則服袞冕自龍已下凡九章十二等宗彝已下五章在衣藻火已下四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射饗群臣巡犧牲養國老則服山冕八章十二等衣裳各四章衣重火與宗彝群祀視朝臨太學入道法門宴諸侯與群臣及燕射養庶老適諸侯家則服鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣重三章袞山鷩三冕皆裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領褾冕通有十二旒巡兵即戎則服韋弁謂以靺韋為弁又以為裳衣也田獵行鄉畿則服皮弁謂以麑子皮為弁白布衣而素裳也皇五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊衣玄上纁下畫山龍已下九章備五釆大佩赤舄朐屨綠尚書無章綬品秩悉以餘官總司其任服則餘官之服猶執笏紱佩其在都坐則東面最上　禮儀志備冕三品七旒四品六旒五品五旒服三章七旒者衣粉米一章為三等裳黼黻二章各二重六旒者減黼一五旒又減黻一重正三品已下從五品以上助祭則服之　自王公之下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纊充耳玄衣纁裳白紗內單黼領褾冕已下內單青領青褾襈裾革帶鉤鰈大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組朱韍九旒皆隨裳色袞鷩毳火山二章繡山一章劍佩綬襪赤舄爵弁從九品以上助祭則服之通志略司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襈中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之唐大裘冕者祀天地之服也鷩冕者有事遠主之服也毳冕者祭海岳之服也絺冕者祭社稷享先農之服也玄冕者蜡祭百神朝日夕月之服也唐車服志名臣衛太史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告不釋服而往遂以襚之記檀弓管寧召不起每由時祭祀輒着絮巾衣在遼東有帛單衣親薦饌跪拜成禮者也魏志唐書顯慶元年九月太尉長孫無忌與修禮官等奏曰准武德初撰衣服令天子祀天地服大裘冕無旒臣無忌志寧敬宗等謹按郊特牲云周之始郊日以至

被袞以象天戴冕藻十有二旒則天數也而此二禮俱說周郊袞與大裘事乃有異按月令孟冬天子始裘明以禦寒理非當暑若啟蟄祈穀冬至報天行事服裘義歸通允至於季夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如何可服謹尋歷代唯服袞章與郊特牲義旨相協按周遷輿服志云漢明帝永平二年制採周官禮記始制祀天地服天子備十二章沈約宋書志云魏晉郊天亦皆服袞又王智深宋紀曰明帝制云以大冕純玉藻玄衣黃裳郊祀天地後魏周齊迄于隋氏勘其禮令祭服悉同斯則百王通典炎涼無妨復與禮經事無乖舛今請憲章故實郊祀天地皆服袞冕其大裘請停仍改禮令又檢新禮皇帝祭社稷服繡冕四旒三章祭日月服玄冕三旒衣無章謹按令文是四品五品之服此則三公亞獻皆服袞衣孤卿助祭服毳及鷩斯乃乘輿章數同於大夫君少臣多殊為不可據周禮云祀昊天上帝則服大裘而冕五帝亦如之享先王則袞冕享先公則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕諸小祀則玄冕又云公侯伯子男孤卿大夫之服袞冕以下皆如王之服所以三禮義宗遂有三釋一云公卿大夫助祭之日所著之服降王一等又云悉與王同求其折衷俱未通允但名位不同禮亦異數天子以十二為節義在法天豈有四旒三章翻為御服若諸臣助祭冕與王同便是貴賤無分君臣不別如其降王一等則王著玄冕之時群臣次服爵弁既屈天子又貶公卿周禮此文久不施用亦猶祭祀之立尸侑君親之拜臣子覆巢設誓蔟之官去鼃黽置蟈氏之職唯施周代事不通行是故漢魏以來下迄隋代相承舊事唯用袞冕今新禮親祭日月仍服五品之服臨事施行極不穩便請遵歷代故實諸祭並用袞冕制可之唐書開元十一年冬玄宗將有事於南郊中書令張說又奏稱准令皇帝祭昊天上帝服大裘之冕事出周禮取其質也永徽二年高宗親享南郊用之顯慶年修禮改用袞冕事出郊特牲取其文也自則天以來用之若遵古制則應用大裘若便於時則袞冕為美令所司造二冕呈進上以大裘樸略冕又無旒既不可通用於寒暑乃廢不用之自是元正朝會依禮令用袞冕及通天冠大祭祀依郊特牲亦用袞冕自餘諸服雖在於令文不復施用玉海無忌又言親祭日月服五品之服是貴賤無分也請諸祭皆用袞冕自是鷩冕以下天子不復用儀鳳二年蘇知機上言請製大明冕十二章乘輿服之如日月星辰龍虎山火麟鳳玄龜雲水等象鷩冕八章三公服之毳冕六章三品服之絺冕四章五品服之詔下有司議楊炯奏議遂寢知機之請六典大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六

寸閤立德傳武德初遷尚衣奉御制袞冕六服腰輿傘扇咸有典法李德
裕正服箴聖人作服法象可觀汲黯莊色魼正不冠楊阜慨然亦譏縹紈
四時所御各有其官唐會要貞元六年正月七日祭官有祿服既葬公除
及閤哀假滿者請許吉服赴宗廟之祭其同宮未葬雖公除者請依前禁
之國家朝祭百官冠服多用周制每大朝會侍祠則服之襪有帶履用皂
袴衣中單勒帛裙蔽膝袍大帶革帶方心曲領佩則用石以代珠玉冠有
三梁五梁之別言官刑法官則加獬豸所執各用其笏如導駕除御史大
夫開封牧開封令出各乘車外他官負冠服而騎宋會要王公冠服唐制
有袞冕九旒鷩冕八旒毳冕七旒絺冕六旒玄冕五旒爵弁朝服公服袴
褶弁服國朝省八旒冕六旒冕弁服九旒冕塗金銀花額犀玳瑁簪導青
羅衣繡山龍雉火虎蜼五章緋羅裳繡藻粉米黼黻四章緋蔽膝繡山火
二章白花羅中單玉裝劍佩革帶暈錦綬二玉環緋白羅大帶緋羅襪履
親王中書門下奉祀則服之九旒冕無額花玄衣纁裳悉畫小白綾中單
師子錦綬二銀環餘同上三公奉祀則服之七旒冕犀角簪導衣畫虎蜼
粉米三章裳畫黼黻二章銀裝佩劍革帶餘同九旒冕九卿奉祀則服之
五旒冕無章銅佩劍革帶餘同七旒冕青羅為衣裳四品五品為獻官則

服之六品以下無劍佩綬紫檀衣朱裳羅為之皂大綾綬銅劍佩御史博
士服之平冕無旒青衣纁裳無劍佩綬餘同五旒冕大祝奉禮服之五梁
冠塗金銀花額犀玳瑁簪導立筆緋羅袍白花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝
並皂褾襈白羅大帶白羅方心曲領玉劍佩銀革帶暈錦綬二玉環白綾
襪皂皮履一品二品侍祠朝會則服之中書門下則冠加籠巾貂蟬籠巾
織藤漆之塗金銀飾玳瑁蟬一金蟬六銜玉三梁冠犀角簪導無中單銀
劍佩師子錦綬銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠
朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角衣有中單兩梁冠犀角簪導
銅劍佩練鵲錦綬銅環餘同三梁冠四品五品侍祠朝會則服之六品以
下無中單無劍佩綬御史則冠有獬豸角衣有中單袴褶紫緋綠各從本
服色白綾中單白綾袴白羅方心曲領本品冠導駕則騎而服之大駕鹵
簿內中服之制金吾上將軍將軍六統軍千牛中郎將服花腳幞頭抹額
紫繡袍佩牙刀珂馬諸衛大將軍將軍中郎將折衝果毅散手翊衛服平
巾幘紫繡袍大口袴錦縢蛇銀帶佩橫刀執弓箭千牛將軍服平巾幘紫
繡袍大口袴銀帶鞾鞍橫刀執弓箭珂馬千牛服花腳幞頭緋繡抹額大
口袴銀帶鞾鞍前馬隊內折衝及執槊者服錦帽緋繡袍銀帶監門校尉

六軍押仗服幞頭紫繡裲襠隊正服平巾幘緋繡袍大口袴諸衛主帥都
尉引駕騎持鈒隊內校尉旅帥執衛司史仗稍金五十六騎班劍儀刀
隊親勳翊衛執大角人平巾幘緋繡裲襠大口袴佩橫刀執弓箭金吾押
牙服金鷟帽紫繡袍銀帶儀刀金吾執纛者服烏紗帽皂衣袴鞾鞍金吾
押纛服幞頭皂繡衫大口袴銀帶烏皮鞾執金吾摻稍服錦袍帽臂鞲銀
帶烏皮鞾清游隊佽飛執副仗稍服甲騎具裝錦鞲橫刀執弓箭白袴朱
雀隊執旗及執牙門旗執降引旛黃麾幡者服緋繡衫抹額大口袴銀帶
執殳仗前後步隊真武隊執旗前後部黃麾執日月合壁等旗青龍白虎
隊金吾細仗內執旗者服五色繡袍抹額行縢銀帶執白幹捧人加銀褐
捍腰執龍旗及前馬隊內執旗人服五色繡袍銀帶行縢大口袴執弓箭
執龍旗副竿人服錦帽五色繡袍大口袴銀帶執弩弓箭人服錦帽青繡
袍銀帶前後步隊人服五色鍪甲錦臂鞲鞾鞍袴錦帶朱雀隊內執弓箭
弩矟廣候飛執長壽幢寶輿法物人服平巾幘緋繡袍大口袴銀帶攢寶
執絳麾真武幢叉人服武弁紫繡衫持鉞隊殿中黃麾繖扇腰輿香蹬華
蓋指南進賢等車駕士相風鍾漏等輿輿士服武弁緋繡衫駕羊車童子
服垂耳髻青頭巾青繡大袖衫袴勒帛青耳履執引駕龍墀旗六軍旗者

服錦帽五色繡衫錦臂鞲銀帶引夾旗及執柯舒鐙仗者服帖金帽餘同
上執花鳳飛黃吉利旗者服銀褐繡衫抹額銀帶夾轂隊服五色質鍪鎧
錦臂鞲白行縢紫口鞾鞍驍衛翊三隊服平巾幘緋繡袍大口袴錦縢蛇
五輅副輅耕根車駕士服平巾幘青繡衫青履鞾教馬官服幞頭紅繡抹
額紫繡衫白袴銀帶掌輦主輦服武弁黃繡衫紫繡誕帶攏御馬者服帖
金帽紫繡大袖衫銀帶執真武幢者服武弁皂繡衫紫繡誕帶五牛旗輿
士服武弁五色繡衫大口袴銀帶掩後隊服黑鍪甲錦臂鞲行縢鼓吹令
丞服綠袴褶冠銀褐裙金銅革帶緋白大帶履鞾太常寺府史輿事司天
令史服幞頭綠衫黃半臂太常主帥棡鼓金鉦節鼓人服平巾幘緋繡袍
大口袴抹帶錦縢蛇歌拱辰管簫笳笛觱篥無縢蛇太常太鼓長鳴小鼓
中鳴服黃雷花袍袴抹額袜帶太常鐃大橫吹服緋苣文袍袴抹額袜帶
太常羽葆鼓小橫吹服青苣文袍袴抹額抹帶排列官令史府史服黑介
幘緋衫白袴白勒帛司辰典事漏刻生服青袴褶冠革帶殿中少監奉御
供奉排列官引駕仗內排列承直官大將金吾引駕押仗押旗服幞頭紫
公服烏皮鞾尚輦奉御直長乘黃令丞千牛長史進馬四色官服幞頭綠
公服白袴金銅帶烏皮鞾殿中職掌執繖扇人服幞頭碧襴金銅帶烏皮

轔。舊衣黃。太平興國六年。并內侍省。並改服以碧。凡繡衣。金吾衛以辟邪。
左右衛以瑞馬。驍衛以雕虎。屯衛以赤豹。武衛以瑞鷹。領軍衛以白澤。監
門衛以師子。千牛衛以犀牛。六軍以孔雀。樂工以鸞。耕根車駕士以鳳銜
嘉禾。進賢車以瑞麟。明遠車以對鳳。羊車以瑞羊。指南車以孔雀。記里鼓
黃鉞車以對鶖。白鷺車以翔鷺。鸞旗車以瑞鸞。崇德車以辟邪。皮軒車以
虎。屬車以雲鶴。豹尾車以玄豹。相風烏輿士以烏。五牛旗以五色牛。餘皆
以寶相花。六引內巾服之制。清道冠服。武弁。緋繡衫。革帶。持儀弩。車輻棒
者。服平巾。赤幘。緋繡衫。赤袴。銀帶。青衣。服平巾。青幘。青袴褶。持戟。繖扇。刀
盾者。服黃繡衫。抹額。行縢。銀帶。持幡。蓋者。服繡衫。抹額。大口袴。銀帶。內告
止幡。曲蓋。以緋。傳教幡。信幡。絳引幡。以黃。執誕馬。儀刀。麾幢。節。夾矟。大
角者。服平巾幘。緋繡衫。大口袴。銀帶。大駕鹵簿內執。並錦絡衫。帽。持弓
箭矟者。服武弁。緋繡衫。白袴。駕士。服錦帽。繡戎服。大袍。銀帶。弓箭以青。矟
以獸。持㭊鼓者。服平巾幘。緋繡對鳳袍。大口袴。白抹帶。錦螣蛇。鐃吹部內。
服平巾幘。緋繡袍。白抹帶。白袴。餘悉同。大駕前後部其繡衣文。清道以雲
鶴。儀弩以辟邪。車輻以白澤。駕士司徒以瑞馬。牧以隼。御史大夫以獬豸。
兵部尚書以虎。太常卿以鳳。縣令以雉。樂工以鸞。餘悉以寶相花。　太祖

建隆四年。八月十六日。宰臣范質與禮官議導駕官服袴褶衣。按制度所
起。先儒無說。惟開元雜禮。五品以上。通用細綾及羅。六品以下服小綾。褶
衣之色。隨本品綾色。注褶衣即複衣也。又按諸王朱綾。四采赤黃縹紺。亦
即朱也。以純朱為地。更次第輕入黃白青。付內染之。共為四采。亦謂之朱
褶。一品綠綟綬。四采綠紫黃赤。綟即綠也。是草之綠色。以純綠為地。亦謂
之綠綟褶。二品三品紫綬。三采紫黃赤。謂之紫褶。其衣身領袖褾。請依令
制。又按令文。武弁。金飾。平巾幘。簪導。紫褶。白袴。玉梁珠寶鈿帶。鞾。騎馬服
之。金飾即金附蟬也。詳此即是二品三品所配弁之制也。附蟬之數。蓋一
品九蟬。二品八。三品七。四品六。五品五。又令文武弁平巾幘。侍中中書令
散騎加貂蟬。侍左者左珥。侍右者右珥。又開元雜禮導駕官。並朱衣冠履。
依本品。此朱衣。今朝服也。然自一品至二品。用四入之朱為衣。乃協上下
之文。異綟綬之色。又令文三品以上紫褶。五品以上緋褶。七品以上綠褶。
九品以上碧褶。並白大口袴。起梁帶。烏皮鞾。竊詳籠冠子巾。與武弁大冠。
其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品為差。其幘亦戴在籠冠下。今
請造袴褶。如令文之制。其起梁帶形制。檢尋未是。望以革帶代之。奏可。是
歲造成而未用。乾德六年。郊禋始服。而冠未造。乃取朝服進賢冠。大帶。革

韈履悉用烏。九月二日。宰臣范質言。三公祭服。舊皆畫升龍。裲襠有緋韍
之制。請令禮官檢尋故事。按三禮。三公毳冕無龍章。上公衮冕無龍。二品
鷩冕。又周禮言。上公衮冕九旒。以五采繩貫五采珠。旒長九寸。每寸以珠
玉瑱。其衣玄色。五章。山。龍。華蟲。火。宗彝。畫於衣。其裳朱色。四章。藻。粉米。黼
黻。繡於裳。又按令文。旒並貫青色珠。青纊。其珠及黈纊。今請衣令文青色
之制。又按開元禮。武官陪立。大仗加螣蛇。裲襠如袖無身。以覆其髆胳。音
各蓋掖下縫也。從肩領覆臂髆。共一尺二寸。又按釋文玉篇相傳云。其一
當胷。其一當背。謂之兩當。今詳裲襠之制。其領連所覆髆胳。其一當左髆。
其一當右髆。故謂之起髆。今請兼存兩說。擇而用之。詔改製祭服。以青色
造。裲襠用當胷當背之制。　真宗咸平五年二月。大理寺丞李坦言。臣聞
禮行於郊。而百神受職焉。禮行於社。而百貨可殖焉。是故禮者。治國之柄。
服者。飾身之儀。前代成規。後王不易。臣昨差郊壇助祭。竊見助祭之官。所
服六冕。衣裳畫繡之等。多不依古制。又慮後來增減不同。然按尚書皋陶
云。予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲。作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡。
此十二章也。六章畫於衣。象天也。六章繡於裳。象地也。夏商無文。至周三
辰畫於旌旂。惟九章在於衣裳之上。周有六冕。按司服云。王祭昊天上帝。

則大裘而冕。祭五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公則鷩冕。祀四望山川
則毳冕。祭社稷五祀則絺冕。祭群小祀則玄冕。鄭司農云。大裘。羔裘也。所
以知羔裘者。祭天尚質。故用之。象天色也。衮冕之旒。天子則十二旒。升龍
於山。升火於宗彝。若上公則九旒。自山龍而下九章。侯伯鷩冕七旒。自華
蟲而下七章。子男即毳冕五旒。自宗彝而下五章。孤卿即絺冕三旒。三章
無畫。皆繡。凡奇數在衣。偶數在裳。今具六冕祭服異同。乞行改正。詔送太
常寺禮院詳定。禮院言。檢討如後。伏緣冕旒之制度。繡畫之等差。歷代以
來。屢有沿革。若備古制。須議酌中。改作之間。安敢輕議。周六冕皆玄上纁
下。玄上法天。纁下法地。兼前後邃延。今親冕板上下之色。皆用玄青。亦無
邃延。一失也。宋史。仁宗慶曆三年。太常博士余靖言。周禮司服之職。掌王
之吉服。大裘而冕無旒。以祀昊天上帝。祀五帝亦如之。衮十有二旒。其服
十有二章。以享先王。鷩冕八旒。其服七章。以享先公。亦以饗射。毳冕七旒。
其服五章。以祀四望山川。絺冕六旒。其服三章。以祭社稷五祀。玄冕五旒。其
服無章。以祭小祀。此皆天子親行祠事。所服冕服。悉因所祀大小神鬼。以
為制度。今大祠中祠。所遣獻官。並用上公九旒九章冕服。以為初獻。其餘
公卿亦皆七旒冕服。全無等降。小祠則公服行事。乖戾舊典。宜詳酌周禮。

因所祭鬼神以為獻官冕服之制詔下禮官議奏曰據周禮王者冕服有六自禮昊天至祭群小祀皆王者親祀所服聖朝之制唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服袞冕外餘冕皆不設其每歲常祀遣官行事攝公則服一品九旒冕攝卿則服三品七旒冕自從品制為服不以祠之大小為差至于小祠獻官舊以公服行事則有違典禮案衣服令五旒冕衣裳無章早綾綬銅裝劍佩四品以下為獻官則服之令小祠獻官既不攝公卿則盡屬四品以下當有祭服請除公卿祭服仍舊從本品外小祠所遣獻官並依令文祭服行事若非時告祭用香幣禮器行事之處亦皆準此詔施行為宋會要皇祐四年三月太常禮院言按禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注云此言諸侯之禮繡讀為綃綃繒名也繡黼丹朱以為中衣領緣也疏云黼刺繒為黼文也丹朱赤色染繒為赤色也中衣謂以素為冕服之裏衣猶今中單衣也又晉詩云素衣朱襮正義曰釋器云黼領謂之襮孫炎曰繡刺黼文以褗領是襮為領也中衣者朝服祭服之裏衣也其制如深衣故禮記深衣連衣裳而純之以采者有表則謂之深衣又魯詩云素衣朱綃綃為綺屬然則綃是刺繡別名於此綃上刺為黼文謂之綃黼也綃上刺黼以為衣領然後名之為襮故爾雅云黼領謂之襮襮為領之別

名也開元禮天子服袞冕玄衣纁裳白紗中單群官服袞冕青衣纁裳白紗中單今詳參古者服之中衣以素為之以朱為領緣而領刺以黼文故禮記云繡黼丹朱中衣詩云素衣朱襮是也今之祭服既有中單又別為裏非也然則中單之制宜用繒素而朱丹領緣領刺以黑文黼文可也禮云大夫之僭禮則諸侯之服也今五等祭服宜依此制詔可六月同知大常禮院邵必言伏見監祭使監禮各冠五旒冕衣裳無章色以紫禮詳求古禮並無此服按周禮云冕之制九有旒者衣裳皆有章上下之相應也惟大裘冕無旒衣裳無章一命大夫之冕無旒衣裳亦無章今監祭監禮所服冕五旒侯伯之冕也而衣無章深所不稱又色以紫禮蓋無經據故昨禮院所議止欲從五等以下子男之服再詳監祭本於周禮祭僕之職掌眡祭祀糾百官之戒具誅其不恭者至漢始以御史監祠唐乃有監祭使之名且祭僕中士也御史執法官也又監禮則奉常博士之職其官與品則又差降皆所以監視察舉其不如禮者考其本末既非祠官必也正名則御史博士爾而服用五等且非所宜況有旒無章服色非古此為失禮甚矣竊覩國家南郊大禮太常卿止服朝服前導皇帝若亞獻終獻及壇陛獻官乃服以祭服明太常卿非祠官而服朝服禮也又按唐開元禮

朝服凡侍祠朝享拜表大事則服之欲乞今後監祭使冠獬豸監禮冠進賢各服以侍祠祭為得其當庶幾盛時典禮不至差謬詔不允 神宗元豐元年十一月二日詳定郊廟禮文所言周禮弁師掌王之五冕五采繅十有二就皆五采玉十有二鄭氏注謂五采絲為繩垂於延之前後各十二所謂邃延也賈公彥曰以青赤黃白黑五色玉貫於藻繩每玉間相去一寸十二玉則十二寸以一至為一成結之使不相并此據袞冕前後二十四旒孔穎達曰旒長尺二寸故垂而齊肩也至後漢明帝用曹褒之說乘輿服冕係白玉珠為十二旒前垂四寸後垂三寸遂失古制國朝衣服令乘輿服袞冕垂白珠十有二旒廣一尺二寸長二尺四寸蓋白珠為旒用東漢之制而其冕廣長之度乃自唐以來率意為之無所稽考景祐中已經裁定以叔孫通漢禮器制度為法凡冕板廣八寸長尺六寸與古制相合更不復議今取少府監進樣如以青羅為表紅羅為裏則非弁師所謂玄冕朱裏者也上用金稜天板四周用金絲結網兩旁用真珠花素墜之類皆不應禮伏請改用朱組為紘玉笄玉瑱以玄紞垂瑱以五采玉貫於五色藻為旒以青赤黃白黑五色備為一玉每一玉長一寸前後二十四旒垂而齊肩孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從眾釋者曰純絲易成故

從儉今不必績麻宜表裏用繒庶協孔子所謂純儉從眾之義古者祭服朝服之裳皆前三幅後四幅殊其前後不相連屬前為陽故三幅以象奇後為陰故四幅以象偶惟深衣中單之屬連衣裳而裳復不殊前後然以六幅交解為十二幅象十二月其制作莫不有法故謂之法服自後漢晉宋後齊天子祭服皆云前三幅後四幅今少府監乘輿袞服樣其裳乃以八幅為之不殊前後有違古義伏請改正祭服之裳以七幅為之殊其前後前三後四以今太常周尺度之幅廣二尺二寸每幅兩旁各縫殺一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之綼裳下有純謂之緆綼緆之廣各寸半表裏合為三寸群臣祭服之裳做此從之又詳定郊廟禮文所言禮記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己則是臣子助祭不當朝服也又曰年穀不登祭事不縣則於祭時既行吉禮不當徹樂也本朝祠祭遇兩則望祀不為違禮然而服公服不設樂則非所以奉神伏請遇兩望冕服祭服乃詔樂又曰古之君子必佩玉所以比德也右徵角左宮羽先儒謂徵角在右事也民也宜勞宮羽在左君也物也宜逸此左右之異也又曰天子佩白玉而玄組綬公侯佩瑞玫而縕組綬米繻謂尊者玉色純而公侯已降則玉色漸雜此尊卑之異也佩玉之制必上繫於衝下垂三道穿以

嬪珠其下之兩端則綴璜中央則綴衝牙牙居中央以為前後觸也而瑀瑀又在組之中央下與衝牙相直故曰佩有瑀瑀所以納間者是也今佩上下則設三衡以銀銅獸面為之而璜又夾中衝不在下端其所謂衝牙亦異於古又上有銀鉤以屬大帶皆非古制爾雅曰佩衿謂之褑郭璞以謂衣小帶謂之衿而佩衿則佩玉之帶上屬者也今宜為小帶以屬於革帶而不用銀鉤伏請並如古制惟天子金玉餘皆珉石恪依其色以辨諸臣之等鞶鉤獸面而其制不經伏乞除去古者祭服有佩韍無大綬小綬并玉銀銅環臣等看詳自戰國以佩非兵器韍非戰儀於是解去韍佩而留其鞶璲綦乃以采組連結於璲轉相結受而謂之綬漢承用之又加以雙印佩刀之飾至明帝始復制佩而組織之綬亦不廢焉故韋彤五禮精義曰漢乘輿黃赤綬四采自後皆不合禮而又有大綬小綬之別臣等以謂綬者所以貫綬佩三因為之飾以別尊卑故諸侯朱組綬大夫緇組綬所謂綬者如斯而已取少府監皇帝衮冕進樣有六彩織綬小帶三上有三小環及一品祭服則錦綬雙玉環從一品則錦綬雙銀環三品四品則皂綾綬雙銅環皆非古制伏請改正古者祭服皆玄衣纁裳以象天地之色裳之飾有藻有粉米有黼有黻今祭服上衣則以青而其繡於裳者

藻及粉米皆以五采圓花繡之而黻用深藍黼用碧與黃且虎蜼共一章粉米亦一章今皆異章而畫殊非古制伏請改製古者皆以冕為祭服未有服朝服而助祭者也周官曰公之服自衮冕而下如王之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服此助祭之服也今服章視唐尤為不倫於今文祀儀有九旒冕七旒冕五旒冕今既無冕名而有司仍不制七旒冕乃有四旒冕其非禮尤甚又服之者不以官秩上下故分獻四品官皆服四旒冕博士御史則冕五旒而衣獸禮太祝奉禮則服平冕而無佩玉此因循不講之失也且古者朝祭服異服所以別事神與事君之禮今皇帝冬至及正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官皆服朝服乃禮之稱至親祠郊廟皇帝服衮冕以事神而侍祠之官止以朝服豈禮之稱哉古者齋祭且猶異冠而况人神之異禮朝祭之異事乎則百官雖不執事不當以朝服侍祠至於景靈宮分獻官皆服朝服尤為失禮伏請親祠郊廟景靈宮除導賀贊引扶侍宿衛之官其侍祠及分獻者並服祭服如所考制度修製五冕及爵弁服各正冕弁之名禮曰天子玄冕朝日於東門之外又曰祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭群小祀則玄冕注群小祀林澤墳衍四方百物之屬孔穎達謂此據地之小祀以血祭社稷為中祀埋沉以下為小祀也若天之小祀則司命司中風師雨師鄭雖不言義可知矣國朝祀儀祭社稷朝日夕月風師雨師皆服衮冕其蜡禮祭先蠶五龍亦如之祭司命戶竈門厲行皆服鷩冕壽星靈星司中司寒中霤馬祭皆服毳冕皆非是今天子六服自鷩冕而下既不親祠廢而不用則諸臣攝事自當從王所祭之服伏請依周禮凡祀四望山川則以毳冕祭社稷五祀則以絺冕朝日夕月風師雨師司命司中則以玄冕若七祀蜡祭百神先蠶五龍靈星壽星司寒馬祭蓋皆群小祀之比當服玄冕從之文獻通考神宗元豐元年詳定官言周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕唐開元禮開寶通禮皇帝諸行宮及大次並服衮冕出次則改服大裘冕臨燔柴則脫衮服裘今赴行宮則服通天冠絳紗袍至大次則服鞾袍臨祭則以衮冕有戾於古請從唐制詔下參議禮官咸謂大裘之制本以尚質而後世寖文今參考舊說大裘冕無旒廣八寸長尺有六寸前圓低寸二分而後方玄表朱裏以繒為之而以黑羔皮為裘以黑繒為領袖當暑則請從梁陸瑋議以黑繒為裘及唐輿服志以黑羔皮為緣帝以去古遠不經見使之審定而詳定官陸佃以為冕服周禮弁師掌王之五冕則大裘與衮同冕先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕

無旒非是蓋古者裘不徒服其上必有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麑裘謂服裘而以衮襲之此冬祀之服也夏祀亦將衣裘乎周官曰九四時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也今欲冬至禋祀昊天上帝服被衮其餘祀天神地祇並服衮去裘其後禮部亦言經有大裘而無其制隋唐猶可考隋制以黑羔皮黑繒為領袖及裏緣被可運府綠可蔽膝請今有司改制詳定所又言國朝以白珠為旒蓋沿漢舊而其冕廣長之度自唐以來率意為之景祐中以叔孫通漢禮器制度為法又言古者皆以冕為祭服未有朝服而助祭者百官不執事者皆服常袍衵玄以從此禮之失也宋齊王公平冕九旒卿七旒梁隋則五等諸侯平冕九旒卿大夫五旒唐開元略具五冕而百官各以品服之宋會要神宗元豐三年八月二十二日詳定郊廟奉祀禮文所言禮記曰三公一命衮則三公當服鷩冕詩曰毳衣如菼則上大夫卿當服毳冕周禮典命曰公之孤四命又曰王之大夫四命其衣服各視其命之數公之孤其服自絺冕而下則王之大夫當服絺冕諸侯卿大夫之服自玄冕而下則王之士當服玄冕所謂周人冕而祭也司服曰孤之服自絺冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下此諸侯之臣助祭服也然而不著王朝公卿大夫之服者蓋

舉下以見上可比義而知也本朝官名雖與古不同以唐六典考之吏部尚書注曰周之天官卿也侍郎注曰周之小宰中大夫員外郎注曰周太宰屬官上士也今約之六典參以本朝班序伏請資政殿大學士以上侍祠服鷩冕觀察使以上服毳冕監察御史以上服絺冕朝官以上服玄冕選人服爵弁從之惟不用爵弁供奉官以下至選人皆服玄冕無旒宇文紹奕燕語考異故事南郊車駕服通天冠絳紗袍赴青城祀日服袞袍至大次臨祭始更服袞冕元豐中詔定奉祀儀有司建言周官祀昊天上帝則服大裘而冕禮記郊祭之日王被袞以象天王肅援家語臨燔祭脫袞冕蓋先袞而後裘因請更制大裘以袞用於祀日大裘用於臨祭議者頗疑家語不可據黜之則周官禮記所載相牴牾時陸右丞佃知禮院乃言古者衣必有裘故緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麑裘所謂大裘不裼不裼者止言不裼宜應有襲襲者裹也蓋中裘而表袞乃請服大裘被以袞遂為定制大裘黑羔皮為之而緣以黑繒乃唐制也宋史哲宗元祐元年太常寺言舊制大禮行事執事官並服祭服餘服朝服至元豐七年呂升卿始有行事及陪祀官並服祭服之議今欲令行事執事官並服祭服其贊引行事禮儀使太常卿太常博士閤門使樞密院官進接圭殿中監止供奉

皇帝其陪位官止導駕押宿及主事務并他處行事官仍服朝服從之宋會要徽宗大觀元年七月十六日議禮局劄子竊以國家祈報社稷崇奉先聖上自京師下逮郡邑以春秋上丁社日行事然太社太學獻官祝禮皆以法服至於郡邑則用常服豈非因習日久而未知所以建明歟乞詔有司降祭服于州郡俾凡祭祀獻官祝禮各服其服如允所奏乞降付本局討論典禮具合頒名件詔以衣服制度頒之使州郡自製弊則聽其改造庶簡而易成文獻通考徽宗大觀元年議禮局言太社太學獻官祝禮皆以法服奉祠至郡邑則用常服乞降祭服詔頒制度於州郡然未明製造至政和間始詔州縣冠服形製詭異今禮制局造樣頒下轉運司製造以給州縣　大觀二年詔中書舍人諫議大夫待制殿中少監紅鞓犀帶不佩魚詳定禮文所言古者祭服皆玄衣纁裳以象天地之色裳之飾有藻粉米黼黻考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻今祭服上衣以青其繡以裳者藻及粉米皆五色圖花繡之而黼用藍黻用碧與黃且虎蜼共一章粉米共一章今皆異章而畫不應古制請下有司製五冕之服章袞冕之章九衣繪龍山華蟲火虎蜼裳繡藻粉米黼黻鷩冕之章七衣繪華蟲火虎蜼裳繡藻粉米黼黻毳冕之章五衣畫虎蜼藻粉米裳繡黼黻

絺冕之章三衣繪粉米裳繡黼黻玄冕衣無章裳刺黻其爵弁則緇衣纁裳從之詳定議註所言按周以上祭服無紱而有屨胡周官司服之職悉不著紱自祭及西漢顯危用武之時朝祭服皆佩紱東漢大祭祀王佩絢屨以行事惟朝尚佩紱晉制服紱以木代之謂之班紱東齊謂之象紱今冬正大朝會若服三代之冕服而用三代之禮則去紱可也若服秦漢之服而用秦漢之禮則存紱可也然文武異容佩紱之制不當施於朝事又周禮以不脫屨為恭以脫屨為相親今冬正朝會若用周禮則服當無紱若襲秦漢之故又恐佩紱而趨朝脫屨而示恭與三代禮意不合其冬正朝會乞約用周禮不服紱不脫屨從之而禮文所亦言儀禮尸坐不脫屨鄭氏以為侍神不敢惰又古者朝服不佩紱始加之後漢祭服亦不佩紱紱者武備服以事神於義無取今祭祀用三代冕服而加以秦紱尤為失禮於是又去景靈宮太廟南郊儀註及熙寧祀儀內解紱脫舄履之節又言古者諸侯及群臣助祭本執王帛羔鴈之義故雖冕服但當執笏王藻曰見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也說者以為太廟之中唯君當事說笏非是請群臣冕服助祭執笏當事則搢笏其陪位官亦合冕服執笏從之政和五禮新儀大觀二年五月十日尚書省劄子宣德郎試

起居舍人充議禮局檢討官俞㮚劄子臣聞時異事異古今不同然制度不可不循古者祭服是也且玄以象道纁以象事故凡冕皆玄衣纁裳今太常寺祭服則衣色青矣前三幅以象陽後四幅以象陰故裳制不相連屬今之裳則為六幅而不殊矣冕玄表而朱裹今乃青羅為覆以金銀飾之佩用綬以貫玉今既有玉佩矣又有錦綬以銀銅二鐶飾之以至宗彝宗廟之彝也乃為虎蜼之狀而不作虎彝蜼彝粉米散利以養人也乃分為二章而以五色圖花為藉其餘不合古者甚多蓋後世諸儒論議失真故沿襲至今未之改作恭惟陛下天縱聰明灼見妙理建官設屬俾討論禮制而臣愚以謂禮莫重於祭祭服所以事神者也又安可以不正哉臣欲乞降下禮局俾博考古制畫太常寺及古者祭服樣二本進呈至於損益裁成伏乞斷自聖學取進止大觀二年五月初九日奉御筆先王有祭服朝服燕服之異禮廢久矣制度沿襲悉不如古因時制宜可以義起衣服制度方在所議可依所奏令議禮局詳議以聞　本局劄子臣等竊以國家祈報社稷崇奉先聖上自京師下逮郡邑以春秋上丁社日行事然太社太學獻官祀禮以法服至於郡邑則用常服豈非因習日久而未知所以建明歟仰惟陛下若稽前王紹述先志百度修明禮樂備舉太平之功

千載一時今大晟新樂推行京輔節鎮而祭服未能如古臣等竊惑之欲望聖明採自獨斷命有司降祭服于州郡俾凡祭祀獻官祝禮各服其服以盡事神之儀以補禮文之缺以竦動士民之觀聽天下幸甚取進止

貼黄稱臣等伏覩雅樂頒降四輔并節鎮今來祭服欲乞先頒授雅樂去處其餘州郡候頒樂日逐施行如允所奏即乞降付本局討論與禮具合頒名件取稟聖裁大觀元年七月十六日奉御筆可依所奏衣服制度頒之使州郡自製辨則聽其改造庶爾而易成宋史大觀四年議禮局官宇文粹中議改衣服制度四凡冕皆玄衣纁裳衣則繪而章數皆奇裳則繡而章數皆偶陰陽之義也今衣用深青非是欲乞視冕之等衣色用玄裳色用纁以應典禮古者蔽前而已芾存此象以韋爲之本今蔽膝自一品以下並以緋羅爲表緣緋絹爲裏無復上下廣狹及會紕紃之制又有山火龍章案明堂位有虞氏服韍夏后氏山商火周龍章韍者乃韍冕之韍非赤芾之芾也且芾在下體與裳同用而山龍火者衣之章也周既績於上衣不應又績於芾請改芾制去山龍火章以破諸儒之惑又祭服有革帶今不用皮革而通裹以緋羅又以銅爲飾其綬或錦或毛纓或銀或銅尤無經據宜倣古制除去至佩玉中單赤舄之制則全取元豐中詳定官

所議行之辨中又上所編祭服制度四古者冕以木板爲中廣八寸長尺六寸後方前圓後仰前低染三十升之布玄表朱裏後方者不變之體前圓者無方之用仰而玄者升而辨於物俛而朱者降而與萬物相見後世以繒易布故純儉今郡臣冕版長一尺二寸闊六寸二分非古廣尺之制以青羅爲覆以金塗銀稜爲飾非古玄表朱裏之制乞下有司改正古者冕之名雖有五而繅旒玉則視其命數以爲等差合朱綠爲繩以貫玉爲之繅以一玉爲一成結之使不相并謂之就就間相去一寸則九玉者九寸七玉者七寸各以旒數長短爲差今群臣之冕用藥玉青珠五色茸線非纊玉三采二采之義每旒之長各八寸非旒數長短爲差之議又獻官冕服雖以楷侯之制而一品服衮冕臣竊以爲非宜元豐中禮官建言請資政殿大學士以上侍祠服鷩冕觀察使以上服毳冕監察御史以上服絺冕朝官以上服玄冕選人以上爵弁詔許之而不用爵弁供奉官以下至選人盡服玄冕無旒臣竊謂依此參定乃合禮制古者三公一命衮則三公在朝其服當鷩冕並出封則遠君而伸在朝則近君而屈今之攝事及侍祠皆在朝之臣也在朝之臣乃與古之出封者同命數非先王之意也下有司制鷩冕八旒毳冕六旒絺冕四旒玄冕三旒其次二旒又其次無旒依元豐詔旨參酌等降爲侍祠及攝祭之服長短之度采色之别皆乞依古制施行又案周禮諸侯爵有五等而服則三所謂公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下是也古者諸侯有君之道故其服以五七九爲節今之郡守雖曰猶古之侯伯其實皆王臣也欲乞只用群臣之服自鷩服而下分爲三等三都四輔爲一等初獻鷩冕八旒經畧安撫鈐轄爲一等初獻毳冕六旒亞獻並玄冕二旒終獻無旒節鎮防團軍事爲一等初獻絺冕四旒亞終獻並玄冕無旒其衣服之制則各從其冕之等又曰今之紘組仍綴兩繒帶而結於頤冕旁仍垂青纊而不以瑱以犀爲簪而不以玉笄象笄並非古制乞下有司改正從之政和議禮局言大觀中所上群臣祭服制度已依所奏修定乞付有司依圖畫製造既又上群臣祭服之制正一品九旒冕金塗銀稜有額花犀簪青衣畫降龍朱裳蔽膝白羅中單大帶革帶玉佩錦綬青絲網玉環朱襪履革帶以金塗銀裝綬以天下樂暈親祠大禮使亞獻終獻太宰少宰左丞每歲大祠宰臣親王執政官郡王充初獻服之奏告官並依本品服已下准此從一品九旒冕無額花白綾中單紅錦綬銀環金塗銀佩餘如正一品服親祠吏部戶部禮部兵部尚書太廟進受幣爵奉宗室每歲大祠捧俎官大祠

中祠初獻官服之二品七旒冕角簪青衣無降龍餘如從一品服親祠吏部侍中殿中監大司樂光祿卿讀冊官太廟薦俎贊進飲福宗室七祀配享功臣分獻官每歲大祀謂用宮架者大司樂大祠中祠亞終獻大祠禮官小祠獻官朔祭大常卿服之三品五旒冕毛綾綬銅環金塗銅革帶佩餘如二品服親祠舉冊官大樂令光祿丞奉俎饌進豆簠簋官分獻官分獻壇壝從祀太廟奉瓚盤薦香燈安奉神主奉毛血槃蕭蒿篚肝膋具案室每歲祭祀大樂令大中祠分獻官服之無旒冕素青衣朱裳蔽膝無佩綬餘如三品服奉禮協律郎郊社令太祝太官令親祠捧俎官進摶黍實太廟供亞獻金罍供七祀獻官木爵官服之五旒冕獸禮施衣餘如三品服監察御史服之州郡祭服三都初獻八旒冕經畧安撫鈐轄初獻六旒冕亞獻並二旒冕終獻無旒節鎮防團軍事初獻四旒冕亞終獻並無旒冕中興之後省九旒七旒五旒冕定爲四等一曰鷩冕八旒二曰毳冕六旒三曰絺冕四旒四曰玄冕無旒其義以公卿大夫士皆北面爲臣又近尊者而屈故其節以八以六以四從陰數也宋會要政和二年八月十五日顯謨閣待制前知襄州單州俞㮚言伏見祭祀之服以圖冊下諸郡來有明降朝旨製造其社稷宣聖風師尚服望早賜施行從之同日尚書省

議禮局言奉勅大觀四年四月八日被受御筆閱所上禮書并祭服制度頒見詳畫除改正外餘依所奏修定看詳侍祠攝祭之服除五等諸侯服飾已得御筆依本司所奏乞更不製造外今具群臣冕服乞依已得御筆修定付有司依圖畫及看詳製造從之　政和七年六月二十四日詔天下州縣歲祭社稷雷雨風師及釋奠文宣王冠服悉循其舊形制詭異在處不同可令禮制局造樣頒下轉運司令本司制造下諸州州下縣庶衣服不二以齊其民　十二月二十九日提舉利州路學事林晨言竊見迭按雅樂製為士服迭按之後雖大朝會用之而士服不常用今春秋兩學釋奠雖用士作樂衣服尚仍舊制臣愚欲乞春秋釋奠用士執樂陪位並服士服從之　八年十一月五日知永興軍席旦奏竊聞太學辟廱士人作樂皆服士服而外路諸生尚衣襴幞欲望下有司考議籍為圖式頒賜外郡禮制局狀今欲頒上件士服之式付之諸路學校凡作樂釋奠諸生皆服其服畫到已討論士服圖樣欲乞指揮下製造所每州造樣一副頒降依樣製造從之既而製造所每州造到頭冠角簪衣裳珠佩大帶銀帶履頒下　宣和元年十一月二十九日詔令禮制局先自冠服討論以聞其見服釋先改用履禮制局奏履有絇繶純綦請倣古制皆隨服之色從之

十二月三日編類御筆所禮制局奏今討論到履制度下項絇履上飾也繶飾底也純緣也綦履帶也古者舄履各隨裳之色有赤舄白舄黑舄今履欲用黑革為之其絇繶純綦並隨服色用之以倣古隨裳色之意從之仍自來年正月一日改用在外自三月一日　二十三日禮制局奏履隨其服色而武臣服色一等當議差別詔文武官大夫以上具四飾朝請郎武功郎以下去繶並稱履從義郎宣教郎以下至將校伎術官去繶純並稱屨　紹興四年五月國子監丞王普奏言臣嘗攷諸經傳具得冕服之制蓋王之三公八命鷩冕八旒衣裳七章其章各八孤卿六命毳冕六旒衣裳五章其章各六大夫四命絺冕四旒衣裳三章其章各四上士三命玄冕三旒中士再命玄冕二旒下士一命玄冕無旒衣皆無章裳數視其命數自三而下其緣至并衡紘紞瑱纊帶佩舄中衣皆有等差近世冕服制度沿襲失真多不如古夫後方而前圓後昂而前俛玄表而朱裏此冕之制也今則方圓俛仰幾於無辨且以青為表而飾以金銀矣其衣皆玄其裳皆纁裳前三而後四幅此衣裳之制也今則衣色以青裳色以緋且以六幅而不殊矣山以章也今則以隨火以圜也今則以銳宗彝宗廟虎蜼之彝也乃畫虎蜼之狀而不為虎蜼彝粉米米而粉之者也乃分為二章而

以五色圓花為雜佩有衡璜琚瑀衝牙而已乃加以雙滴而重設二衡綬以貫佩玉而已乃別為錦綬而間以雙環以玉帶無紐約帶無肩頸爲無絇繶中衣與連裳臣伏讀國朝會要郊廟奉祀禮文祖宗以來屢嘗講究第以舊服無有存者欲乞因茲改作是正訛謬一從周制以合先聖之言尋禮部契勘奏言衣服之制或因時王而為之損益事雖變古要皆一時制作不無因革或考之先王而有繆戾者雖行之已久不應承誤襲非惟於改正按周官自上公服袞王之三公服鷩以至士服玄冕凡五等唐制自一品服袞冕九旒至五品服玄冕亦五等國家承唐之舊初有五旒之名其後去三公袞冕及絺冕但存七旒鷩冕五旒毳冕無旒玄冕凡三等而已袞服非三公所服去之可也乃併絺冕去之自尚書服毳冕以至光祿丞亦服毳貴賤無等此皆一時制作不無因革今合增鷩冕為八旒增毳冕為六旒復置絺冕為四旒并及無旒玄冕共四等庶幾稍合周制若冕之方圓低昂於無辨則制造之差也以青為表非不用玄也為玄而不至者也以緋為裳非不用纁也為纁而太過者也山止而靜者也今象其體是得山之勢而不知其性圜而神者也今象其銳是得火之形而不得其神也至於宗彝粉米佩綬帶紐帶履之屬皆宜改正施行是時諸臣

奏請討論雖詳然終以承襲之久未能盡革也鷩冕八旒每旒八玉三采朱白蒼角笄青纊以三色紞垂之紘以紫羅屬於武衣以青黑羅三章華蟲火虎蜼彝裳以纁表羅裏繪七幅繡四章藻粉黼黻大帶中單佩以珉貫以藥珠綬以絳錦銀環數上紕下純繪二章山火革帶緋羅表金塗銅裝鞢舄並如舊制宰相亞終獻大禮使服之前期景靈宮太廟亞終獻明堂滌濯進玉爵酒亦如之毳冕六玉三采衣三章繪虎蜼彝藻粉米裳二章繡黼黻佩藥珠衡璜等以金塗銅帶數繪以山革帶以金塗銅餘如鷩冕六部侍郎以上服之前期景靈宮太廟進爵酒幣官奉幣官奉幣官受爵酒官薦俎官明堂受玉爵受玉幣奉徹籩豆進飲福酒徹俎祝腥贊引亞終獻禮儀使亞終獻爵并盥洗官四員並如之前二日奏告初獻社壇九宮壇分祭初獻亞獻亦如之希冕四玉二采朱綠衣一章繪粉米二章繡黼黻綬以黽繡銅環餘如毳冕光祿卿監察御史讀冊官舉冊官分獻官以上服之前期景靈宮太廟奏奉神主官明堂太府卿光祿卿沃水舉冊官讀冊官押樂太常卿東朶殿三員西朶殿二員東廊二十八員西廊二十五員南廊二十七員敬門祭獻官前二日奏告亞獻終獻官監察御史並如之社壇九宮壇分祭終獻官監察御史兵工部光祿卿丞亦如之玄

冕無旒無佩綬衣紕黑無章裳剌黼而已鈒無剌繡餘如絺冕光祿丞奉禮郎協律郎進摶黍官太社令良醞令太官令奉俎饌等官供祠執事官內侍以下服之明堂光祿丞奉禮郎良醞令太祝摶黍官宮架協律郎登歌協律郎奉御官內侍供祠執事官武臣奉俎官鼓門祭奉禮郎太祝令太官令社壇九宮壇分祭太社太稷太官令奉禮郎並如之嶽禮冕四旒服嶽禮衣博士御史服之外州軍祭服鷩冕八旒三都初獻服之毳冕六旒經畧安撫鈐轄初獻服之希冕四旒經畧安撫鈐轄亞獻服之節鎮防團軍事初獻亦如之玄冕無旒節鎮防團軍事亞終獻服之宋會要高宗紹興十六年四月四日上謂輔臣曰比降下祭服更令禮官考古使可依式制造庶將來奉祀不闕令檢詳郊祀錄皇帝祀天地神祇則服大裘冕按三禮義宗云祭天所以用大裘者是羊羔裘也黑者象天色玄大者擬履裘者下故服大裘以祀天也冕者勉也所以勉人為高行九六冕之服皆玄上纁下冕既大同無以為別故不謂冕為服但取畫章之異以為立名故用服名冕一六冕之旒數若大裘冕即無旒若袞冕天子十有二旒前後邃延上公即九旒每旒五采就為之每一寸安一玉玉皆五色先朱白蒼黃玄諸侯即三采夏商朱綠皆周而復始十二旒旒各一尺二寸用

玉二百八十八若上公九旒用玉百六十二今視旒玉紕用一色其數不與昔同是二失也令檢詳九享廟禘廟及遣上將征還飲至則服袞冕按自袞冕而下服名冕者皆是畫衣章之首袞冕所以祭先王者為服以龍為首龍德神異應時潛見象王者有神異之德也其冕垂白珠十有二旒以組為色如其綬玉藻云天子玉藻十有二旒前後邃延龍袞以祭鄭玄云冕之旒以藻紃貫玉為飾因以名也十有二就每一就貫一玉就間相去一寸則旒長尺二寸垂齊肩也五采者依射侯之次從上而下初以朱次以白次以蒼次以黃次以玄以五采正既貫徧周而復始此並周制也至漢明帝用曹褒之說皆用白旋珠與古異也魏文帝好婦人飾改珊瑚珠至晉江左又改漢制令用白珠之制自漢始焉大戴禮曰冕而加旒以蔽明也隋牛弘云請以采纓貫珠為旒後只言采不言五采周禮袞冕九章升龍於山升火於宗彝以五章畫於衣一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝今衣上不見宗彝又剩一藻文也下四章繡於裳上六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻今又無藻文餘有三章亦不絺繡是三失也今檢詳義纂云周禮袞冕九章尚龍置於山上謂之龍袞鄭玄謂袞者卷也龍能變化舒卷因以名焉以五采絲紃貫玉前後各十二旒用玉二百八

十八也恭除古制皆服衫玄漢明帝始采舊法繫白玉珠為旒以組為纓黈纊塞耳玄衣纁裳十二章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章畫之於衣藻粉米黼黻四章繡之於裳織成為之褾領皆升龍焉唐制白紗為中衣以黼為領為加金飾入廟踐祚加元服納后元日受朝及臨軒冊拜公王則服之是承漢禮也又周禮天子袞冕十有二旒十有二就就貫一玉就間相去一寸則旒長尺二寸各用十二玉也又按郊禮錄云其服玄衣纁裳十二章按易云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤韓康伯注云上衣下裳取乾坤之象有上下也釋名上服曰衣衣者依也下服曰裳裳者障也所以障蔽也衣用玄者象天色也裳用纁者法地色也不法蒼黃之色者凡衣服悉明其身有章彩文物以蒼黃太質故用玄纁耳纁者是朱之小別故周禮鍾氏云三入為纁鄭注士冠禮云朱則四入是與纁同類也十二章者法天之大數虞帝之服也聖朝之制法舜服也日月星辰山龍華蟲火宗彝此八章在衣藻粉米黼黻此四章在裳裳衣褾領為升龍皆織成為之按三禮義宗曰日月星辰三章直畫作其形欲明王者有光照之功垂於下土山亦畫山形取其能興雲雨潤萬物象王者之澤沾于下也龍亦畫龍形取其變化無方或潛或見遞顯王者之德卷

舒有時應機布道華蟲者畫作鷩雉之體有文飾故謂之華象其雉身被五色有炳蔚之姿似王者體合五常兼文明之性宗彝者畫虎蜼於宗廟之器為飾因而名之象虎蜼以剛猛制物王者亦以威武定亂也藻畫其形藻能逐水上下似王者之德日新也火粉米亦直畫其形粉絜白故以名之米者人恃之以生王者亦物之所賴以理也黼畫斧形象王者能斷割能事能決之也黻者兩已相背明民見善改惡也此皆聖人法象之意周則畫九章又登龍於山登火於宗彝尊其神明故也按古禮皆衣畫裳繡法陰陽之義衣數則奇裳數則偶今聖朝制令上八下四皆以偶而言又王服自袞冕以下皆織成而為之是王者相變也龍山以下每章一行重以為等每行十二按禮圖凡章文黍錯滿衣裳而已不拘其數崔靈恩云各畫十二亦取則大之大數一鷩冕七章畫三章於衣繡四章於裳毳冕五章畫三章於衣繡二章於裳絺冕上下皆繡黻而已今等級不同是四失也又檢詳郊祀云鷩冕八旒其服七章華蟲火宗彝此三章在衣藻粉米黼黻此四章在裳按三禮義宗云雉言鷩者以為禽鳥體卑義不足取故文采章著者以為稱也祭先公者鷩冕以雉為首雉有耿介之志象先公有賢才能守節度也故左傳云聖達節次守節餘同袞冕毳冕七旒其

服五章宗彝藻粉米三章在衣黼黻二章在裳按三禮義宗云九章服之中唯有龍雉虎蜼並是禽獸龍能變化其體可尊故不隱其名鷩及虎蜼嫌其體卑故沒其正體所以龍雉各自爲章者龍爲神化雉爲文明神化文明理皆是陽虎蜼山林之獸義皆是陰故龍雉各一而成章虎蜼合兩而爲體故於陰陽之義也以毳冕祭四望者四望是五岳四瀆之神虎蜼是山林所生故服以明象也然周禮之祭服止於六冕所祭之神其類甚多但使理通便皆同用虎蜼非水物山川氣通故俱用毳冕明有同氣之理餘同鷩冕繡冕六旒其服三章粉米一章在衣黼黻二章在裳按三禮義宗云粉米一章刺於衣黼黻二章繡於裳也祭社稷五祀者繡冕以粉米爲首社稷者土穀之神此米由之而成故服之以象其功也五祀者古之五宮之神能平五官之政皆有水土之功故亦同服也所以獨衣刺者凡畫繢之法以衆色而成一色則不足以成畫故宜直刺而已又此服是臣服之首不畫衣以下於君是無陽之義也今皆織成焉是名存而制異也餘同毳冕五旒其衣無章唯裳刺黼一章按三禮義宗云祭群小祀本百物之神其形難可偏擬故但取兩已相背以明其異餘同繡冕一韠韍未依制度按玉藻云下廣二尺上廣一尺又明堂云有虞氏之韍夏后氏

以山商人以火周人以龍章注云天子備焉諸侯火而下卿大夫以山士韎韋而已今別畫粉米黼黻是五矣也今撿詳義纂韠與韍何殊禮云韠君朱大夫素士爵韋上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸注頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶其廣同矣皆執事者蔽其裳前示恭謹也於朝服謂之韠於冕服謂之蔽膝朝祭異名其實一也又按五禮精義問蔽膝對曰皆從裳色三品已上山火二章四品一章五品無章玉藻云韠君朱大夫素士爵韋鄭玄云此玄端服之韠也韠象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也若祭服皆玄上纁下故云一命縕韍再命已上赤韍也又大帶制度玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟下辟今覩等級不當是六矣也今撿詳義纂云大帶何施禮云天子素帶朱裏終裨細約用組鄭玄云裨裨飾也以素爲帶以朱爲裏紕其外者上以朱下以綠則帶身在腰及垂皆飾之是以謂之終裨其制博四寸紐帶之交結處也約結其帶也執事者以黼黻裳前示恭謹之道天子之黼以半直方四角無圜殺上闊一尺象天下闊二尺象地數二也長三尺象三才也唐禮以繒爲之朱質畫龍山火三章爲飾以備三代之法也請按古今沿革特行改正詔付有司依烟

弁禮院撿討名件制度改正務合先王禮意遠史黃帝始制冕冠章服後王以祀以祭以享唐收殷冔周弁以朝冠端以居所以別尊卑辨儀物也厥後唐以冕冠青衣爲祭服通天絳袍爲朝服平巾幘袍襴爲常服大同元年正月朔太宗皇帝入晉備法駕受文武百官賀于汴京崇元殿自是日以爲常是年北歸唐晉文物遼則用之左右采訂摭其常用者存諸篇祭服終遼之世郊丘不建大裘冕服不書　袞冕祭祀宗廟遼上將出征飲至踐阼加元服納后若元日受朝則服之金飾垂白珠十二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉簪導玄衣纁裳十二章八章在衣日月星龍華蟲火山宗彝四章在裳藻粉米黼黻衣褾領爲升龍織成文各爲六等龍山以下每章一行行十二白紗中單黼領青褾襈裾黻革帶大帶紱祭服遼國以祭山爲大禮服飾尤盛　大祀皇帝服金文金冠白綾袍紅帶懸魚三山紅垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴小祀皇帝硬帽紅克絲龜文袍皇后戴紅帕服絡縫紅袍縣玉佩雙同心帕絡縫烏靴金史輿服志　臣下祭服其用青衣朱裳白襪朱履　祭服皇統七年太常寺言太廟成後奉安神主祫享行禮凡行事執事助祭陪位官准古典當服袞冕九章畫降龍隨品各有等差通典云虞夏殷並十二章日月星辰山龍華蟲作繪於衣

宗彝藻火粉米黼黻絺繡於裳周升三辰於旂登龍於山登火於宗彝作九章之服山龍華蟲火宗彝繪於衣藻粉米黼黻繡於裳公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服又後魏帝服袞冕與祭者皆朝服又開元禮一品服九章又五禮新儀正一品服九旒冕犀簪青衣畫降龍今汴京舊禮直官言自宣和二年已後一品祭服七旒冕大袖無龍唐雖服九章服當時司禮少常伯孫茂道言諸臣之章雖殊然飾龍名袞尊卑相亂請三公服鷩冕八章爲宜臣等竊謂歷代衣服之制不同若從後魏則止服朝服或用宋服則爲七章若遵唐九章則有飾龍名袞尊卑相亂之譏尚書省乃奏用後魏故事止用燕京大冊禮時所服朝服以祭大定三年八月詔遵皇統制攝官則朝服散官則公服以皇太子爲亞獻服袞冕十四年用唐制若祭遇雨雪則服常服謂今之公服也泰和元年八月禮官言祭服所以接神朝服所以事君雖歷代損益不同然未嘗不有分別是以袞冕十二旒玄衣纁裳備十二章天子之祭服也通天冠絳紗袍紅羅裳天子之視朝服也臣下之服則用青衣朱裳以祭朱衣朱裳以朝國朝惟天子備袞冕通天冠二等之服今群臣但有朝服而祭服尚闕每有祀事但以朝服從事實於典禮未當請依漢唐故事祭物冕

旒畫章然君冕服雖章數各殊而俱飾龍名袞而唐孫茂道已有尊卑相
亂之論然三公法服有龍恐涉於僭國初禮官亦嘗駁議乞參酌古今改
置祭服其冠則如朝冠而但去其貂蟬豎筆其服用青衣裳白襪朱履非
攝事者則用朝服庶幾少有差别上曰朝祭之服固宜分也元史三獻官
及司徒大禮使祭服籠巾貂蟬冠五青羅服五領袖襴俱用皁綾紅羅裙
五皁綾為襴紅羅蔽膝五其羅花樣俱係牡丹白紗中單五黃綾帶紅組
金綬紳五紅組金鐸諸回納石失各佩玉環二象笏五銀束帶五玉佩五
白羅方心曲領五赤革履五對白綾襪五對　助奠以下諸執事官冠服
貂蟬冠獬豸冠七梁冠六梁冠五梁冠四梁冠三梁冠二梁冠二百青羅
服二百領袖襴俱用皁綾紅綾裙二百皁綾為襴紅羅蔽膝二百紫羅公
服二百用梅花羅白紗中單二百黃綾帶織金綬紳二百紅一百九十八
青二各佩綱環二銅束帶二百白羅方心曲領二百銅佩二百展角幞頭
二百塗金荔枝帶三十烏角帶一百七十皁鞾二百對赤革履二百對白
綾襪二百對象笏三十銀杏木笏一百七十九獻官諸執事行禮俱衣法
服惟監察御史二冠獬豸服青綾凡迎香讀祝及祀日遇陰雨俱衣紫羅
公服六品以下皆得借紫　都監庫祠祭局儀鸞局神廚局頭目長行人

等交角幞頭五十窄袖紫羅服五十塗金束帶五十皁鞾五十對　初憲
宗壬子年秋八月祭天于日月山用冕服自此始成宗大德六年春三月
祭天于麗正門外丙地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都未
有郊壇大禮用公服自此始九年冬至祭享用冠服依宗廟見用者製其
後節次祭祀或合祀天地增配位從祀獻攝職事續置冠服於法服庫收
掌法服二百九十有九公服二百八十窄紫二百九十有五至大間太常
博士李之紹王天祐疏陳親祀冕無旒服大裘而加袞裘以黑羔皮為之
臣下從祀冠服歷代所尚其制不同集議得依宗廟見用冠服制度　社
稷祭服青羅袍一百二十三白紗中單一百二十三紅梅花羅裙一百二
十三藍織錦銅環綬紳二紅織錦銅環綬紳一百一十七紅織錦玉環綬
紳四紅梅花羅蔽膝一百二十三革履一百三十三白綾襪一百二十三
白羅方心曲領一百二十三黃綾帶一百二十三佩一百二十三銅珩璜
者一百一十九玉珩璜者四藍素紵絲帶一百二十三銀帶四銅帶一百
一十九冠一百二十三水角簪金梁冠一百七紗冠一十獬豸冠二籠巾
紗冠四木笏一百二十三紫羅公服一百二十三黑漆幞頭一百二十三
展角全二色羅插領一百二十三鍍金銅荔枝帶一十角帶一百一十三

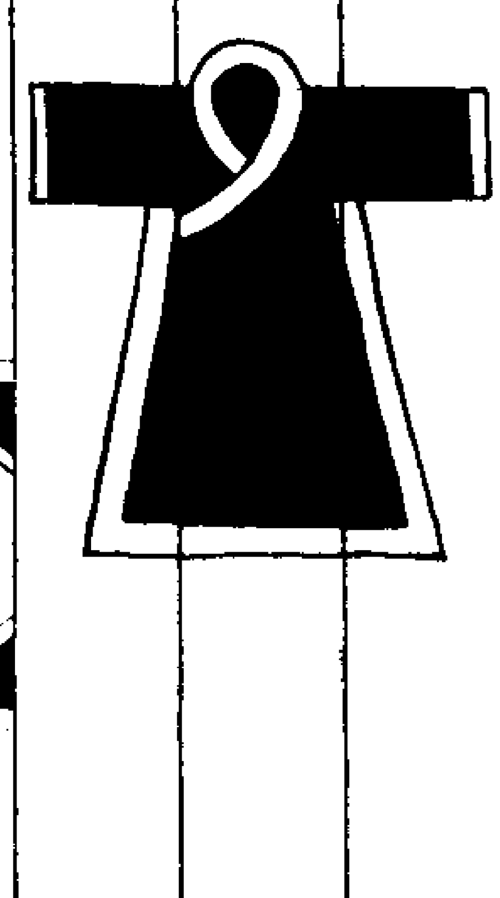
象笏一十三枝木笏一百一十枝黃絹單袍複一百二十三紫紵絲抹口
青氈襪一百一十三皁鞾一百二十三窄紫羅衫三十黑漆幞頭三十銅
束帶三十黃絹單包複三十皁鞾三十紫紵絲抹口青氈襪三十　宣聖
廟祭服獻官法服七梁冠三鼈金鷄青袍三絨錦綬紳三各帶青絨網并
銅環二方心曲領三藍結帶三銅佩三紅羅裙三白絹中單三紅羅蔽膝
三革履三白絹襪全　執事儒服軟角唐巾白襴插領黃鞓角帶皁鞾各九
十有八曲阜祭服連蟬冠四十有三七梁冠三五梁冠三十有六三梁冠
四皁紵絲鞋三十有六輛舒角幞頭二軟角唐巾四十角簪四十有三冠
纓四十有三副九八十有六條象牙笏七木笏三十有八玉佩七九十有
四槃銅佩三十有六九七十有二槃帶八十有五藍鞓帶七紅鞓帶三十有
六烏角帶二黃鞓帶烏角偏帶四十大紅金綬結帶七上用玉環十有四
青羅大袖夾衣七紫羅公服二褐羅大袖衣三十有六白羅衫四十白絹
中單三十有六白紗中單七大紅羅夾蔽膝七大紅夾裳緋紅羅夾蔽膝
三十有六緋紅夾裳四黃羅夾裳三十有六黃羅大帶七白羅方心曲領
七紅羅綬帶七黃絹大帶三十有六皁鞾白羊毳襪各四十有二對大紅
羅鞋七輛白絹夾襪四十有三輛析津志延祐七年十二月七日八思吉

斯奉旨命省部創製三獻禮儀使大禮使近侍官法服下博士麗照擬三
獻官及大禮使通五員籠巾貂蟬冠五青羅服五領緣袖襴俱用白綾紅
羅裙五皁綾為襴紅羅蔽膝五其羅牡丹花紋白紗中單五黃綾帶五紅
錦綬紳五佩玉環各二象笏五銀束帶五玉玎璫五副白羅方心曲領五
赤革履白綾襪各五緉禮儀使四員貂蟬冠青羅服紅羅展紅羅蔽膝白紗
中單黃綾帶紅錦綬紳象笏銀束帶玉玎璫白羅方心曲領赤革履白綾
襪皆四近侍官八員服制並同惟玎璫用青玉餘載三署法物庫職掌
至元十二年十一月議擬皇太子為亞獻其終獻法服冠冕如一品服貂
蟬籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪佩劍緋羅大袖一緋羅裙一
緋羅蔽膝一緋白大一帶錦玉環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀
合勒帛一玉珠佩二金鍍革帶一烏皮履一緉白綾襪一緉廣陵續志嘉
定祭服記　廣陵兩淮都會屢經兵燼文物彫闕春秋釋菜士子止以韋
布行事嘉定戊辰方允員學官念儀禮之未稱非所以嚴通祀乃謀及士
友相與講求制度考之政和新禮淳熙祀式訪之蘄郡互相訂證以養士
之贏製士服二十有八襲冠用介幘帶用間色正錄之服以緋絹寬衫其
餘執事衣若裳以白絹青領緣若佩若履皆彷古制已已二月上丁適用

初服鞸鞸濟濟以承祭祀亦庶可以肅威儀備闕典雖然記不云乎齊明盛服非禮不動所以脩身也是則備服以臨祭豈徒美觀瞻而國將整齊此心收聚誠意以交于神明學者苟能充之居處而恭執事而敬惕然戒懼常若有洋洋在其左右者則進德脩業之基立矣此制度禮文之外所當察者故併及之清明日星江彭方記曲臺奏議舉攝獻官行事給祭服應祭祀郊廟行禮差攝行事官品從下攝上者其衣服合從高給令伏見所司相承只以見居官品給其朝服誠失崇敬之道伏乞睿慈宣下所司依儀施行

齋服

玄端 素端 陳祥道禮書

周官司服其齋服有玄端記曰太古冠布齋則緇之又曰玄冠丹組纓諸侯之齋冠也玄冠綦組纓士之齋冠也又曰齊之玄也以陰幽思也又曰玄冕齋戒鬼神陰陽也荀卿曰玄端玄裳絻而乘路者志不在於食葷蓋太古之齋冠以緇後世齋冠以玄天子齋則玄冕玄端所謂端衣玄裳絻而乘路是也諸侯而下則玄冠玄端所謂玄冠丹組纓是也鄭氏謂玄端素端士之齋服蓋以司服所言其齋服有玄端素端之文在士服之下故誤為之說也諸侯之齋於婚以天子之玄冕攝盛故也然諸侯與士之於祭祀其齋則同故皆玄冠以一其誠其分則異故殊組纓以辨其首天子諸侯大夫齋祭異服天子於群小祀齋祭同冕不同服士齋祭則一於冠玄端而已鄭氏以四命以上齋祭異冠然三命而下齋祭亦同冠而不同纓其玄冠蓋與朝服之冠同其所異者組纓而已丹者正陽之色諸侯以為組纓以其純於德故也綦者陰陽之雜士以為組纓以其未純於德故也綦蒼艾色也詩以綦巾為女巾書與詩以騏弁為士弁禮以綦組綬為世子之佩則綦皆卑者之飾也儀禮曰玄端玄裳雜裳可也鄭氏謂上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃於義或然然齋之飾不特如此而已其明衣布其韠爵其佩繢紿其車黑帶康帶文獻通考陳氏禮書曰玄端齋

服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私朝之服或以事親或以擯相或既冠則服之以見鄉大夫鄉先生凡書傳所謂委貌者即此玄端委貌也如晉侯端委以入武宮劉定公曰吾端委以治民臨諸侯晏平仲端委以立于虎門之外是也則玄端之所用為尤多矣　朱子曰不學雜服不能安禮鄭注謂以服為皮弁冕服其說恐是蓋古人服各有等降若理會得雜服則於禮亦是思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服玄冕大夫助祭於諸侯則服玄冕自祭於其廟則服皮弁又如天子常服則服皮弁朔旦則服玄冕無旒之冕也諸侯常朝則服朝服玄衣素裳朔旦則服皮弁大夫私朝亦用玄端夕深衣士則玄端以祭上士玄裳中士黃裳下士雜裳前後玄

黃　庶人

深衣

永樂大典卷之一萬九千七百九十一

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官侍讀臣王希烈
書寫儒士臣呂鳴瑞
圈點監生臣敖河
臣孫士良

永樂大典卷之一萬九千七百九十二　一屋

服

公服

事物紀原王沂公筆錄曰。中國衣冠。自北齊以來。乃全用胡服。窄袖緋綠。唐武德貞觀時猶爾。開元之後。稍褒博矣。舊制冬亦皁。宮賜羣襖。太祖詔有司以前代之典。上特命改製。令有夫服。自此始也。通典曰。宇文護始袍加下襴。遂為後制。即今公服之制也。此蓋原其戴陽宗旨吉令之制。祭祀用冕服。朝會用朝服。皆用直領無之而不加緣。春制如今婦人之服。交領於前而束帶焉。則如今男子之衫。皆未嘗上領也。令之上領公服。乃夷狄戎服。自五胡之末。流入中國。至隋煬帝時。巡遊無度。乃令百官戎服從駕。而以紫緋綠三色為九品之別。本非先王法服。亦非當時朝祭正服。今雜用之。亦以其便於事而不能改耳。若準朝服祭服之法。參取唐公服之制。以為便服。亦庶幾乎。北史魏本紀。文帝太和十年夏四月辛酉朔。始制五等公服。隋書禮儀志　百官朝服公服。皆執手板。尚書錄令僕射吏部尚書手板頭復有白筆。以紫皮裹之。名曰笏。朝服

綴紫荷。錄令左僕射左荷。右僕射吏部尚書右荷。七品已上文官朝服皆簪白筆。正王公侯伯子男卿尹及武職並不簪。朝服冠幘各一。絳紗單衣白紗中單。皂領袖。皂襈。革帶。曲領方心。蔽膝。白筆。舄襪。兩綬。劍佩。簪導。鉤䚢。為具服。七品已上服也。公服冠幘紗單衣深衣革帶假帶履襪鉤䚢。謂之從省服。八品已下。流外四品已上服也。絳褠衣公服褠衣。即單衣之不垂胡也。袖狹形直如褠內除同從省。流外五品已下。九品已上服之。新唐書車服志。從省服者。五品以上。公事朔望朝謁見東宮之服也。亦曰公服。冠幘纓簪導。絳紗單衣。白裙襦。革帶鉤䚢假帶。方心。襪履。紛鞶囊。雙佩。烏皮履。六品以下去紛鞶囊雙佩。三品以上。有公爵者。嫡子之婚。假絺冕。五品以上子孫。九品以上子。爵弁。庶人婚。假絳公服。公服者。皇太子五日常朝。元日冬至受朝之服也。遠遊冠。絳紗單衣。白裙襦。革帶金鉤䚢。假帶。瑜玉雙佩。方心。紛金縷鞶囊。紛長六尺四寸。廣三寸四分。色如大綬。又曰公服者。常供奉之服也。去中單蔽膝大帶。九品以上。大事常供奉亦如之。　百官公服。舊制三品以上。紫。五品以上。朱。七品綠。九品青。元豐之制。去青不用。階官至四品服紫。至六品服緋。皆象笏佩魚。九品以上則服綠。以木為笏。上挫下方。武臣內侍。皆服紫。而不佩魚。假版官及伎術。若公人之入品

者並聽服綠官應品而服色未易與品未及而已易者或以年格或以特恩治平四年京朝官衣緋綠十五年熙寧元年見任陞朝官衣綠正郎以上衣緋三十年並改服色此特恩也又令臣僚嘗奉使北朝及接押伴使人遇到闕起居赴宴嘗借服者聽服入朝王文正公筆錄文武陞朝官遇郊廟展禮諸大朝會並朝服常朝起居並公服令百執事由常趨而止每歲誕節端午初冬各賜時服有差內公服舊制雖冬賜亦止單製至太祖皇帝在位詩其方冬而賜單衣詔諸有司對以遵用已久蓋前之闕典上於是特命改製令公卿大夫之有袂公服自此始也宋會要公服唐制謂之常服色同袴褶曲領無胡加欄折上巾令常服之太宗雍熙初郊祀慶成始許升朝官服緋綠二十年者敘賜緋紫真宗登極京朝官亦聽敘後東封西祀赦書京朝官並以十五年為限仁宗英宗神宗登極亦如例其特恩賜紫衣犀帶緋衣塗金寶鉼帶太宗太平興國二年二月八日詔朝官出知節鎮及轉運使副衣緋綠者並借紫知防禦團練刺史州衣綠者借緋衣緋者借紫其為通判知軍監止借緋後江淮發運使同轉運提點刑獄同知刺史州七年正月九日翰林學士承旨李昉言準詔定車服制度禮部式三品已上服紫五品已上服朱七品以上服綠九品以上服青

流外官及庶人並衣黃參詳除服青服黃外已寢廢自今流外官及貢舉人庶人許通服皂衣白袍從之真宗景德三年六月十三日詔內諸司使以下出入內庭不得服皂衣違者論其罪內職亦許服窄袍仁宗明道二年十月九日詔審刑院詳議官省府推判官羣牧判官舊例合賜緋者造謝日閤門取旨景祐元年六月十二日詔軍使曾任通判者借緋曾任知州者借紫慶曆元年二月二十八日龍圖閣直學士任布言欲望自今贈官至正郎者其畫像許服緋至卿監許服紫從之七年五月十一日侍御史吳鼎臣言武班及諸職司人吏曾因親喪出入禁門甚有裹素紗幞頭者殊失肅下尊上之體欲乞文武兩班除以官品起復許裹素紗外其餘臣僚并諸職司人吏雖有親喪服未除並須光紗加首不得更裹素紗詔送太常禮院而禮官言準令文凶服不入公門其遭喪被起在朝參處常服各依品服惟色以淺無金玉飾在家者依其服制其被起者及朞喪以下居式假者衣冠朝集皆聽不預令鼎臣所奏有礙令文詔依所定如遇筵宴其服淺色素紗人吏不令祇應嘉祐三年三月十三日詔自後知雜御史衣綠者告謝日閤門取旨紹興五年閏二月十九日右奉議郎高與時言切見去歲九月明堂恩宣教郎以下父母年九十以上與官封與時父世長年九十五見已敘封宣教郎致仕乞將前項恩上與父改換五品服色特從之紹興三十二年孝宗以即位未改元六月十三日赦應承務郎以上服綠服緋及十五年並與改轉服色二十九日詔今後無出身人自年二十依令出官服綠日起理服緋人亦自年二十服緋日起理有出身人自賜出身日起理內除豁丁憂年月日不理外歷任無贓濫私罪至徒遇犯至赦前及十五年依赦改轉施行殿中侍御史張震奏今日之弊在於人有僥倖之心能革其俗而後天下可治且改轉服色常赦自陞朝官已上服綠大夫以上服緋涖事及二十年方得改賜今赦自承務郎以上服綠服緋及十五年便與改轉比之常赦不唯年限已減而又官品類絕蓋已為異恩矣今竊聞省部欲自補官日便理歲月即是嬰孩授命年纔十五者今遂服緋而貴近之子或初年賜緋年纔及冠者今遂賜紫朱紫紛然不亦濫乎竊聞靖康建炎恩赦亦不曾以補官日為始若始於出官之日頗為折衷蓋比之莅事之日減已六年而比之初補粗為有節乞下吏禮部參酌施行禮部看詳奏聞故有是命隆興　六月十八日詔少傅保康軍節度使充醴泉觀使大寧郡王吳益以章淵例賜花羅公服許服着趁赴朝參乾道四年正月十一日詔太學上舍生黃倫釋褐特與補左承

務郎依唱名例給賜袍笏於國子監敕化堂祗受自後釋褐並如之九年十二月十日詔太學上舍鄭鑑釋褐補左承務郎候太學錄有闕日取旨差下祗候庫依唱名例給賜袍笏令於國子監敕化堂祗受以上乾道會要乾道四年十二月十三日詔大尉保信軍節度使充萬壽觀使鄭藻賜花羅公服許令着赴朝參嘉祐三年詔三品轉運使朝辭上殿日與賜章服諸路轉運使候及十年即與賜章服徽宗重和元年詔禮制局自冠服討論以聞其見服鞾先改用履禮制局奏履有絇繶純綦古者舄履各隨裳之色有赤舄白舄黑舄今履欲用黑革為之其絇繶純綦並隨服色用之以傚古隨裳色之意詔以明年正旦改用禮制局又言履隨其服色武臣服色一等當議差別詔文武官大夫以上具四飾朝請郎武功郎以下去繶並稱履從義郎宣教郎以下至將校伎術官去繶純並稱履當時議者以釋不常用之中國實廢釋氏之漸云中興仍元豐之制四品以上紫六品以上緋九品以上綠服緋紫者必佩魚謂之章服非官至本品不以假人若官卑而職高則特許者有三自庶官遷六部侍郎自庶官為侍制或出為奉使者是也又有以年勞而賜者有品未及而借者升朝官服綠大夫以上服緋莅事至今日以前及二十年歷任無遇者許磨勘改

授章服此賜者也或為通判者許借緋為知州監司者許借紫任滿還朝
仍服本品此借者也又有出於恩賜者焉紹興十二年九月以皇太后回
鑾詔承務郎以上服緋綠莅事至今日以前十七年者並改轉服色淳熙
七年三月四日詔新知明州范成大朝見許服紫特賜笏頭金帶以成大
曾任參知知事令赴闕奏事上禁黑帶佩金魚有司取旨故有是命九年
九月十七日詔趙伯圭除少保封郡王仍賜玉帶十年十月十六日詔權
侍郎以上罷任不帶職名許服紅鞓排方黑犀帶十二年二月二十三日
詔武臣知州軍官未陛朝者可依文臣守倅借服色例許權繫紅鞓角帶
候回日依舊十三年二月四日詔新授太傅保寧軍節度使致仕魏國公
史浩賜玉帶令繫赴朝參淳熙十六年七月十一日詔閤門宣贊舍人帶
玉器械霍漢臣昨在殿陛應奉日久所有左藏庫元關借到金帶一條特
令就賜紹熙元年正月閤門宣贊舍人張遠之十月閤門宣贊舍人潘師
俊二年六月閤門宣贊舍人帶玉器械郭柞並以應奉日久亦有是賜十
六日詔成忠郎吳睍特除閤門祗候令祗候庫關金帶一條許令服繫仍
與家使差遣紹熙二年正月一日宰執進呈四川制置使京鏜因任上曰
且與加寶文閣待制令再任特賜帶嘉定二年十一月十一日樞密院劄
子勘會已降指揮鎮江軍統制馮擕盧彥各特賜金腰帶一條許令服繫
所合具申取自指揮詔令左藏封樁庫照應取撥給付四年三月十五日
樞密院奏檢會已降指揮鎮江都統司統制官盧彥特賜金束帶一條詔
令封樁庫於見管金束帶內支撥給賜七年二月十一日樞密院奏勘會
鎮江都統司統制蔣世顯赴都堂稟覆職事訖詔蔣世顯特改差楚州駐
劄御前武鋒軍統制填見闕特賜金束帶一條許令服繫仍於封樁庫日
下支給盤纏錢二千貫付蔣世顯起發歸司疾速前去本州管幹軍馬各
具知稟申樞密院十二年正月十九日樞密院關檢會已降指揮節文李
全特賜金腰帶一條許令服繫詔令封樁庫日下取撥給賜具知稟申樞
密院十二月二十六日詔鄭莊孫昨任閤門看班祗候嘗於戶部關借金
腰帶一條可特與就賜許令服繫十四年五月二十三日奉直大夫直寶
謨閣主管建康府崇禧觀趙不憶詔以不憶行壽年高中外屢更事任自
為司農卿令已十二年理宜優異可特換授保康軍承宣使提舉佑神觀
仍奉朝請賜金帶一條許令服繫悅生隨抄判都省乃左右丞耳脉者以
為令僕之職非也一朝士五月起居衣緋紗公服為臺司所糾三司使包
拯亦衣紗公服閤門使請易之詰云有何條例答云不見舊例只見至尊

御此耳乃易之遼史儀衛志國服公服謂之展裹著紫興宗重熙二十二
年詔八房族巾幘道宗清寧元年詔非勳戚之後及夷離堇副使并承應
有職事人不帶巾皇帝紫皂幅巾紫窄袍玉束帶或衣紅襖臣僚亦幅巾
紫衣　公服勘箭儀閤使公服繫履遼國嘗用公服矣金史儀衛志金初
國制凡朔望常朝日置錦衣挈手百人分立兩階其儀都副點檢公服偏
帶公服大定官制文資五品以上官服紫三師三公親王宰相一品官服
大獨科花羅徑不過五寸執政官服小獨科花羅徑不過三寸二品三品
散搭花羅謂無枝葉者徑不過寸半四品五品服小雜花羅謂花頭碎小
者徑不過一寸六品七品服緋芝麻羅八品九品服綠無紋羅應武官皆
服紫凡散官職事皆從一官上得兼下下不得僭上窄紫亦同服色各依
官制品格其諸局分承應人並服無紋素羅十五年制曰袍不加襴非古
也遂命文資官公服皆加襴服色各以官品論如五品官便可服五品服
如武臣至四品皆橫金文臣則加魚不待錫賜而即自服焉國主視朝服
純紗幞頭窄袖赭袍玉匾帶黃滿領如遇祭祀冊封告廟則加袞冕法服
平居閑暇皂巾雜服與士庶無別太子服純紗幞頭紫羅寬袖袍象簡玉
帶佩雙玉魚王公服謂親王及三公服紫羅寬袖袍紗製幞頭象簡玉帶
佩玉魚正一品謂左右丞相左右平章事開府儀同三司服紫羅袍象簡
玉帶佩金魚從一品謂左右丞左右參知政事崇進特進樞密察院使服
紫羅袍象簡金帶佩金魚二品謂自金紫光祿大夫至榮祿大夫服紫羅
袍象簡御仙金帶佩金魚三品至四品謂文臣資德大夫至中大夫武臣
龍虎衛上將軍至定遠大將軍並服紫羅袍象簡荔枝金帶文臣則加佩
金魚五品謂文臣中散大夫至朝列大夫武臣廣威將軍至宣武將軍並
服紫羅袍象笏紅鞓烏犀帶文臣則帶金六品至七品謂文臣奉政大夫
至儒林郎武臣武功將軍至忠顯校尉文臣則服緋武臣則服紫並象笏
紅鞓烏犀帶文臣佩銀魚八品至九品謂文臣文林郎至將仕郎武臣忠
勇校尉至進義校尉文臣則服綠武臣則服紫並象笏黑鞓角帶司天太
醫內侍教坊服皆同文武官惟不佩魚應殿庭承應五品以下官非入內
不許金帶入展茶入殿庭者並許服紅鞓不佩魚又二品以上官許兼服
通犀帶三品官若治事及見賓客許兼服花犀帶大定二年制百官趨朝
赴省並須裹帶五品以上官趨朝則朝服赴省則展皂雨雪沾衣則從便
凡朝參主寶主符展紫御仙花或太平花金束帶近侍給使供御筆硯直
長符寶史紫襖子塗金束帶輪直則近侍給使並常服則展紫閤門六尚

過朝參侍立則服本品服。若官中當直則服窄紫金帶。學士院官修起居注、補闕拾遺、秘書丞、秘書郎、朝參侍立則服本品服色帶。當直則窄紫金帶。東宮左右衛率、僕正副、僕丞、典儀、贊儀、內直郎丞、當直亦許服之。太子太師出入宮中、則展紫。至東宮則展皂。三少則展紫。經世大典 按衣服令曰公服、亦名從省服。唐輿服志曰、江南則以巾褐裙襦、北朝則雜以戎夷之制、爰至北齊、有長帽短靴、朱紫玄黃、各任所好、雖宴見君上、出入省寺、若非元正大會、一切通用、隋代帝王貴臣多服黃紋綾袍、大業元年、始令五品以上通服朱紫。是後貴賤異等、用緋綠、武德初、天子常服以黃袍衫、後漸用赤黃、遂禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾。四年八月、勅三品已上其色紫、五品已上其色朱、六品以上其色黃、正觀四年、詔三品已上服紫、四品五品服緋、六品七品以綠、八品九品以青、龍朔三年、改青為碧、上元元年、令四品服深緋、五品服淺緋、六品服深綠、七品服淺綠、八品服深青、九品服淺青。文明元年、八品改為碧、大和元年、服青碧者許通服綠、又有賜緋賜紫及賞借之文、宋如其制。元典章至元二十四年閏二月、樞密院咨、准中書省劄付、本呈軍官服色、未見定到體例、具呈照詳事、為此、送禮部與太常寺翰林國史院官一同議得、欽太保相公老的每商量來來

准。文資官定例三等服色、軍官再行定奪。今孜附諸國數年所據軍官擬合依隨朝官員。一體製造、具呈照詳事、都省准呈除外、可照會依例施行。

一公服、俱右衽、上得兼下、下不得僭上。一品紫羅服大獨科花直徑五寸、二品紫羅服小獨科花直徑三寸、三品紫羅服散荅花、謂無枝葉直徑二寸。四品五品紫羅服小雜花直徑一寸五分、六品七品緋羅服小雜花直徑一寸、八品九品綠羅服無紋羅 提控都吏目公服至元九年中書禮部近據濮州申、本州如遇拜接詔赦、其提領案牘合無製造公服、乞照詳、省部議得諸路摠管府并散府上中下州所設提領按牘都吏目、俱係未入流品人員、難擬製造公服、如遇行禮擬衣襴合羅窄衫、黑角束帶、舒脚幞頭、呈奉中書省劄付准呈、仍通行合屬依上施行。 禮生公服至元十年中書吏禮部、河間路申、為定奪禮生公服事、本部議得各路禮生不須刱設、擬合於見設司吏內、不妨委差一名勾當外、擬合穿公服、北及通行定奪以來、權擬穿茶合羅窄衫、舒脚幞頭、黑角束帶、呈奉都堂鈞旨、准呈、遂本部行下照會施行。 典史公服大德七年十月二十一日、江西行省准中書省咨、該來咨江州路瑞昌縣典史范昇、照得先准都省咨、未入流品人員、權擬禮合羅窄衫、烏角帶、舒脚幞頭、即目各處典史擬於應得都吏目人員內選差、未審合無製造、咨請照驗、准此、送禮部呈議得在前司縣典史、路府自行遷調、自今腹裏省部擬注、其江南者行省定奪、所擬公服、雖無通例、却緣臣下致敬之儀、禮合嚴謹、如准製造、相應、得此、都省准擬、咨請行下合屬、依上施行。巡檢公服大德八年六月二十二日、江西省准中書省咨、禮部呈、大名路備開州濮陽縣申、卜州鎮巡檢竊古歹牒、切見各處典史、都吏目製造襴合羅窄衫、烏角帶、舒脚幞頭、在前司縣典史、路府自行遷調、自今腹裏省部擬注、所據公服、雖無通例、却緣臣下致敬之儀、理合嚴謹。都省准擬、照得都吏目即係祗受吏部劄付人員、卑職見受都省劄付充巡檢、合無一體製造公服相應、府司看詳、巡檢之名品、係流外之職、所掌從九品印信、專以警捕盜賊、不為不重、合依前例准令製造相應、然係通例、乞明降、得此、本部議得腹裏江南巡檢、與院務倉庫官、皆受省劄、行省劄付、吏部劄付、俱無公服、參詳比依提控案牘都吏目、典史例、製造相應、如蒙准呈、遍行以為通例、具呈照詳、得此、都省議得除巡檢公服依准製造外、據院務倉庫等官、近復定奪、咨請依上施行。大德十年六月、湖廣行省准中書省咨、四川省咨、重慶路備全州儒學中學正塗慶安呈、近蒙州官詣學行香、仰卑學諸儒置備唐巾襴帶、卑職尋思、

今後春秋釋奠、天壽聖節行禮、諸儒各服唐巾襴帶、學正師儒之官、却以常服列班陪拜、似無准則、有失觀瞻、照得吏目巡檢、俱蒙上司定例製造服色、學正亦係省府設立人員、合無依上製造、府司看詳、路府州學正亦受省劄人員、合無與巡檢案牘吏目典史一體製造服色、咨請定奪、得此、送據禮部呈、參詳學正學錄教諭係師儒之職、俱受省部劄付、若與諸生同服、似失尊卑之序、合准所申、一體製造相應、都省准呈施行。 至元十年二月、中書吏禮部承奉中書省判送、大司農御史中丞兼領侍儀司呈、 至聖文宣王用王者之禮樂、御王者之衣冠、南面當坐、天子供祠、其於萬世之絕尊、千載之通祀者、莫如吾夫子也、切見外路官員提學教授、每遇春秋二丁、不變常服、以供執事、於禮未宜、及照得漢唐以來祭文廟享祖禩、無非具公服執手板、行諸祀享之禮、且鄉人儺、孔子猶朝服而立于阼階、況先聖先師、安得不備禮儀者乎、釋老二家、與儒一例、彼皆貴冠緇衣以別其徒、獨彼孔門衣服混然、無以異於常人者、自今以往、擬合令執事官員、各依品序穿著公服、外據陪位諸儒、亦合衣襴帶冠唐巾、以行釋奠之禮、似為相應、批奉都堂鈞旨、送吏部議得、衣冠所以彰貴賤、表誠敬、況國家大祀先聖先師、不必援釋老二家之例、凡預執事官員、及

陪位諸儒自當謹儀禮以行其事參詳如准侍儀司所呈似為相應乞賜遍行合屬春秋二丁除執事官已有各依品序製造公服外據陪位諸儒自備襴帶唐巾以行釋菜之禮呈奉都堂鈞旨送本部就牒翰林院議擬回准牒該照得貴部所擬是為相應呈奉都堂鈞旨送本部准呈施行十年三月吏部奉省判大司農御史中丞呈 至聖文宣王用王者禮樂御王者衣冠南面當坐天子供祠其於萬世之絕尊千載之通祀者莫如吾夫子也春秋二丁除執事官已有各依品序制造公服外據陪位諸儒自備襴帶唐巾以行釋菜之禮牒翰林院議擬相應呈奉都堂鈞旨准呈行下合屬依上施行外今見建康路學祭祀陪位諸儒未嘗置備襴帶唐巾乞賜遍行各道一體施行本臺看詳自平江南以來凡遇春秋朔望釋奠諸儒各衣深衣執事陪位行之已久考之於古允協禮文南北士服宜從其便具呈照詳得此送據禮部呈議得釋奠 先聖禮尚誠敬除腹裹已有備行體制外有江南路分合今獻官與祭官員依品序各具公服執事齋郎人員衣襴帶冠唐巾行禮陪位諸儒如准行臺所擬南北士服各從其便於禮為宜具呈照詳都省准 請依上施行雲麓漫抄古人戴冠上衣下裳衣則直領而寬袖裳則裙秦漢始用今道士之服蓋張天師漢人

道家祖之周武帝始易為袍上領下襴穿袖幞頭穿靴取便武事五代以來幞頭則長其脚袍則寬其袖今之公服是也或云古之中衣即今僧寺行者直掇亦古逢掖之衣老學庵續筆記今燕俗於公服下着二襜故軀幹夭矯便於乘馬或笑以為似一大襆然故事重吾輔臣賜公服衫袴外以紅襴直繫及三襜但不知其製何如耳聖賢言行故事宋安定先生胡瑗（字翼之）教人有法科條纖悉備具以身先之（科條謂教法條目纖細也悉詳盡也備完也具足也）視諸生如其父兄（先生以父兄之道自居）諸生亦信愛如其子弟（諸學生以子弟之職事先生）為蘇湖二州教授（蘇州今平江湖州今嘉興）雖大暑必公服終日以見諸生（未嘗褻慢）嚴師弟子之禮學徒千數散在四方隨其人賢愚皆循循雅飭（循循有序漸進也雅正也飭整飭也人品有賢愚高下之不齊胡先生以漸訓誘之使人人皆端正脩飭）山堂考索 後世禮服固未能猝復先王之舊然且得華夷稍有辨別尤得今世之服大抵皆胡服如上領衫靴鞋之類先王冠服掃地盡矣中國衣冠之亂自晉五胡後遂相承襲唐接隋隋接周周接元魏大抵皆胡服朱子語續錄今之公服皆古之戎服（古公服是法服朱衣是也冠則三公用貂蟬御史用獬豸衣之上則佩帶帶劍之類六七件）隋煬帝南遊命羣臣以戎服從大臣紫中緋小綠朱子語類問今公服起於何時曰隋煬帝游幸令羣臣皆以戎服從五品以上服紫七品以上服緋九品以上服綠只從此起遂為不易之制又問公服何故如許闊曰亦是積漸而然初不知所起嘗見唐人畫十八學士裹幞頭公服極窄畫裴晉公諸人則稍闊及畫晚唐王鐸輩則又闊相承至今又益闊也嘗見前輩說紹興初某人欲製公服呼針匠計料匠云少三尺許某人遂寄住都下製造及得之以示針匠匠曰此不中格式其不敢為也某人問其故曰但看袖必短攙格式袖合與下襜齊至地不然則不可以入閤門彼時猶守得這些意思今亦不復存矣唐人有官者公服幞頭不離身以此為常服又別有朝服如進賢冠中單服之類其下又有省服服為常服今之公服即唐之省服也 古者有祭服有朝服祭服所謂鷩冕之類朝服所謂皮弁玄端之類天子諸侯各等差隋煬帝時始令百官戎服唐人謂之便服又謂之從省服乃今之公服也今朝廷服色三等乃古間服此起於隋煬帝時然當時亦只是做戎服當時以巡幸煩數欲就簡便故三品以上服紫五品服緋六品以下服綠他當時又自有朝服今亦自有朝服大祭祀時用之然不常以朝到臨祭時取用卻一齊都破損了要整理又須大費一巡只得恁

地包在那裹 論外任官展裹公服事狀 切念古人制作冠服蓋所以別上下而尊嚴也今者隨朝百官與隨路管民官上自宰相總府官下至簿尉其品從散官俸祿公田子孫廕敘等事畧皆備具獨公服展裹之禮未見施行合無照依舊例使各官自備冠服公廳展裹理事如此不惟見國家禮文有漸其於官府威儀寔為尊崇

章服

資治通鑑隋高祖紀開皇二十年十一月戊子立晉王廣為皇太子天下地震太子請降章服宮官不稱臣詔從之 唐太宗貞觀二十二年新羅相金春秋及其子文王入見上以春秋為特進文王為左武衛將軍春秋請改章服從中國內出冬服賜之事物紀原唐車服志曰 高祖初入長安罷隋竹使符班銀菟符後改銅魚貴賤應召命隨身盛以袋唐職林志永徽二年京官文武職事四品五品並給隨身魚袋（天授中改佩魚為龜神龍中依舊佩魚景雲敕文魚袋着紫者金裝着緋者銀裝）是時正員官始佩魚其離任及致仕即去魚袋員外判試并檢校等官並不佩魚開元中張嘉貞奏請致仕官及內外官五品以上檢校試判及內供奉官見占闕者聽準正員例許終身佩魚以理去任亦許佩魚自後恩制賞緋紫謂之章服凡服飾差等上得兼下下不得僭上凡內外文武官有賞緋紫者若在軍

旅則服之若因謁見臨時賜者滿一歲而解其非緣使命別勅借緋紫及魚袋者終身以服爲若授都督刺史階未入五品並聽着緋魚離任則停之唐會要章服品第　舊儀有朝服亦名具服一品已下五品已上陪祭朝享拜表大事則服之六品已下唯無劍珮綬又有公服亦名從省服一品已下五品已上朔望朝謁及見東宮則服之六品已下無紛鞶囊雙珮又九品已上朔望朝參者十月一日已後二月三十日已前並服袴褶五品已上著珂傘貞觀四年八月十四日詔曰冠冕制度已備令文尋常服飾未爲差等是於三品已上服紫四品五品已上服緋六品七品以綠八品九品以青婦人從夫之色仍通服黃至五年七月十一日勅七品已上服龜甲雙巨十花綾其色綠九品已上服絲布及雜小綾其色青至龍朔二年九月二十三日孫茂道奏準舊令六品七品著綠八品九品著青深青亂紫非卑品所服望請六品七品著綠八品九品著碧朝參之處並依此服非朝參處聽服黃從之咸亨五年五月十日勅如聞在外官人百姓有不依令式遂於袍衫之內著朱紫青綠等色短衫襖子或於閭野公然露服貴賤莫辨有蠹彝倫自今已後衣服上下各依品秩上得通下下不得僭上仍令所司嚴加禁斷上元元年八月二十一日勅一品已下文官

並帶手巾算袋刀子礪石其武官欲帶手巾算袋者亦聽文武官三品已上服紫金玉帶十三銙四品服深緋金帶十一銙五品服淺緋金帶十銙六品服深綠七品服淺綠並銀帶九銙八品服綠九品深青並鍮石帶八銙庶人服黃銅鐵帶六銙（前令九品已上朝參及視事聽服黃以洛陽縣尉柳延服黃夜行爲部人所毆上聞之以章服錯亂故以此詔申明之朝參行列一切不得著黃）文明元年九月五日詔八品已下舊服青者並改爲碧神龍二年九月二十七日勅停京官六品已下著緋袴褶令各依本品爲定景雲二年四月二十四日赦文令內外官依上元元年勅文武官咸帶七事（謂佩刀刀子礪石契苾真噦厥針筒火食等袋也）鞊韘其腰帶一品至五品並用金六品七品並用銀八品九品並用鍮石開元二年七月二十四日勅百官所帶算袋等每朔望參日著外官衙日著餘日停其年七月二十五日勅珠玉錦繡既令禁斷準式三品已上飾以玉四品已上飾以金五品已上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉斷

內外官章服附　舊制凡授都督刺史階未及五品者並聽著緋珮魚離任則停之若在軍賞緋紫魚袋者在軍則服之不在軍不在服限若經叙錄不合得者在軍亦停之開元三年四月勅宰臣自朝廷出鎮請朝官至侍御史已上者即許兼奏章服使爲久例其年八月詔駙馬都尉從五品階自今已後宜準令式仍借紫金魚袋（駙馬都尉借紫自此始也）四年二月二十三日詔彰施服色分別貴賤苟容僭濫有乖儀式如聞內外官絕無官者許著綠不以爲事又軍將在陣賞借緋紫本是從戎缺胯之服一得之後遂別造長袍遞相倣傚又入蕃使別勅借緋紫者使迴合停自今已後衙內宜專定殿中侍御史糾察（天授二年八月二十日左羽林大將軍建昌王攸寧賜紫金帶九月二十六日除納言依舊著紫帶金龜借紫自此始也）八年二月二十日勅都督刺史品卑者借緋及魚袋永爲常式二十五年五月三日勅緋紫之服班命所崇以賞有功不可渝濫如聞諸軍賞借人數甚多曾無甄別是何道理自今已後除灼然有戰功餘不得輒賞十九年六月勅應諸服袴褶者五品已上通用紬綾及羅六品已下小綾除幞頭外不得服羅縠及著獨窠繡綾婦人服飾各依夫子五等以上諸親女婦及五品已上母妻通服紫九品已上母妻通服朱五品已上母妻衣腰襻褾䘨緣聽用錦繡流外及庶人不得著紬綾羅縠五色線靴履其襴色衣不過十二破渾色衣不得六破帽子皆大露面不得有掩蔽正朝會及大禮陳設事緣供奉官攝官者並依攝官服之元和十二年六

月九日太子少師鄭餘慶奏內外官合服朝服及祭服者其中五品多有疑悞此則約職事官今後其職事官是五品者雖帶六品已下散官即有劍珮綬其六品已下職事官縱有五品已上散官並不得服劍珮綬太和元年五月勅衣服器用車乘第宅侈僭之制近日頗差宜準儀制令品秩勳勞仍約今時所宜撰等級送中書門下參酌聞奏三年九月勅兩軍諸司內官不得著紗縠綾羅等衣服太和六年六月制度勅條禮部式親王及三品已上若二王後服色用紫飾以玉五品已上服色用朱飾以金七品已上服色用綠飾以銀九品已上服色用青飾以鍮石應服綠及青人謂經職事官食祿者其用勳官及爵直司依出身品仍各聽佩刀礪紛帨流外官及庶人服色用黃飾以銅鐵其諸親朝會宴會服飾各依所準品又請一品二品許服玉及犀班犀服青碧者許通服綠餘依禮部式又應三省御史臺兩京諸司及諸道在城職掌官等不許用本官本品例並不得服犀玉又車馬不得飾以金銀又袍襖衫等曳地不得長二寸已上衣袖不得廣一尺三寸已上婦人制裙不得闊五幅已上裙條長曳地不得長三寸已上襦袖等不得廣一尺五寸已上大中元年九月中書門下奏幕府還授章服貞元元和之間使府奏職至侍御史然兼省官至於章服皆

幾特勅近日奏殿中及戎卒使請朱紫數事倶行其中自緑腰金皆非典
故令請自侍御史侍年月足後吏奏始與省官至於朱紫許於本使府有
事績尤異者然許奏請唯副使行軍奏職特加先著緑使許賜緋餘不在
此限三年五月中書門下奏增秩賜金紫雖有故事如觀察使奏判吏善
狀並須指事而言不得虚為文飾其諸道副使判官如事績尤異然許奏
論唯副使行軍先著緑使許賜緋其餘不在此限此者諸使奏請或資品
尚淺即請章服或賜緋未幾又請賜紫準令入仕十六考職事官散官皆
至五品始許著緋三十考職事官四品散官三品然許衣紫除臺省清要
牧守常典自今已後請約官品為例判官至檢校五品者雖久階考量許
奏緋副使行軍但官至侍御史已上者縱階考未至亦許奏緋如已檢校
四品官兼中丞先賜緋經三周年已上者兼許奏紫其有職事尤異闕錢
穀者須指事上言監察已下量與減年限進改殿中以上然可許賜章服
公事尋常者不在奏限依奏龍紀元年十一月將有事圓丘上宿齋於武
德殿宰臣百寮朝服于位時兩中尉楊復恭及兩樞密皆朝服侍上太常
博士錢珝李綽等奏曰今皇帝赴齋內臣朝服竊詳國朝故事及近代禮
令並無內官朝服助祭之文若須要冠服請各依所兼正官隨資品依令

武服本官之服從之文苑英華公卿已下冕服議 楊炯（儀鳳二年）議曰
古者太昊庖犧氏仰以觀象俯以察法造書契而文籍生次有黄帝軒轅
氏長而敦敏成而聰明垂衣裳而天下理其後數遷五德君非一姓體國
經野建邦設都文質所以再而復正朔所以三而改夫改正朔者謂夏后
氏建寅殷人建丑周人建子至於以日繫月以月繫時以時繫年此則三
王相襲之道也夫易服色者謂夏后氏尚黑殷人尚白周人尚赤至於山
龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻此又百代可知之道也今蘇知機表奏請立
節文改章服奉付禮官學士詳定是非者謹按虞書曰予欲觀古人之象
日月星辰山龍華蟲作會（舊唐志文粹作繪）宗彝藻火粉米黼黻絺繡由
此言之則其所從來者尚矣夫日月星辰者象明王光照下土也山者布
散雲雨（文粹作物）象聖王澤霑下人也龍者變化無方象聖王應時（唐志
作換）布教也華蟲者雉也身被五彩象聖王體兼文明也宗彝者虎（唐志
諱作武）蜼也以剛猛制物象聖王神武定亂也藻者逐水上下象聖王隨
代而應也火者陶冶烹飪象聖王至德日新也粉米者人恃（文粹作持）以
生也象聖王為物之所賴也黼者能斷割象聖王臨事能決也黻者兩己相
背象君臣可否相濟也遂有周氏乃以日月星辰為旌旗之飾又登龍於

山登火於宗彝尊神明也（唐志文粹並無尊神明也四字）於是乎制袞冕
以祀先王也九章者法陽數也以龍為首章者袞者卷也龍德神異應時
（會要文粹作變）潛見表聖王深沉（文粹作識）遠智卷舒神化也又制鷩冕
以祭先公也鷩者雉也有耿介之志表公有賢才能守耿介之節也又制
毳冕以祭四望也四望者岳瀆之神也虎（唐志作武）蜼者山林之所生也明
其象也又制絺冕以祭社稷也社稷者土穀之神也粉米由之而成象其
功也又制玄冕以祭羣小祀也百神異形難可遍擬但取黻（唐志文粹並
無此字）黻之相背取異名也夫以周公之多才也故治（唐志諱作化）定制
禮功成作樂夫以孔宣之將聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃
自此之（唐志會要作此之自出矣）天下之（文粹有服字）能事又於是乎畢
（文粹作異）矣今表狀請制大明冕十二章乘輿服之者謹按日月星辰者
已施於旌旗矣龍武山火（文粹作龍山火米）者又不踰於古矣而云麟鳳
有四靈之名玄龜有負圖之應雲有紀官之號水有盛（唐書作感）德之祥
此蓋別表休徵終是無餘（文粹作踰會要作祈）比象然則皇王受命天地
與（諸本作與）符仰觀則璧合珠連俯察則銀黄玉紫盡南宮之粉壁不足
寫其形狀鬱東觀之鉛黄無以紀其名實固不可畢施（會要文粹作陳）於

法服也雲也者從龍之氣也水也者藻之自生也又不假別為章目也此
蓋不經之甚也又鷩冕八章三公服之者也鷩者太平之瑞也非三公之
德也鷹鸇者鷙鳥也適可以辨詳刑（文粹作刑曹）之職也熊羆者猛獸也
適可以旌武臣之力也又稱藻為水草無所法象引張衡賦云帶倒茄於
藻井被（二十作披）紅葩之狎獵請為蓮華取其文彩者夫茄者蓮也藻者
飾也蓋以蓮飾井也非謂藻為蓮若以蓮代藻變古從今既不知草木之
名亦未達文章之則（文粹作意）此又不經之甚也又毳冕六章五品服之
者按此王者祀四望服之名也今（文粹作令）三品乃得同王之毳冕而三
公不得同王之袞名豈唯顛倒衣裳抑亦自相矛楯此又不經之甚也又
黻冕四章五品服之者考之於古則無其名驗之於今則非章首此又不
經之甚也國家以斷龜錄石之功今上以緯地經天之德漢稱文景周曰
成康講八代之樂苑三王之禮文物既行矣尊卑又明矣天下已和平矣
萬國已和寧矣誠請順考古道率由舊章弗詢之謀勿庸無稽之言勿聽
若夫禮唯從俗則命為制令為詔乃秦皇之故事猶可以適於今矣若夫
（唐書作乃）義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢國之舊儀猶可以行於代矣
亦何取於變周公之軌物改宣尼之法度者哉謹議唐書鄭餘慶傳 餘

慶鄭州滎陽人擢進士第為山南西道節度使入拜太子少師請老不許時數赦官多汎階又帝親郊陪祠者授三品五品不計考使府賓吏以軍功借賜朱紫率十八近臣謝郎官出使多所賜與每朝會朱紫滿庭而少衣綠者品服大濫人不以為貴帝亦惡之始詔餘慶條奏懲革遷尚書左僕射僕射皆非其人及餘慶以宿德進公論浩然歸重　羅珦傳羅珦擢廬州刺史民間病者捨醫藥禱淫祀珦下令止之脩學官政教簡易有芝草白雀淮南節度使杜佑上治狀賜金紫服玉海云　鄭澣文宗時侍講學士賜金紫服半歲為睦州宣宗賜金紫謝曰臣今衣刺史所假緋即賜紫為越等乃賜銀緋宣宗重惜服章有司具緋紫衣數襲從行以備賜或年歲不用其一故當時以緋紫為榮　百官志中尚令製魚袋給百官蕃客賜寶細帶魚袋則授鴻臚　通典天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶九月二十六日除納言依舊著紫帶金龜借紫自此始　實錄神龍二年九月戊辰傳京官六品以下著緋袴褶各依本品開元二年二月癸卯詔軍人多借緋魚無功者勅收取俟立功借二十五年五月丙子詔緋紫之服除有戰功不得輒賞文獻通考高宗給五品以上隨身銀魚袋以防召命之詐出內必合之三品以金飾袋垂拱中都督刺史始

賜魚天授二年改佩魚皆為龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王亦服金魚袋景龍中令特進佩魚散官佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必兼魚謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣　夾漈子魚袋古之筭袋魏文帝易以龜袋取其先知歸順之義唐改以魚袋取其合魚符之義自一品至六品以下皆佩唐初卿大夫致追取魚袋永徽中勅生平在官用為褒飾亡沒追收情所不忍五品以下亡歿隨身魚袋不追儒學警悟唐緋章服以花綾為之　白樂天聞白行簡服緋有詩云榮傳錦帳花聯萼綵動綾袍雁趁行注云緋多以鴈銜瑞莎為之則知唐章服以綾且用織花者與今制不同讀語陽秋白樂天以長慶二年自中書舍人為杭州刺史冬十月至治時仍服緋故遊恩德寺詩序云俯視朱紱仰睇白雲有愧於心及觀自歎詩云實事漸銷虛事在銀魚金帶遶腰光戊申詠懷云紫泥丹筆皆經手赤紱金章盡到身以今觀之金帶不應用銀魚而金章不應用赤紱人皆以為疑而不知唐制與今不同也按唐制紫為三品之服緋為四品之服淺緋為五品之服各服金帶又制衣紫者魚袋以金飾衣緋者魚袋以銀飾樂天時為五品淺緋金帶佩銀魚宜矣劉長卿有袁郎中喜章服詩云手詔來筵上腰金向粉闈勲名傳舊閣蹈舞著新衣郎中亦是五品故其身章與樂天同　五代會要周顯德元年正月一日赦節文今後升朝官兩任以上着綠十五周年者與賜緋凡州縣官歷任內曾經五度參選者雖未及十六考與授朝散大夫階年七十已上合授優散官者並賜緋非時特恩不拘此例　宋史魚袋其制自唐始蓋以為符契也其始曰魚符左一右一左者進內右者隨身刻官姓名出入合之因盛以袋故曰魚袋宋因之其制以金銀飾為魚形公服則繫於帶而垂於後以明貴賤非復如唐之符契也太宗雍熙元年南郊後內出以賜近臣由是內外升朝文武官皆佩魚凡服紫者飾以金服緋者飾以銀庭賜紫則給金塗魚袋賜緋亦有特給者京官幕職州縣官賜緋紫者亦佩親王武官內職將校皆不佩真宗大中祥符六年詔伎術官未升朝賜緋紫者不得佩魚仁宗天聖二年翰林待詔太子中舍同正王文度因勒碑賜紫章服以舊佩銀魚請佩金魚仁宗曰先朝不許伎術人輒佩魚以別士類不令混淆宜却其請景祐三年詔殿

中省尚藥奉御賜紫徐安仁特許佩魚至和元年詔中書提點五房公事自今雖無出身亦聽佩魚舊制自選人入為堂後官轉至五房提點始得佩魚提點五房吕惟和非選人入援司天監五官正例求佩魚特許之神宗元豐二年滿宗孟除翰林學士神宗曰學士職清地近非它官比而官儀未寵自今宜加佩魚遂著為令三年詔自今中書堂後官並帶賜緋魚袋餘依舊例徽宗政和元年尚書兵部侍郎王詔奏今監司守倅等並許借服色而不許佩魚即是有服而無章殆與吏無別乞今後應借緋紫臣僚並許隨服色佩魚仍各許入銜候回日依舊服色從之中興並仍舊制　清波雜志政和間議者謂朝廷製為章服所以異高卑別上下別服之與章其制相須今監司守倅並許借服而不許佩魚是有服而無章殆與吏無別乞自今借服臣僚並隨服色佩魚仍許入銜議者乃工部尚書王詔也今借服者並許佩魚但以借紫借緋入銜當是循襲未許佩魚之制煇頃在番江因得架閣庫故牘見有以借緋魚袋入銜者乃政和間案牘也　宋史蘇紳傳真宗求直言紳陳八事其四曰異服章朝班中執伎之人與丞郎清望同佩金魚內侍班行與學士同服金帶豈朝廷待賢才加禮遇之意宜加裁定使朱章有別則人品定而朝儀正矣　趙范傳范知鎮

江府三年丁母憂求解官不許起復直徽猷閣淮東安撫副使尋轉右文殿修撰賜章服金帶不得已半哭復視事。錢象先傳象先呂夷簡薦為國子監直講歷權大理少卿度支判官河北江東轉運使召兼天章閣待講詳定一路敕成當進勲爵仁宗以象先母老欲慰之獨賜紫章服進待制悅生隨抄本朝借緋紫服者皆不佩魚紹聖中有引白樂天罷忠州刺史還朝詩云無奈嬌癡三歲女繞腰啼哭覓銀魚自是始并魚皆借然未赴已皆在朝皆不服出國門乃服而唐牛叢以司勳員外郎為睦州刺史帝面賜金紫謝曰臣今衣刺史所假緋即賜紫為越等乃賜銀緋蓋唐制赴日許服于朝罷日則否與今為異乎容齋三筆唐宣宗重惜服章牛叢自司勲員外郎為睦州刺史上賜之紫叢既謝前言曰臣所服緋刺史所借也上遽曰且賜緋然則唐制借服色得於君前服之國朝之制到闕則不許乾道二年予以起居舍人侍立見浙西提刑姚憲入對紫袍金魚既退一閤門吏踵其後喃喃復兩日憲辭歸平江乃緋袍予疑焉以問知閤曾覿曰閤臨安守與本路監司皆許服所借而憲昨紫今緋何也覿曰監司惟置局在輦下則許服漕臣是也若外郡則否前日姚誤紫而謂吏不告已申其罰且備牒使知之故今日只本色以入姚蓋失於審也然考功格令既不須於外亦自難改文惠公知徽州日借紫及除江東提舉常平告身不借予聞嘗借者當如舊典郎官薛良朋言之於是給公據改借從於江西見轉運判官張堅衣緋張嘗知泉州紫袍矣予舉前說張欣然即以申考功已而部符下不許扣其說曰唯知州借紫而就除本路雖運判提舉皆得如初若他路則不可竟不知法如何該說也若曾因知州府借紫而後知軍則其服亦借不以本路他路也近吳鎰以知郴州除提舉湖南茶鹽遂仍借紫正用前此云容齋五筆唐憲宗時因數赦官多汎階入帝親郎階祠者授三品五品不計考使府軍吏以軍功借賜朱紫率十八近臣謝郎官出使多所賜與每朝會朱紫滿庭而少衣綠者品服太濫人不以為貴帝亦惡之太子少師鄭餘慶條奏懲革淳熙十六年紹熙五年連有覃霈轉官賜服者衆紹熙元年予自當塗從會稽過闕遇起居舍人莫仲謙云比赴景靈行香見朝士百數無一衣綠袍者又朝議中奉皆直轉行致五品之章服計頗類元和也容齋隨筆唐人重服章故杜子美有銀章付老翁朱紱負平生狀病無朱紱之句白樂天詩言銀緋處最多七言如大抵着緋宜老大一片緋衫何足道闇淡緋衫稱我身酒典緋花舊賜袍假着緋袍君莫笑腰間紅綬繫未穩朱紱仙郎白雪歌腰佩銀龜朱

兩輪使留朱紱還鈴閣映我緋衫渾不見白頭俱未着緋衫緋袍着了好歸田銀魚金帶繞腰光銀章暫假為專城新授銅符未着緋徒使花袍紅似火似挂緋衫衣架上五言如未換銀青綬唯添雪白鬚笑我青袍故饒君茜綬新老逼教垂白官科遣着緋那知垂白日始是着緋年晚遇何足言白髮映朱紱至於形容衣魚之句如魚綴白金隨步躍鵠銜紅綬繞身飛國史復補舊制借服者但稱借紫借緋而已初不佩魚醫官其職雖高亦不佩魚且以别賢否也政和初因尚書王詔上言於是始佩魚臣借紫金魚袋而醫官隨服色佩魚矣百川學海燕翼貽謀錄　宋初選人有服緋紫或加階至大夫故以為榮雖老於選調不慷乾德二年六月庚寅中書詳定閣敕等議防禦團練推官軍事判官令從仕郎三考加將仕郎試秘書省校書郎留守兩府節度推官令文林郎三考加承奉郎試大理評事掌書記防禦團練判官令儒林郎二考加宣德郎依前試大理評事兼監察御史留守兩府節度觀察判官令承直郎二考加朝散大夫試大理司直依前監察御史又轉兩為諸府少尹中奏加檢校官或加憲御觀察判官以上服緋又十五年服紫但不佩魚謂之階緋階紫非有勞績兩歷任無過失者並不改官故改官之法亦優舊制借緋借紫皆不佩魚王詔為刑部侍郎上奏云與胥吏無别非所以示觀瞻乞與賜服人同佩魚從之然既許其佩魚袋則當改其銜為借紫金魚袋借緋魚袋今尚仍舊銜此有司失於申明也詔化基之孫終工部尚書靖康要錄臣僚上言國朝因唐舊制刊定三品五品之服每郊祀慶成赦恩四海有司以告然必限以歷仕之年拘以通籍之列除其罪故去官之日如是乃得五品服焉又如是而官至大夫乃得三品服焉一坐汙墨終身不預也其法可謂嚴矣唯中外吏踐望實兼著則燕朝對敭間有特賜之寵以昭異數然率三數歲不一有也近歲服章之濫未見前比童兒稚齒垂金拖紫袂相屬肩相摩也外則部刺史州縣之吏託以辨職亦獲此賜寅緣干請薦紳指笑而特賜者十常三四矣又復聽以婦人冠帔改換於是執政大臣王侯妃戚之家子孫弟姪內外姻黨人人得之朱紫紛亂不勝其濫矣習以為常恬不知愧方陛下修明紀綱裁抑僥倖服章之弊安可不革昔唐宣宗重惜服章有司常具緋紫數襲從行以備賞賜或半歲不用其一故當時以緋紫為榮伏望明降詔旨自今不許因事特賜與援例改換其日前非緣陛對元係臣僚賞賜與冠帔改換者在京委禮部在外委郡守移牒告諭俾之自陳悉從釐正若官品相當及曾任從官以上者自合如令其賞賜金

帶。亦乞准比施行。奉聖旨依奏。宋名臣言行錄孫奭爲國子監直講。太宗幸監。詔公講尚書說命三篇。公年少位下。然音讀詳潤。帝稱善。因歎曰。天以良弼賚商。朕獨不得耶。因以切礪輔臣。賜公緋章服。老學菴筆記宋慶曆中。賜大傅陸喬御紫章服。宋會要嘉祐三年十二月十一日。詔今後三路轉運使朝辭上殿日。與賜章服。諸路轉運使候及十年。即與賜章服。神宗元豐五年四月二十七日。詔六曹尚書依翰林學士例。六曹侍郎給事中依直學士例。朝謝日不以行守試。並賜服佩魚。罷職除他官。日不帶行。高宗建炎元年七月二十八日。詔借通直郎直龍圖閣河北西路招撫使張所上殿。賜章服。遣行。四年六月三十日。詔自庶官除侍郎。如通服緋綠。依侍制告謝日改賜章服。紹興五年三月十七日。左通直郎周癸言。乞將減三年磨勘恩例。回授文裕章服。特從之。自後內外官僚。或以所得職磨勘無恩賞。或實歷磨勘。或轉一官及郊恩。合改服色。乞回授父改章服者。皆特從其請。六年八月五日。詔三司諫陳公輔論奏深得諫臣之體。可賜紫章服。七年二月十六日。詔范直方差充川陝宣諭。特與賜紫章服。二十九日。詔比引對知無錫縣李德鄰訪以民間疾苦。頗見留心。可賜緋章服。九年二月十三日。詔方庭實差充三京淮北宣諭。依轉運使例借紫章服。四月依舊。八月十三日。詔權四川宣撫使司計議軍事賈暉賜紫章服。以暉在任被檄赴行在稟議引對特賜之。十二年九月十三日。以太母回鑾赦。應承務郎以上。服綠服緋蒞事至今日已前及十七年。無贓濫若私罪徒以上情理稍輕者。並與改轉服色。十三年四月十八日。吏部言。承務郎以上。遇赦敘章服。近有元係武臣。後因試換文資。并特恩換授文資者。內自使臣從事以後。至換授文資以前。歷過月日。即未曾申明。詳如何收使。緣自來使臣換官者。遇陳乞奏薦。係以兩日比當一日。至換授文資上再理年限通理。止爲奏薦。令承務郎以上。陳乞服色。欲依奏薦已得指揮施行。從之。二十八年十二月二十七日。詔吳搞特與轉承議郎。除軍器監丞。仍賜紫章服。緣搞父之功。故有是命。隆興元年十一月七日。詔右承務郎直祕閣江淮都督府主管書寫機宜文字張拭特賜紫章服。二年三月二日。詔右通直郎兩浙西路安撫司準備差遣充奉使通問國信審議官胡昉賜緋章服。二十三日。詔右承事郎利州西路安撫司主管機宜文字吳挺賜紫章服。九月二十一日。詔右宣義郎權通判階州吳總特與轉右朝奉郎。賜紫章服。除太府寺丞。乾道二年十一月十五日。詔諸王宮大小學教授胡百能特賜章服。以供職一考年老乞致仕也。三年

四月十八日。詔右朝散大夫充祕閣修撰權發遣臨安府王炎特賜紫章服。閏七月二十七日。詔右中奉大夫直龍圖閣兩浙計度轉運副使姜詵賜紫章服。十月二十三日。詔右朝請郎直祕閣兩浙東路提點刑獄公事張津已奉太上皇聖旨賜金帶。特賜紫章服。十一月二日大禮赦。應見任并致仕陞朝官服綠大夫以上服緋。准事至今日以前及二十年。歷任無贓濫若私罪徒以上情理稍輕者。並許於所屬投狀磨勘。改賜章服。十四日。詔右朝請大夫直龍圖閣權發遣臨安府周淙賜紫章服。十二月七日。詔右通直郎直敷文閣權發遣和州主管淮南西路安撫司公事胡昉特賜紫章服。四年二月十四日。詔右承議郎直祕閣章璞特賜紫章服。十二月六日。詔恭奉太上皇帝聖旨。秀王夫人長孫師蕙特賜紫章服。六年十一月十一日。詔右朝散大夫直顯謨閣權發遣臨安府姚憲賜紫章服。淳熙元年十二月十七日。慶壽赦。應見任并致仕陞朝官服綠大夫以上服緋及十年該令赦日年及七十以上。並改賜章服。十年太上皇后慶壽同。十三年慶壽赦。內年八十并致仕官大夫以上。雖未及十年。亦與改賜。四年二月五日。詔國子祭酒林光朝賜紫章服。以車駕幸大學。光朝講禮記中庸篇。故有是賜。五年九月十三日。詔祕書監陳騤少監鄭丙並賜紫章服。以車駕幸省特賜。七年三月二十八日。詔敷文閣直學士韓彥直特令佩魚。十年十月十六日。詔權侍郎以上罷任不帶職名許服紅鞓排方黑犀帶。仍佩魚。十一月二日。詔朝奉郎任紳賜紫章服。以湖州係奏紳自任象州通判不磨勘三十餘年。先因母經兵火陷虜中。奉母歸侍養十七年。母死廬墓。孝行顯著。故有是命。十二年十一月二十八日。詔承議郎張宗尹可特與賜章服。以宗尹係恩平郡王長女夫。特有是賜。十五年六月十八日。詔直祕閣特添差兩浙轉運司主管文字賜緋魚袋吳琯改賜紫章服。以琯係皇太后親姪。特有是賜。淳熙十六年二月四日。登極赦。承務郎以上服綠服緋及十五年。並與改轉。紹熙二年八月八日。詔知漳州趙善俊特賜紫章服。以善俊招軍數足。特轉一官吏職二年磨勘。爲礙正法。故有是賜。十一月二十七日。南郊赦。見任并致仕陞朝官服綠大夫以上服緋及二十年。並改賜章服。三年七月二十四日。詔通直郎直祕閣特添差兩浙轉運司主管文字鑒務吳錡特與賜紫章服。以錡係壽聖皇太后親姪孫。故有是賜。五年正月一日。慶壽赦。文臣致仕官朝奉大夫八十以上。與賜紫章服。京朝官年八十以上服綠服緋各及十年與改賜章服。嘉定十三年十月五日。詔淮東制置副使賈涉可特賜紫章服。仍賜金腰帶一條。許令服紫。

周煇清波雜志嘉祐赦敕服綠注事十五年改緋。光祿卿王瑞建議公卿子弟族祿得官未嘗一事。而錫命與年勞者等。何以示勸。請以注事日爲始。遂著爲令。時以爲當。推此類而言亦有合舉行者。澠水燕談慶曆中郎官呂覺者勸公事已回登對自陳衣緋已久乞改章服。仁宗曰待別差遣與卿換章服。不欲因鞫獄與人恩澤。慮刻薄之徒望風希進加人深罪耳帝寬厚欽恤之德如此。廟號曰仁。不亦宜乎。續通鑑長編神宗元豐三年賜駕部員外郎管勾崇福宮孫京紫章服。潁昌府父老等賚綵有差京等六百二十二人以陞潁昌府詣闕謝。上召見勞問曰卿冒暑遠來跋涉良勤。改賜之。熙寧四年十一月乙酉賜太子中允權發遣夔州路轉運判官周直孺緋章服。三司言直孺嘗議更在京酒戶買麴法也。　五年癸卯右司諫直龍圖閣權發遣延州趙卨爲起居舍人。仍賜紫章服。以定綏州地界之勞也。熙寧八年賜權監察御史裏行蔡承禧緋章服。承禧數言事。人多危之。上獨稱其忠故有是賜。面諭承禧曰聊以旌讜言耳。　翰林醫官秦迪賜紫章服。治王安石疾有勞也。曾慥高齋漫錄王相珪當國有故人至政事堂。公問勞甚厚。其人宦游不遂有憔悴可憐之色。時用郊恩改章服。公曰吾友連蹇歲久。且喜近錫章服。故人笑曰某舊著綠時又是

清貧自著緋後轉更赤窮。諸公哄堂爲之絕倒。愧郯錄金之賜章服入銜者服紫者曰賜紫金魚袋。服緋者曰賜緋魚袋。其爲運率職司節鎮支郡倅貳服色卑而應隔借者序借者服紫者止曰借紫。服緋者止曰借緋。所借魚袋不以入銜。而實得佩魚。如正賜者。珂按唐故事。假紫者金魚袋。假緋者銀魚袋。見於新史開元之制。本朝雍熙郊赦。雖復賜魚而不及借服者。考之續會要政和元年十一月十七日尚書兵部侍郎王詔奏。今監司守倅等並許借服色而不許佩魚。即是有服而無章。殆與吏無別。乞今後應借緋紫臣僚並許隨服色佩魚。仍各許入銜。候回日依舊服色。從之。則借服得佩魚蓋自是年始也。然當時詔所奏既許以借佩又許以入銜。則凡令之結銜者皆當全書金魚銀魚袋。而有司給告勅。例不帶行。則被借者無緣敢自以入銜。此南渡而後掌故散訛之失也。又有位登法從而未至入室者於法止賜金帶。不復佩魚。而每於官職封賜全銜猶帶賜紫金魚袋。被賜者亦不敢削去。則是借服本有佩不得入銜。賜帶雖無魚。延循誤例。名實有無於是舛矣。蓋凡除授率中書關尚書。賜勑。式下。天官給告。因襲前比。不復檢覈。士大夫亦忽不考云。文昌雜錄宗室子將試說書於秘書省。特授通直郎服緋令緋士泥等數人應

進士舉取解別試所衣白襴。一時新事也。文獻通考元豐五年詔三師三公宰相執政官府儀同三司節度使嘗任宰相者觀文殿學士以上金毬文方團佩魚。觀文殿學士至寶文閣直學士節度使御史大夫中丞六曹尚書侍郎散騎常侍御仙花帶。內御史大夫六曹尚書翰林學士以上及資政殿學士特班翰林學士上者仍佩魚。羣臣章服之制魚袋紫以金緋以銀。准事及二十年者賜緋服緋及二十年者賜紫惟草澤則凡服綠服緋十五年者皆改賜。有司或自補官理歲月。紹興三十二年殿中侍御史張震言貴近之子初年受命則十五歲已服緋初年賜緋則年未冠已賜紫。失於太濫。遂以出官之日爲始。比之滋事所減已多。比之初補粗爲有節。若勞績可稱或奏對稱旨而特恩改賜者不拘此制。紹興五年慶典赦仕官朝奉郎八十以上賜紫章服京朝官八十以上賜緋綠及十年者亦改賜。若庶官除侍郎服緋綠者謝日改賜章服。則始於建炎四年之詔。內外臣寮以減磨勘轉官及郊禮恩回授父改章服。則始於紹興五年從葛興時周葵之請。其特賜章服者亦張所以招撫河北陳公輔以諫臣論奏得體。李德鄰李朝正以縣令召對司業高閌祭酒林光朝秘書監少游操陳騤鄭丙以車駕幸學省餘不勝紀。莊季裕雞肋編常袞謝賜緋表云內給

事潘某奉勑旨賜臣緋衣一副并魚袋玉帶牙笏等臣學愧聚螢才非倚馬。典墳未博。緣陳良史之官。辭翰不工。叨厚侍臣之列。惟知待罪敢望殊私。銀章雲明。朱紱電映。魚須在手。虹玉橫腰。祗奉寵榮。頓忘驚惕。蜉蝣之詠。恐刺國風。螟蟻之誠。難酬天造。則知唐世玉帶施於緋衣而銀魚亦懸於玉帶也。唐呂和叔集謝章服表　今月二十一日高品薛盈珍至鳳翔府奉宣進旨賜臣緋衣魚袋笏并袋紫衣一副者發揚宸念照灼恩光瞻奉自天。戰跼無地。中謝　臣孤陋無取。過蒙獎錄。聖慈周洽。天造曲成。恩重出壇。俾諧盡飾。九重清祕。不忘絕域之單車。萬乘憂勤。特記微臣之命服衣分內府。錫及近藩。未申汗馬之勞。遽冒濡剸之刺。在笥增感。撫躬若驚殞越兢惶。罔知攸措。劉賓客集蘇州謝恩賜加章服表　臣某言伏奉去年十一月二十七日詔書加臣賜紫金魚袋餘如故者恩降重霄榮霑陋質。虛驕陟明之典。恐興彼己之詩。寵過若驚。喜深生懼。中謝　臣起自書生業文入仕。德宗朝爲御史。以孤直在臺。順宗朝爲郎官。以緣累出省。憲宗皇帝後知其冤。特降數書追起。京國緣有虛稱。恐居清班。務進者爭先。上封者潛毀。巧言易信。孤憤難申。俄復一麾。外轉三郡。伏遇陛下膺期御宇大振滯淹。哀臣宿舊。猥見收拾。職兼書殿。官忝儀曹。徽勞未宣。薄命多故

又離省署重領郡符延英面辭親承教誨銜命即路星言載馳到任之初
便遂災疫奉宣聖澤恭守詔條上稟叡謀下求人瘼才術雖短憂勞則採
幸免派離漸緣完復皆承聖化所及遂使人心獲安豈由微臣薄劣能致
臣素乏親黨家本孤貧年衰無酒食之娛性拙無博奕之藝自領大郡又
逢時災晝夜苦心寢食忘味曾經讒毀每事防虞唯託神明更無媒援蓋
期片善上達宸聰回日月之重光燭江湖之下國絲綸褒異苦節既彰印
綬輝煌老容如少望雲天而拜舞豈盡丹誠視環玦以裴回空嗟白首無
任感激屏營之至大和七年十二月十六日 蘇州加章服謝宰相狀右
某素乏吏才謬居劇郡以無庸之器當難治之時恭守詔條勤求人瘼伏
以聖德乘遠皇明燭幽凡有上陳咸可其奏遂令黨兒得及疲黎自承雨
露之恩非有循良之政猥蒙朝獎特降命書顧逢掖之腐儒被華章之貴
服有黯陟明之典誠招彼己之譏限以守官不獲拜謝瞻望榮感心魂載
馳大和七年十二月日 宋歐陽公集諫院謝賜章服表 臣某等今月日
准閤門告報奉聖旨來日放賜章服者臣等尋以列狀具言供職以來未
有能効不敢即受乞賜停寢明日朝于垂拱退立廉下俟命不報方共彷
徨未知進退而閤門吏已追臣等入對及見于延和有司贊使俯伏受命
臣等不勝惶恐趨出以辭伏蒙遣中使宣諭云出自宸衷並不因臣僚薦
舉不得辭讓臣等知君命甚寵不可必讓因退而拜受俯伏之際踧踖
臣伏惟陛下聖德仁慈優容臣下凡有上殿者多因事陳述自乞章服故
陛下不因臣等奏事之時特召賜見又宣明命告以出自宸衷蓋不欲使
臣等雷同徼幸之流而為外人譏議乃知陛下愛惜臣等至於如此臣等
愛君憂國之勤自宜如何伏惟天地之恩無物可稱欲伸報謝惟有至誠
令陛下以一章服賜臣等尚不欲令外人所非伏況陛下上承社稷之重
下制元元休戚之命舉動得失所繫者大則臣等固當事無大小一一規
正致陛下纖過小失不見于外然後可以釋臣等報君之心如陛下所以
愛惜臣等之意臣等無任忻躍衷懷謝除中書舍人改賜章服表 臣
某言伏奉告命除臣試中書舍人仍改賜章服者合宮授政延媿茂明崇
振代言遂叨妙簡省循若失遜避靡容臣中謝竊以雷風動而鼓舞之化
行虎豹變而炳蔚之文著故覩今有以相天工之造而辭章可以觀世道
之隆永懷虞夏商周之傳贊光無盡亦維典謨訓誥之制發揮有功判聖
神之有為撫豐業而在御非宏通之學孰知帝制之宜非鴻麗之文不稱
王言之大能章治象必有時材而臣素業久懷於溥書之間盛氣復摧於

衰病之後豈能發為華采有以副此點陛踽踽涼涼亦綴近班之列卑卑
悄悄難逃竊位之譏橫被寵靈莫知報塞此蓋伏遇皇帝陛下成能天縱
盛德日新郁俞之言誦于天下易簡之畫通于神明知羣臣莫望於清光
俾一介兼容於洪覆故茲辭命猥屬凡庸臣敢不稍緝廢忘勉承眷獎引
分知止顧已隕於初心刻意思忠誓不愆於晚節云云 西臺先生集代范忠
宣謝賜醫官章服表 私指胃閒蓋恃聖君之含貸特恩如請更殞天語
之溫純曲被丁寧唯深隕越中謝伏念臣頃緣遭遇過竊寵靈不戒滿
盈自取顛覆擠九淵而難拯視萬鬼以為鄰此蓋伏遇 皇帝陛下纂服
當天體仁澤物務為蕩滌施及瘝殘拔之於幾死之中還之於絕望之後
官名悉復里閈得歸因遣侍醫隨療沉瘵既更生而為德仍起廢以推恩
力盡出於公家心靡違於私室輙彈危懇妄有哀祈敢謂聖神重矜朽憊
與明湯熨之勤効且非藩飾之常恩併受訓詞示存眷待俾在桑榆之景
更効蒭蕘之忠然臣外已支離中加昏耄但知感泣無復激昂伏枕待終
將何裨於君父捐軀報上當更教於子孫 吳泳鶴林集除權吏部侍郎賜
紫服謝表 越從左史擢典右銓佩紫荷囊持金符鏡溫綸出乎天上命
服拜於君門際遇甚華省循知愧伏念臣生于蜀道世以儒家少親父師
素有汲古鈎深之志壯仕州縣初無干時患得之心偶塵鶴板之招遂列
鷺庭之序無機雲之才調空馳入洛之聲乏虞褚之風猷屢玷登瀛之選
況值陛下親政朝廷急賢植新甫之柏於雪中斷嶧陽之桐於爨下擢兹
孤遠之跡寘彼清華之除戴星而朝笠但點螭頭之水窮日之力更令書
鳳尾之綸遠觀元和六學士之風近閱熙寧三舍人之様位非人稱榮與
媿并蓋嘗以弟兄連茹之嫌為言亦復以天地忌盈之戒為請聖恩加重
睿聽益高跡亢上而輙還官一年而屢徙謂臣粗持憲法故令權典於三
班謂臣薄有詞華故使仍兼於二制選事日鼓而才有限詔書雲委而思
難工縱殫犬馬之忠莫報丘山之施茲蓋伏遇皇帝陛下藝祖之聖孝宗
之明秉德迪知天威罔失嚴恭之度立政其惟吉士帝容褻御之私既恢
大知以并容猶念小臣而明恤俾簪筆從階屬車塵臣敢不職思其憂敢
佔乃辟權衡公道毋汩亂於官常粉澤皇猷尚遵宣於德意 司馬溫公傳
家集辭男康章服劄子 臣久在病假今月十二日於延和殿入見并辭
免新命以兩足無力拜起不得聖恩特許令臣男康入殿扶掖臣既不得
請臣男復賜章服父子忝竊誠不自安所有臣男恩命乞賜寢罷取進止
其近准尚書省劄子差引伴高麗奉表官借奉議郎吏部員外郎賜緋

魚袋。續又奉聖旨，以麗人奉表官服紫，繫金帶，許其借金紫，契勘高麗自來朝貢使副係彼國近上臣僚，朝廷寵以異數，亦許接伴官借官品，加章服以禮之，未為失禮。今未奉命，止是近下陪臣，名位卑下，況其來不時，殆同泛使，朝廷縱欲懷徠，未忍拒絕，止宜量行應接，不宜稍過，以取輕海謹按周官掌訝邦國之等籍，以待賓客。凡賓客諸侯有卿訝，卿有大夫訝，大夫有士訝，是賓客之來，其訝者皆合次降一等，以明王人不可下與諸侯之人齒也。又春秋成公三年，晉侯使荀庚來聘，且尋盟，衛侯使孫良夫來聘，且尋盟，公問諸臧宣叔曰：中行伯之於晉也，其位在三，孫子之於衛也，位為上卿，將誰先？對曰：次國之上卿當大國之中，中當其下，下當其上大夫。小國之上卿當大國之下卿，中當其上大夫，下當其下大夫，上下如是，古之制也。衛在晉不得為次國，於是丙午盟晉，丁未盟衛，傳以為得禮。今麗人之於朝廷，得為次國乎？或若以降殺之節言之，姑降二等，猶為中理。某謂令來奉表官在麗人為耶官，其以校書郎服九品服，逆之正為合節。若彼有疑耶，當質以經義，彼將自無辭說。若或紛竽，其當以理折之，而不使上干朝廷也。或曰使副與引伴同服行之已久，自宜比附，不可遽改。某曰不然。前此麗人朝貢，略無失禮，縱稍屈以待之，尚容可說。今彼遣使在

平日使副之外，恐萬一別生事端，正宜少殺其禮，示之以意，及其與相對接，則當接以辭氣，使不失其懽心。某竊謂此亦御遠之一道也。所有借官借服，顧賜寢罷，乃協事宜。伏乞詳酌施行。周益公大全集敷文閣待制隱岫宣對劄子 論章服等差 淳熙二年四月十三日 臣聞爵祿以馭富貴，在乎虛實之相參；服飾以定尊卑，在乎輕重之相權。三代兩漢遠矣，近而可稽者莫若有唐。按唐之命秩有四，曰職事官，曰散官，曰勳官，曰爵號，惟職事官居其位，食其祿，餘則別資蔭，辨章綬而已，是謂虛實之相參。又按車服志，緋為四品之服，五品則淺緋；綠為六品之服，七品則淺綠；深青為八品之服，九品則淺青；流外及庶人又以黃別之，其帶銙名數皆有等差，是謂輕重之相權。雖然，慕實而棄虛，取重而捨輕，天下之常情也。有道於此，使其出無窮，其用不偏，則繫乎上之人所以處之何如爾。觀德宗嘗欲以散試官賞獻瓜果者，陸贄力言不若賜以錢帛，則人不失利，國不失權，故當時皆以空名為貴。宣宗時有司常具緋紫衣數襲從行，以備賞賜，或半歲不用其一，故當時皆以緋紫為榮。然則守此以為公器，操此以為大柄，固天下國家者之急先務也。本朝自元豐間盡罷文武散官，政和以來又罷文武勳官，惟爵號僅存，而與否多出吏手，是以人不之貴，所謂賞

絡。唯寄祿官及貼職遷郡而已。一有微效，例加遷授，徒稍實利，悉廢虛名。往往勤勞之士未勸，而僥倖之心先啓，非所以馭富貴也。文臣中大夫與通直郎之有年勞者，班秩固遠矣，而同服一色之緋；朝請郎任大卿監與諸州助教、百司胥長，流品固殊矣，而同服一色之緋；武臣正使帶遙郡，而為知州、鈐轄、路分者，其視修武郎監當，固有間矣，而佩服無別；從義郎而下，或為將領兵官，或任場務城寨，視州縣胥吏，固異轍矣，而等威無辨。蓋由三代冠冕不可施於常服，而漢印綬又難一旦復行，歷代以來，日趨簡便，因循混淆，乃至於此，非所以定尊卑也。臣願陛下深詔有司，博加討論，縱未能盡如古法，猶當略用唐制，虛實相參，輕重相權，使官秩不冗，而善者勸，命服有章，而能者勉，其於總覈之政，不為無補。取進止。宋和靜尹集辭免賜緋章服狀 左宣教郎新除直徽猷閣主管萬壽觀兼崇政殿說書尹焞准勅特賜緋魚袋。伏念焞自被召除，叨榮有愧，比緣卧病，方請退閑，更蒙寵錫，身章益隆，異數在焞，山野之質尤所未安。伏乞特賜敷奏，收還上件恩命，伏候指揮。胡銓澹菴集繳張栻賜金紫第一狀 癸未 左奉議郎試起居郎兼侍講兼權中書舍人臣胡某准中書門下省送到錄黃一道，為張栻特賜紫章服，令臣書行，須至奏聞者。右臣聞君子愛人以德，

不聞姑息。陛下待遇張浚父子，自古任賢勿貳，未有如陛下者也。有識之士，莫不鼓舞，以為恢復之期可指以跂。近召浚之子栻，即日引對內殿，人皆謂陛下必令栻勸勉其父，遴擇將帥，力圖大舉，以復不戴天之讎，皆欣欣然有喜色。今者忽睹睿旨，張栻特賜紫章服，人皆相顧失色，以謂非愛人以德也。浚決不肯令其子栻祗受，亦狷介有守，雖微父命，亦決不肯妄受。所有錄黃，臣未敢書行，謹錄奏聞，伏候勅旨。隆興元年十一月日，左奉議郎試起居郎兼侍講兼權中書舍人臣胡某狀奏。第二狀 臣胡某准給事中錢周材傳聖旨，令臣且書過張栻賜紫章服，須至奏聞者。右臣昨面奉聖訓，凡有繳奏，惟務當理，大哉王言。臣朝夕謹守，不敢踰越。臣近奏張栻章服事，非敢越理妄議，實以國朝故事，初無此例。張浚決不肯令栻妄受，以啓僥倖之門，使天下後世謂此例自其人始也。陛下銳意恢復，事事更始，以新庶政，亦決不肯令天下後世謂僥倖之門自陛下始也。臣雖無狀，叨備使令，亦豈忍令天下後世謂僥倖之門自臣啓也。陛下任用張浚，可謂得仕賢勿二之道，天下欣幸，而遽為此舉，臣恐讒慝之口緣此得以議浚，非所以保全浚也。所有錄黃，臣實不敢書行，謹錄奏聞，伏候勅旨。隆興元年十一月十二日，左奉議郎試起居郎兼侍講兼權中書舍人臣

胡其狀奏季廷忠楡山集賀葉漕賜章服啓 伏審轉餉日邊拜恩天上
肆加三品之服重爲六譽之光恭惟權慶竊以朱官見謂通才奮由名聞
功名自以身致術業本於家傳以醞藉之姿儀郎曹以清婉之畫登宰掾
屬京輦之擇使輟禁班而建臺剸犀之鋒立斷於事業叱馭之轍屢多於
神筭謀功爲諸路之最贊聲達九陛之聞爵眷攄隆華褒狎至金章曳紫
屬增煥於朝衣篆字盤紅尚復傳於相印某欣聆除目倍激懽悰引賀羣
以是遑致頌言而惟謹周博士集代徐守謝金帶紫章服啓 祇奉貢儀
恪攸臣職誤蒙中旨荐錫異恩帶飾黃金媿靡功於將閫服加紫綬榮曳
紱於親庭曾無毫髮之勞曷稱便蕃之賜顧惟昧賤必有寅緣此蓋某人
戴世勳門鍾天閒氣文章班馬優庭策於危科道德老莊靜臣心於止水
出納帝命允惟夙夜之勞陟降王庭式是靖恭之節榮宣恩旨密贊俞音
故得小臣叨蒙盛典敢不精審有孚之言勉持不息之誠惟孝及忠終始
於期於一節乃恩與德須臻奚報於萬分唐王建集和蔣學士新授章服
五色箱中絳服春笏花成就白魚新看宣賜處驚迴眼著謝恩時便稱
身瑞草唯承天上露紅鸞不受世間塵翰林同賀文章出驚動茫茫下界
人白居易長慶集聞行簡恩賜章服喜成長句寄之 吾年五十加朝散

爾亦今年賜服章齒髮恰同知命歲官銜俱是客曹郎予行簡俱年五十
始著緋皆是二客郎官榮傳錦帳花聯萼彩動綾袍鴈趁行緋多以鴈銜
瑞莎爲之大抵着緋宜老大莫嫌秋鬢數莖霜劉長卿集同諸公袁郎
中宴筵喜加章服 手詔來筵上腰金向粉闈勳名傳舊閣蹈舞着新衣
白社同遊在滄洲此會稀寒貂發後殿秋草送西歸世難常摧轂時閑已
息機寧違功可讓千載一相揮葛勝仲丹陽集伯氏少卿侍建安文安二
王講席于資善堂夜被旨錫紫章服輒成長句祀慶 岐嶷天人講肆筵
恩華夜到華門前十行詔墨芝香重三品朝衣舊色鮮能取身章同拾芥
應酬古本似奔泉拖金朱綠更旬日兄九月方以大夫服緋豈待常塗二
十年唐仲友說齋集賀孫知從改章服 蚤歲嗟蹉晚節全舉觴猶自吸
長川紫泥優渥逢熙事朱紱榮華慰暮年強致瓊杯哦慶語欲將鐵杖壽
真儒明堂尚有蒲輪召未許終閑野水船元程雪樓集題濟南安氏章服
坊滿床頭酒滿鍾家能孝友國能忠一門又見安貞外八葉寧論漢侍
中滕種葵花傾曉日深培荊樹貯春風江州陳氏三千口七百餘年爨養同

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官侍讀臣王希烈
書寫儒士臣程大憲
圈點監生臣敖河
臣孫世良

永樂大典卷之一萬九千九百三十一　一屋

籙　正一盟威秘籙四

太上正一河圖保命籙品第十

鎮隸　治右都監炁祭酒屬土在漢州德陽縣鹿井宿主離卦夏至五月中

隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道

太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

河圖八海三河要訣保命籙明文將軍營衛身形延生度厄涉歷　龍神保迎風波靜息急急如律令

玄老玄留大將軍　太上曹益大將軍

玄老通天大將軍　太上黃益大將軍

元周天大將軍　太上校虎大將軍

建天大將軍　太上五誅大將軍

元中玄大將軍　太上修天大將軍

玄老中誠大將軍　太上北部大將軍

玄老中魄大將軍　太上中越大將軍

玄老蓋天大將軍　太上太營大將軍

玄老五炁大將軍　太上九炁大將軍

玄老東中大將軍　太上中建大將軍

玄老越天大將軍　太上左右大將軍

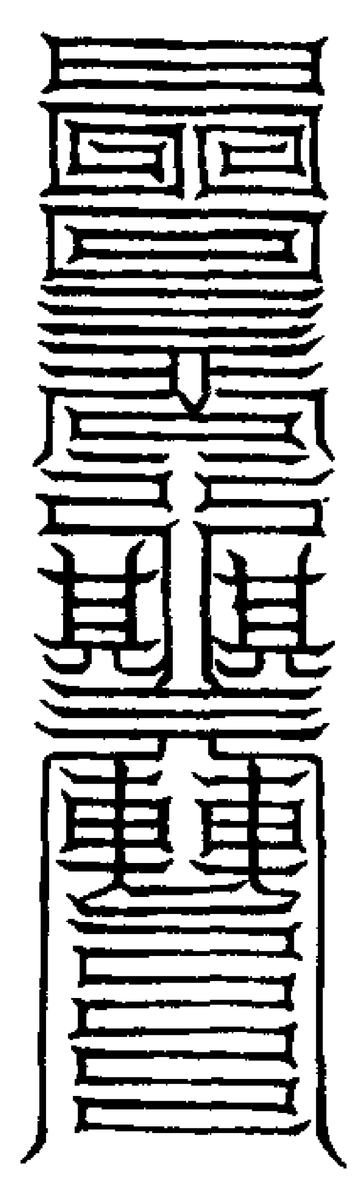
玄老五益大將軍　太上東方青鎮大將軍

玄老寶天大將軍　太上南方赤鎮大將軍

玄老九關大將軍　太上西方白鎮大將軍

玄老中郎大將軍　太上北方黑鎮大將軍

玄老前勒大將軍　太上中央黃鎮大將軍

符篆並丹書

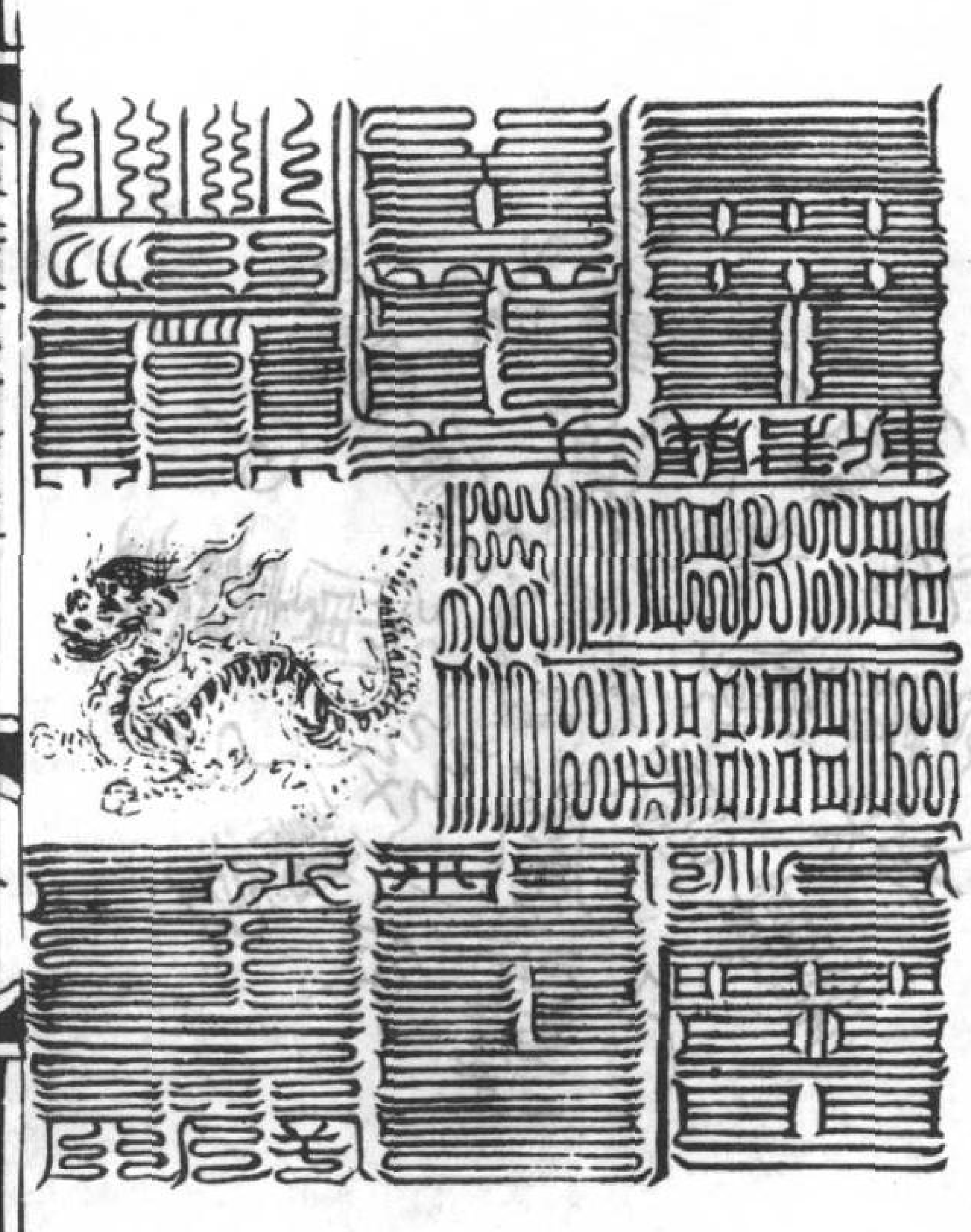
太上正一解六害神符籙品第十一

鎮湧泉治左監神炁祭酒屬水在漢州德陽縣應鬼宿主離卦小暑六月節

弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道

自實言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一解六害神符籙克符明科解釋三刑消除六害延年益壽學道成眞急急如律令

符篆並丹書

太上正一九鳳破穢籙品第十二

鎮捌秩治右監神炁祭酒屬水在蜀州
新津縣應柳宿主雜卦大暑六月中

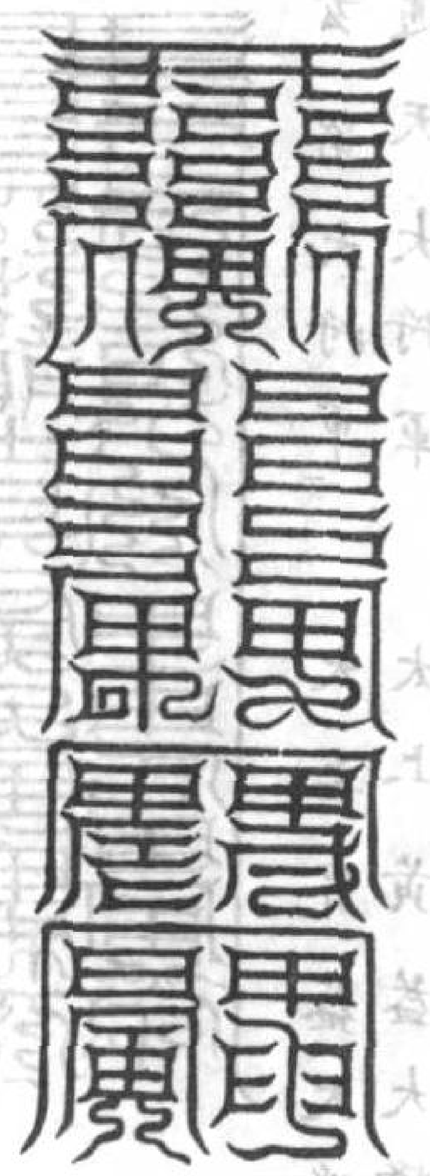
弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇眞王神炁在身不能自分別諸道自賓言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

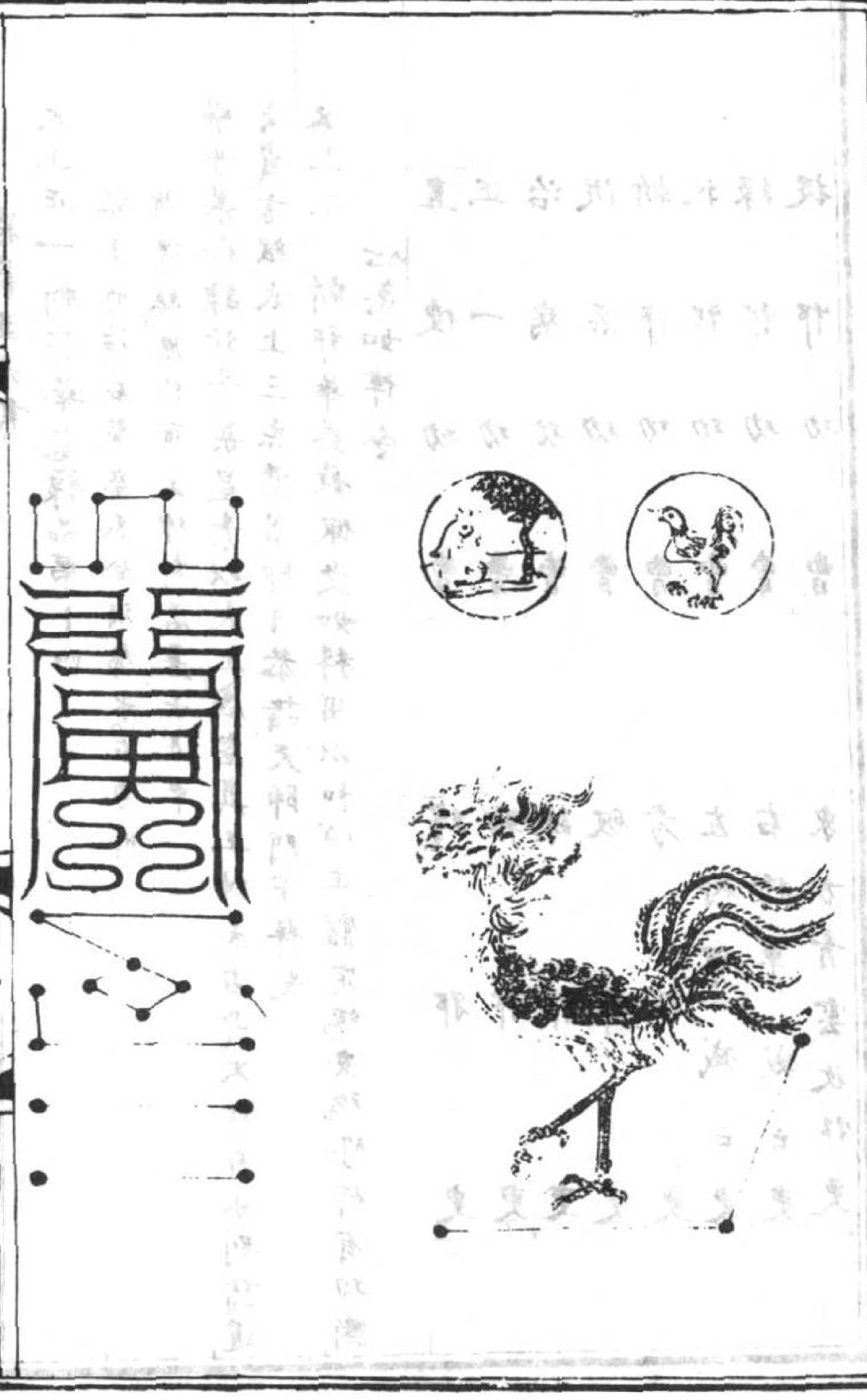
太上正一九鳳破穢籙依科遵奉解滌厭穢消諸不祥急急如律令

並青色

南北解穢神君主清厭穢之厄延生益算辟邪除凶保定魂魄
心急如律令

破穢君。破穢官將。
部穢君。部穢官將。
滅穢君。滅穢官將。
蕩穢君。蕩穢官將。
□□君。除穢官將。

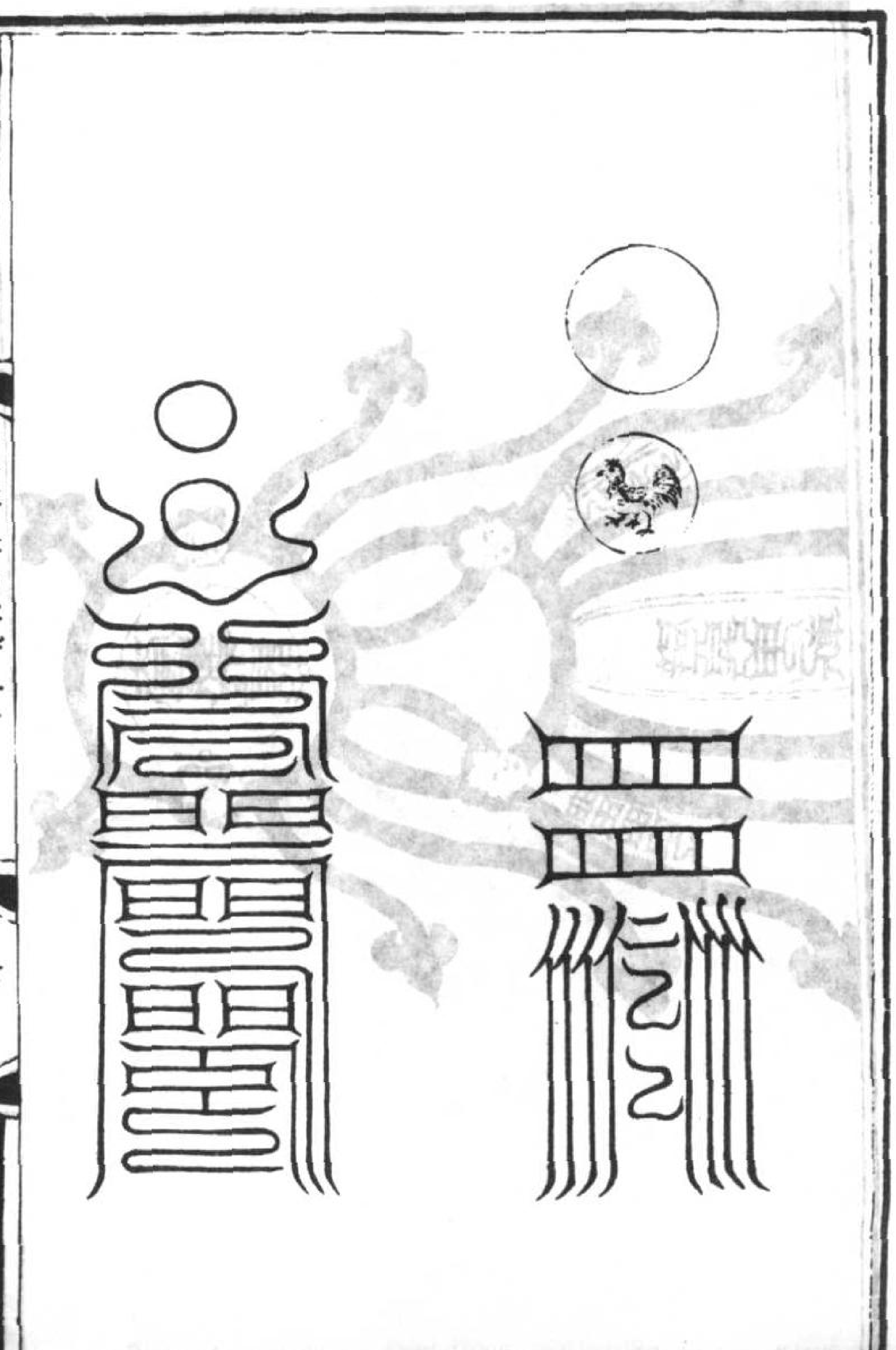
收穢君。收穢官吏。
運穢君。運穢官將。
解穢君。解穢官將。
洗穢君。洗穢官將。
斬穢君。斬穢官將。

符篆並丹書

太上正一都章畢印籙品第十三

鎮北平治。左監察炁。祭酒蜀金。在眉州彭山縣。應星宿主坤卦立秋七月節

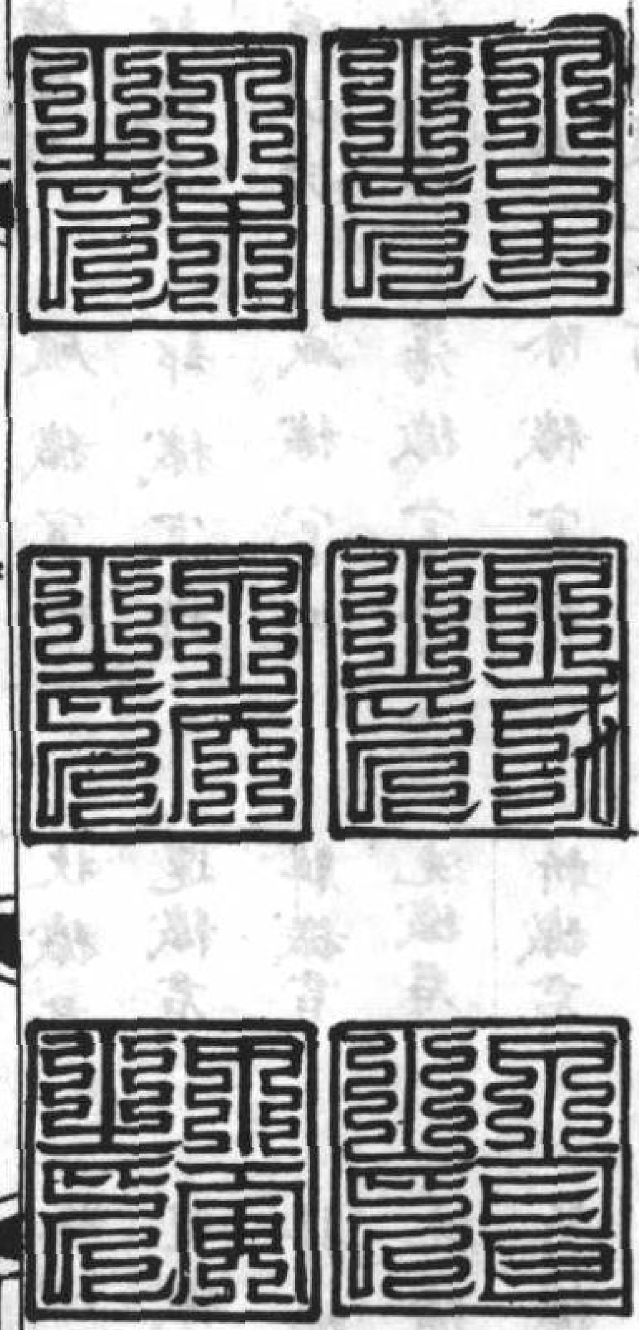
弟子某命隸北斗某星。素以太上虛皇真王神炁在身。不能自分別諸道自實。言被太上三炁君召。即日恭詣天師門下。拜受太上正一都章畢印籙。依律聽受印章真文要訣。內以修身。外以建功。宣揚道化。拯濟蒼生。急急如律令

華蓋玉女　署印玉女
摩鏡玉女　升印玉女
清靈玉女　行印玉女
治病玉女　呈藥玉女
按摩玉女　持藥玉女
周城玉女　放藥玉女
揮印玉女　益藥玉女
印中玉女　將藥玉女
守印玉女　提藥玉女

上仙都直使功曹華蓋君　上仙都促炁功曹北斗君
上仙都正一功曹南斗君　上仙都天直使者天一君
上仙都治病功曹太一君　上仙都中部使者三炁君
甲子神將符木板從官　甲午神將扶天嶽從官
甲戌神將祝丘明從官　甲辰神將孟非卿從官
甲申神將鄧西嶽從官　甲寅神將淳于始從官
甲子玉女華翼　甲午玉女素精

甲戌玉女飛廉
甲申玉女素石
丁卯玉女司馬卿
丁丑玉女趙子玉
丁亥玉女張文通
癸酉玉女孫仲房
癸未玉女呂威明
癸巳玉女史公萊

甲辰玉女開朝藉
甲寅玉女惠精
丁酉玉女臧文公
丁未玉女石叔通
丁巳玉女崔巨卿
癸卯玉女蘇佗蒙
癸丑玉女汪漢卿
癸亥玉女左石松

符篆並丹書

太上正一斬邪華蓋籙品第十四

鎮本竹治右監祭炁。祭酒屬水。在蜀州新津縣。應張宿。主坤卦。處暑七月中

弟子某。命隸北斗某星。素以太上虛皇真王神炁在身。不能自分別。詣道自實。言被太上三炁君召。即日恭詣天師門下。拜受

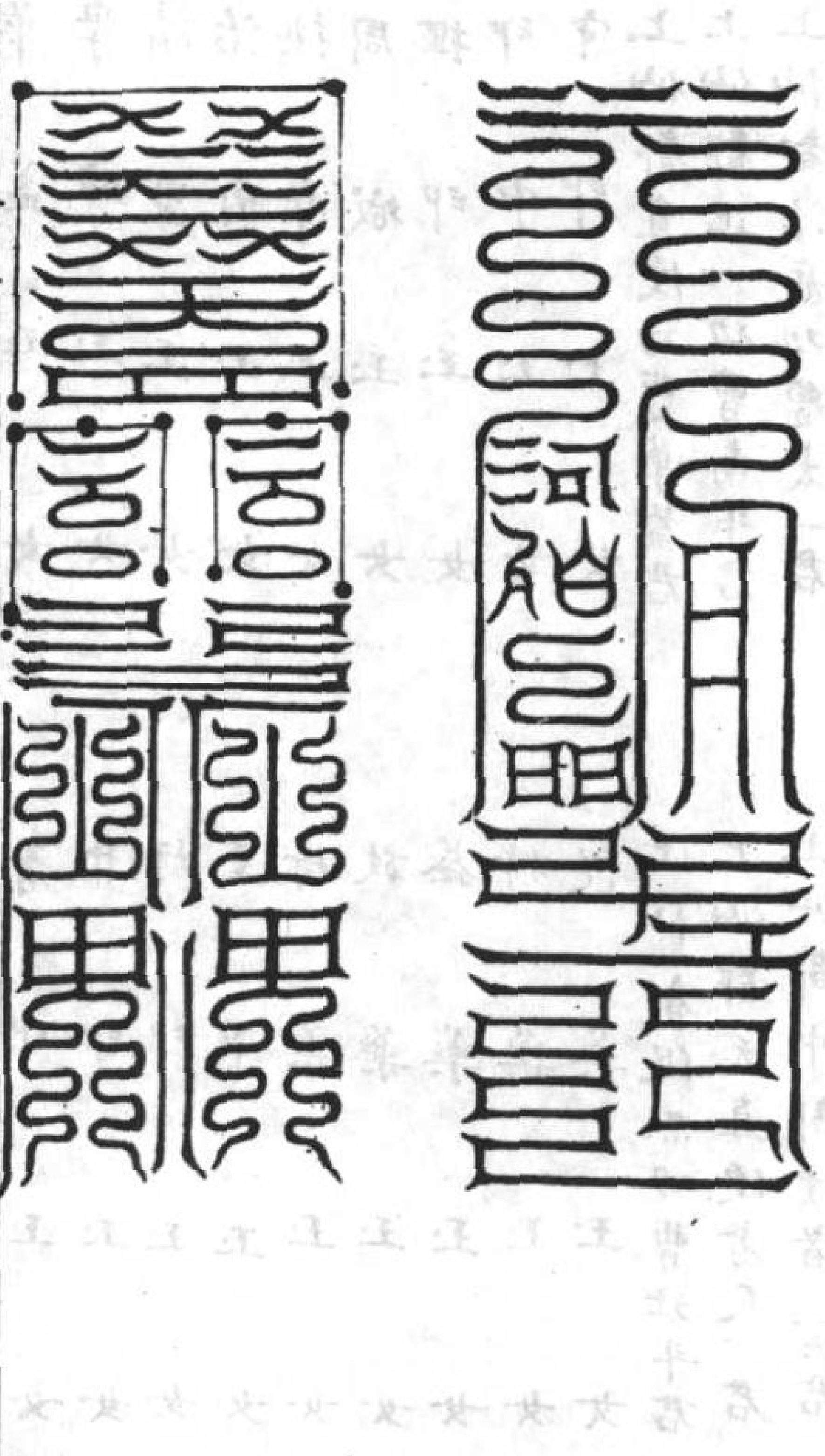
太上〻、斬邪華蓋籙。佩受如科。用以和心正體。定魄安魂。修行有功。斷心惡如律令

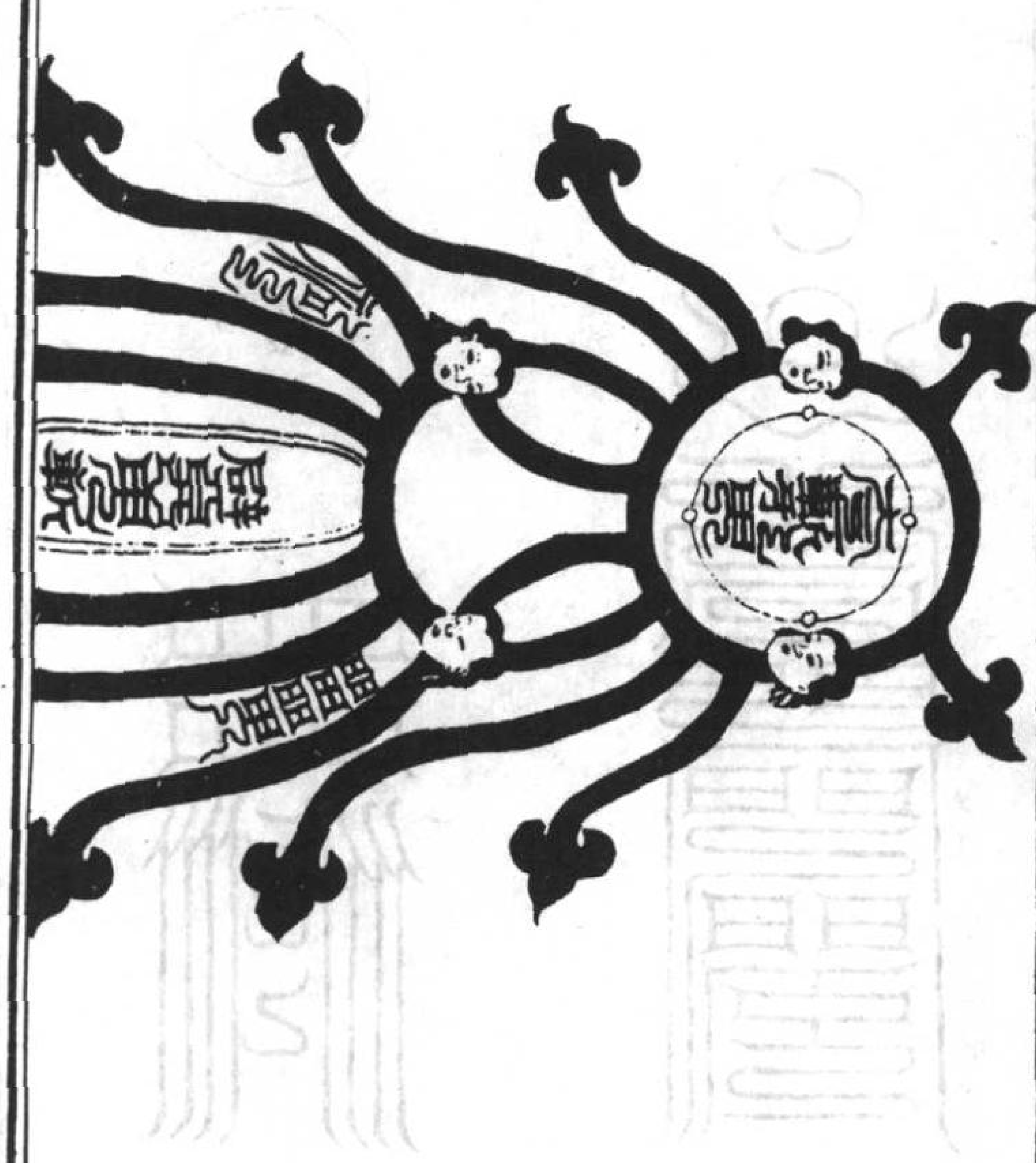
真使功曹
正一功曹
治病功曹
促炁功曹
斬邪功曹
收邪功曹
錄邪功曹
捉邪功曹

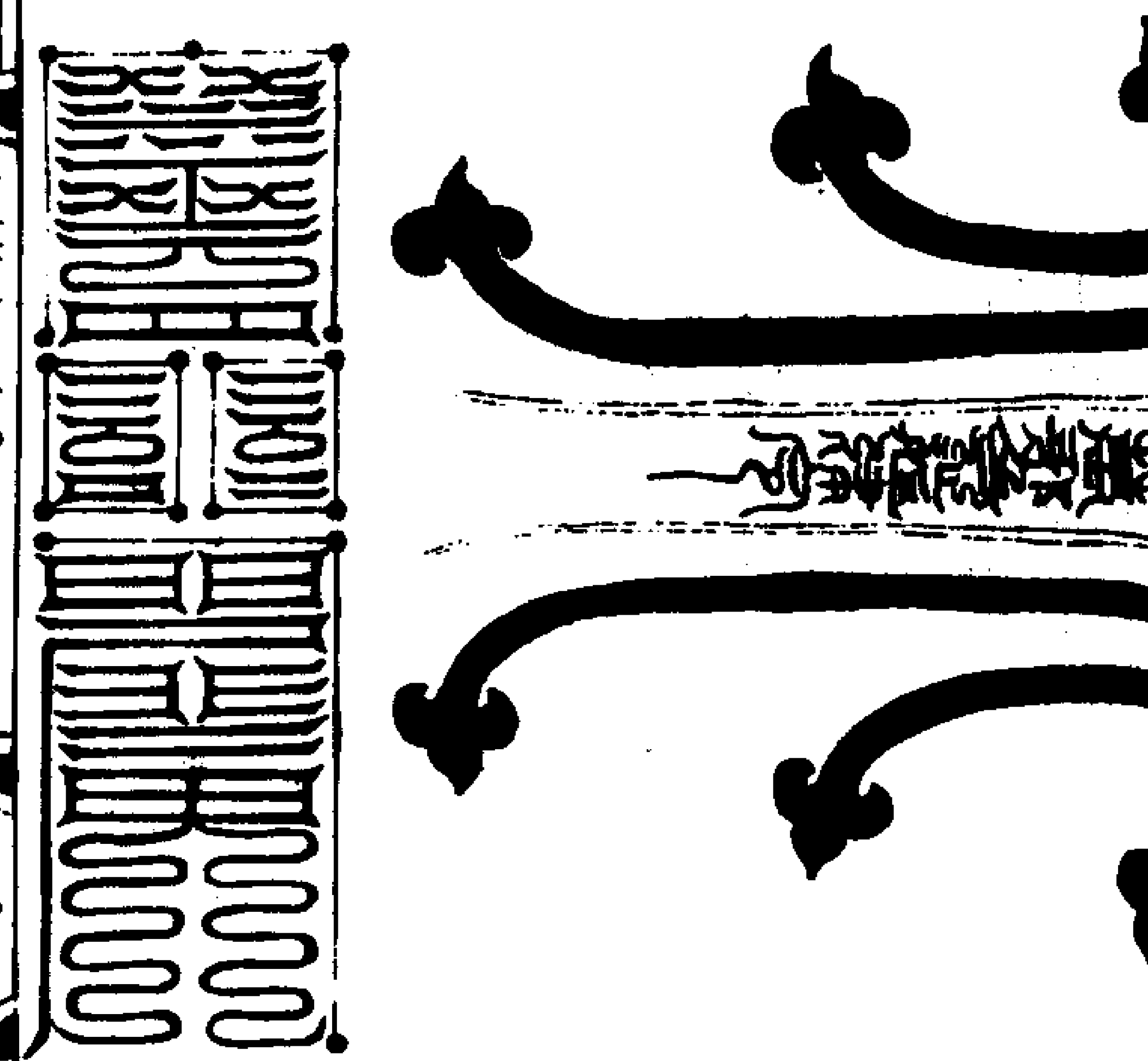
縛邪吏
鞭邪吏
誅邪吏
破邪吏
考邪吏
左將軍滅〻吏
右將軍滅〻吏
東方青雲收邪吏

科車赤符吏
刪風騎置吏
驛馬上章吏
烏衣捕邪吏

南方赤雲收邪吏
西方白雲收邪吏
北方黑雲收邪吏
中央黃雲收邪吏

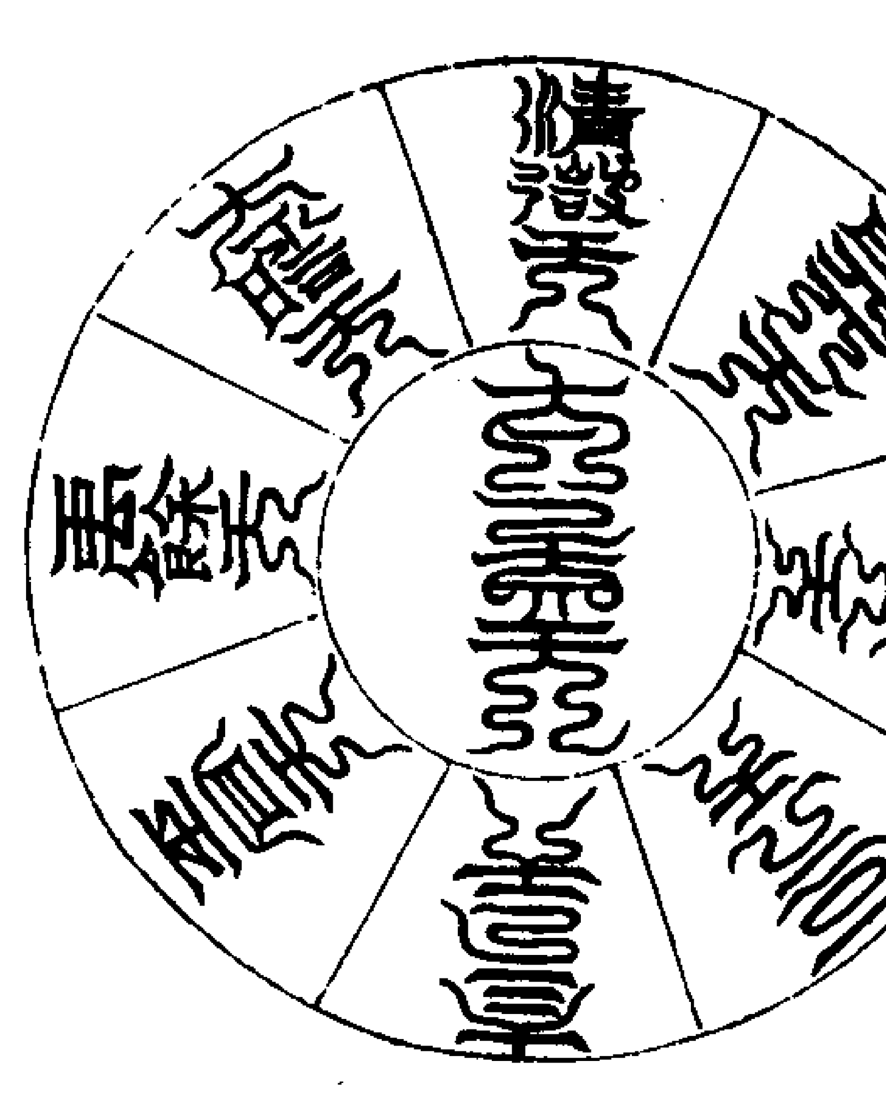
東方甲乙青始車騎衣青衣來也弟子始生門
南方丙丁赤玄車騎衣赤衣來也弟子防生門
西方庚辛白玄車騎衣白衣來也弟子九生門
北方壬癸黑玄車騎衣黑衣來也弟子養生門
中央戊已黃始車騎衣黃衣來也弟子司命門

符篆並丹書

太上正一九天符籙品第十五

真求奉治右領功炁祭酒屬金在夔州
登壹縣惠集宿主𠹭斗白露八月節

弟子某今隸
北斗集罡素以
太上虛皇真王神炁在米不能自分別謹遣自賫言被
太上三炁君召即日恭詣
天師門下拜受
太上正一九天符籙一依
科約修行有功翦邪輔正克升仙職急急如律令

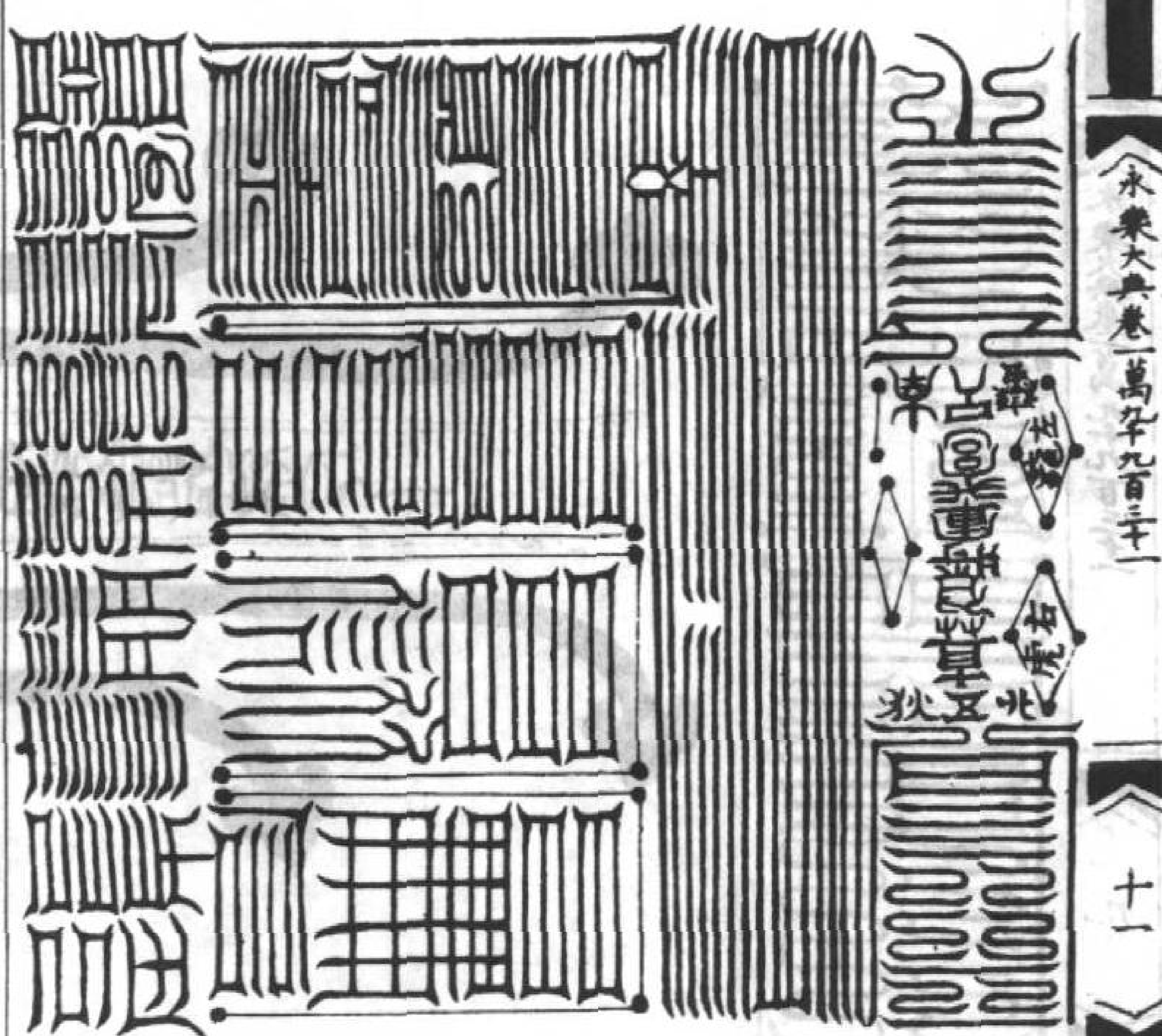
九天秘籙依準
玄科傳付弟子某志心佩奉普濟萬民行合天心專勤不易功及九年注

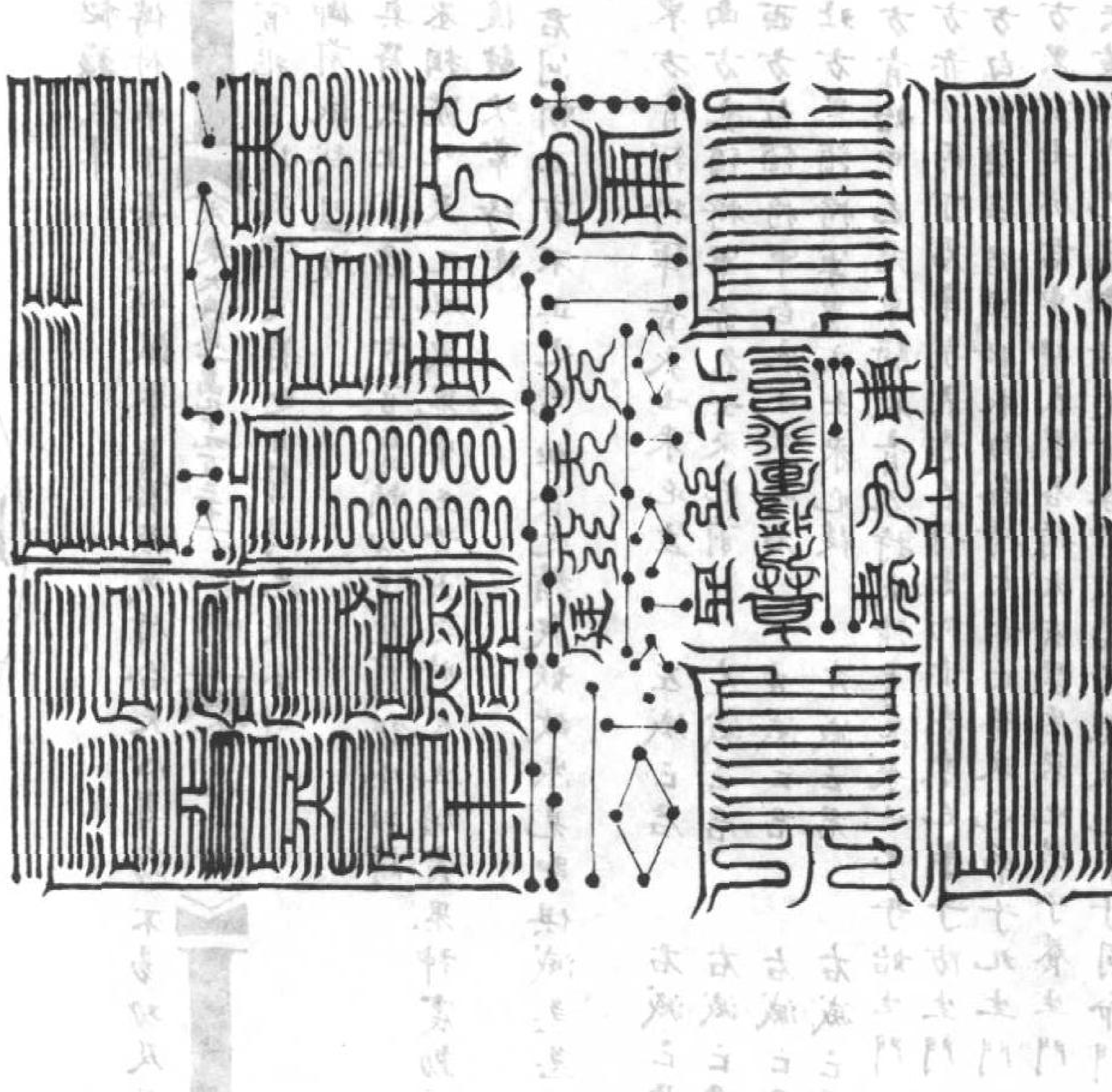
名陽官兆昔於本壇受符之日誓傳忠良令對
太上御前依科盟授
九天真符太上官君五方官屬輔助道化翦邪除凶請
左飛丞相號九天九地萬鬼中王昔出之時天地赫奕鬼神震動佩帶印
綬前後皷吹常侍衛
天帝君河斬五方不正之鬼血食之精衆妖故炁見即俱滅急急如
律令

東方青領將軍青衣士來也左　左滅亡君　右滅亡君
南方赤領將軍赤衣士來也前　左滅亡君　右滅亡君
西方白領將軍白衣士來也右　左滅亡君　右滅亡君
北方黑領將軍黑衣士來也後　左滅亡君　右滅亡君

東方青始甲乙君車騎衣青各持太清青炁來也弟子始生門
南方赤玄丙丁君車騎衣赤各持太初赤炁來也弟子防生門
西方白玄庚辛君車騎衣白各持太素白炁來也弟子九生門
北方黑玄壬癸君車騎衣黑各持太玄黑炁來也弟子養生門
中央黃始戊已君車騎衣黃各持太始黃炁來也弟子司命門

東方夷老君逆部伏衛神
南方越老君扁鵲伏衛神
西方氐老君捍厄鐵輪神
北方羌老君反甲逆鱗神
中央秦老君部領黃雲神
中央將軍頭戴金幘冠佩印綬天帝元君九天真符老君傳領民祭
酒召九天五方鬼神一切降伏
太上拖虎賁神主收天下熒惑逆鬼邪炁
太上逸天神主收九天亂道逆鬼邪炁
太上黔地神主收破地上妄稱王主不正逆鬼
太上九天丈人神主收散作無端百惡横行鬼
太上營門神主收地上破壞治化五方不正鬼
太上柱天神主收食民時粮血食為災鬼
太上青益赤益神
太上白益黑益神
太上黃益神

東方青炁君來也弟子左
方赤炁君來也弟子前
方白炁君來也弟子右
方黑炁君來也弟子後
中央黃炁君來也弟子身中
五方五炁君衆，以時傳度付弟子某身中各保五方炁候如所列布九天
真符辟五方惡逆之鬼不正之神故炁所在里域速令一切伏滅急急如
律令

太上西城將主收新出逆鬼　左無上柱天將主收太武鬼
太上營門將主收新斬大逆鬼　右無上五種將主收新來鬼
太上南溪將主收百二十妄作城治鬼　左無上中宮五營將主收大逆鬼
太上宮門將主收角氐鬼　右無上域門將主收五道鬼

太上督天將主收天皇鬼　左無上中大將主收精邪鬼
太上發地將主收妄主鬼　右無上九元中野將主收不正鬼
太上前受將主收社竈鬼　左無上領天將主收北元逆鬼
太上三春君主收客死鬼　右無上七部官將主收天地五方不正鬼
太上越天大將軍　玄老留大將軍
太上正天大將軍　玄老周天大將軍
太上九道大將軍　玄老中玄大將軍
太上九誅大將軍　玄老五元大將軍
太上九剛大將軍　玄老益天大將軍
太上營門大將軍　玄老九天大將軍
太上宮門大將軍　玄老中律大將軍
太上玉蓋大將軍　玄老建玄大將軍
太上青蓋大將軍　玄老還天大將軍
太上赤蓋大將軍　玄老中域大將軍
太上白蓋大將軍　玄老中徹大將軍
太上黑蓋大將軍　玄老中庭大將軍

太上黃蓋大將軍　玄老中建大將軍
太上二十一部官將主收小官自稱威神制部治官及領軍卒妄致風波傷殺百姓人鬼不別者依律收捕考治此左右無上玄老太上三五官將度內官所用水官度治急急如律令
符篆並丹書
太上正一九宮捍厄籙品第十六
鎮平蓋治右領功炁癸酒屬土在蜀州新津縣應軫宿主兌卦秋分八月中
弟子某命隸
北斗某星素以
太上虛皇真王神炁在身不能自分別謹道自實言被
太上三炁君召即日恭詣
天師門下拜受
太上九宮捍厄籙依奉
科格過度九厄部除萬災三元保護見得長生急急如律令

弟子某佩奉太上正一九宮捍厄籙九星覆護萬炁長存災害不干長生度世急急如律令

太上三五正一盟威籙卷下
太上正一八卦護身籙品第十七
炁應九月節其日在角九鎮雲臺治夏至後一百五日寒露
太上正一三五考召籙品第十八
炁應九月中其日在氐鎮濁口治夏至後百二十日霜降
太上正一斬邪赤籙品第十九
炁應十月節其日在房鎮後城治夏至後一百三十五日立冬
太上正一辟邪大籙品第二十
炁應十月中其日在心尾鎮公慕治夏至後一百五十日小雪
太上正一四部禁炁籙品第二十一

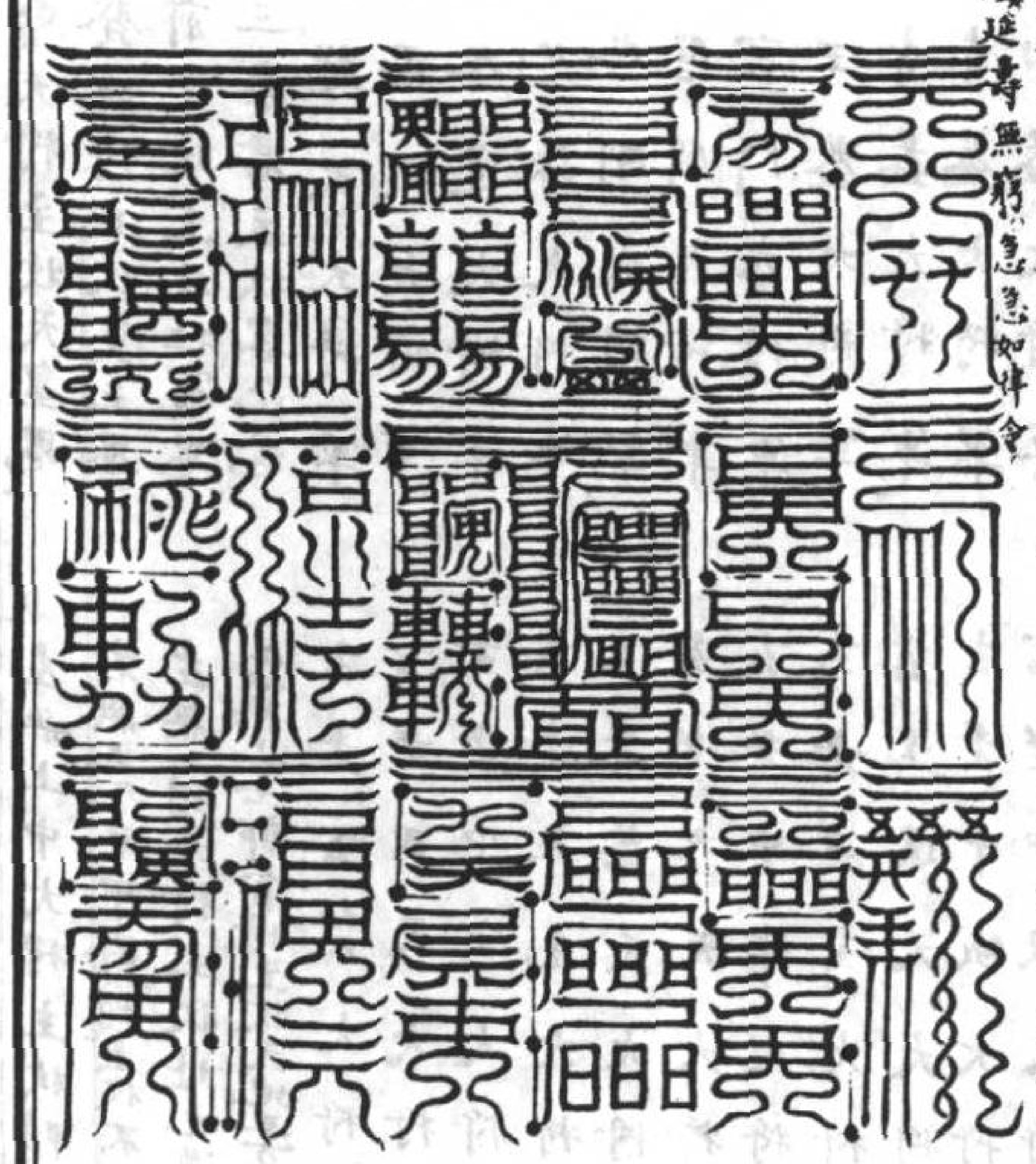
炁應十一月節其日在箕鎮中
閬治夏至後一百六十五日大雪
太上正一斬河邪籙品第二十二
炁應十一月中其日在斗鎮主
薄治夏至後一百八十日冬至
太上正一三五功曹籙品第二十三
炁應十二月節其日在牛鎮玉
局治冬至後一十五日小寒
太上正一長生保命籙品第二十四
炁應十二月中其日在女鎮北
卬治冬至後三十日大寒

太上正一八卦護身籙品第一十七

鎮雲臺治左監貢炁祭酒屬大在閬州
蒼溪縣應角亢二宿主兌卦寒露九月節

弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道
自寶言被太上某炁君召即日恭詣龍虎山正一玄壇嗣漢四十三代天
師真人門下拜受

太上太乙君皇天上帝無極太上元君太乙元君玄元始炁八卦護身籙克符明
拜萬神佑護延壽無窮急急如律令

天帝所生皇天養我皇地載我日月照我星辰輔我天炁利我地炁安我
陰陽扶我山川通我司命舉我司錄護我神藥治我天廚飼我萬靈佑我
百神侍我紫雲蓋我風伯送我周遊四方往來無極登昇天機駕乘魁罡
我受太上天帝教令誰敢有當朱雀導前玄武從後左陽青龍右陰白虎
頭戴七星足躡天斗入海出天門入河出地戶何向不通何求不得所獻
者伏所指者亡踰河渡海風波靜息虎狼見我摧牙折齒丹書九通蕩滌
妖山白素為符災害滅除禹為治道蚩尤辟兵天符地節前開後閉延年
無窮與天相畢急急如律令

符篆並丹書

太上正一三五考召籙品第十八

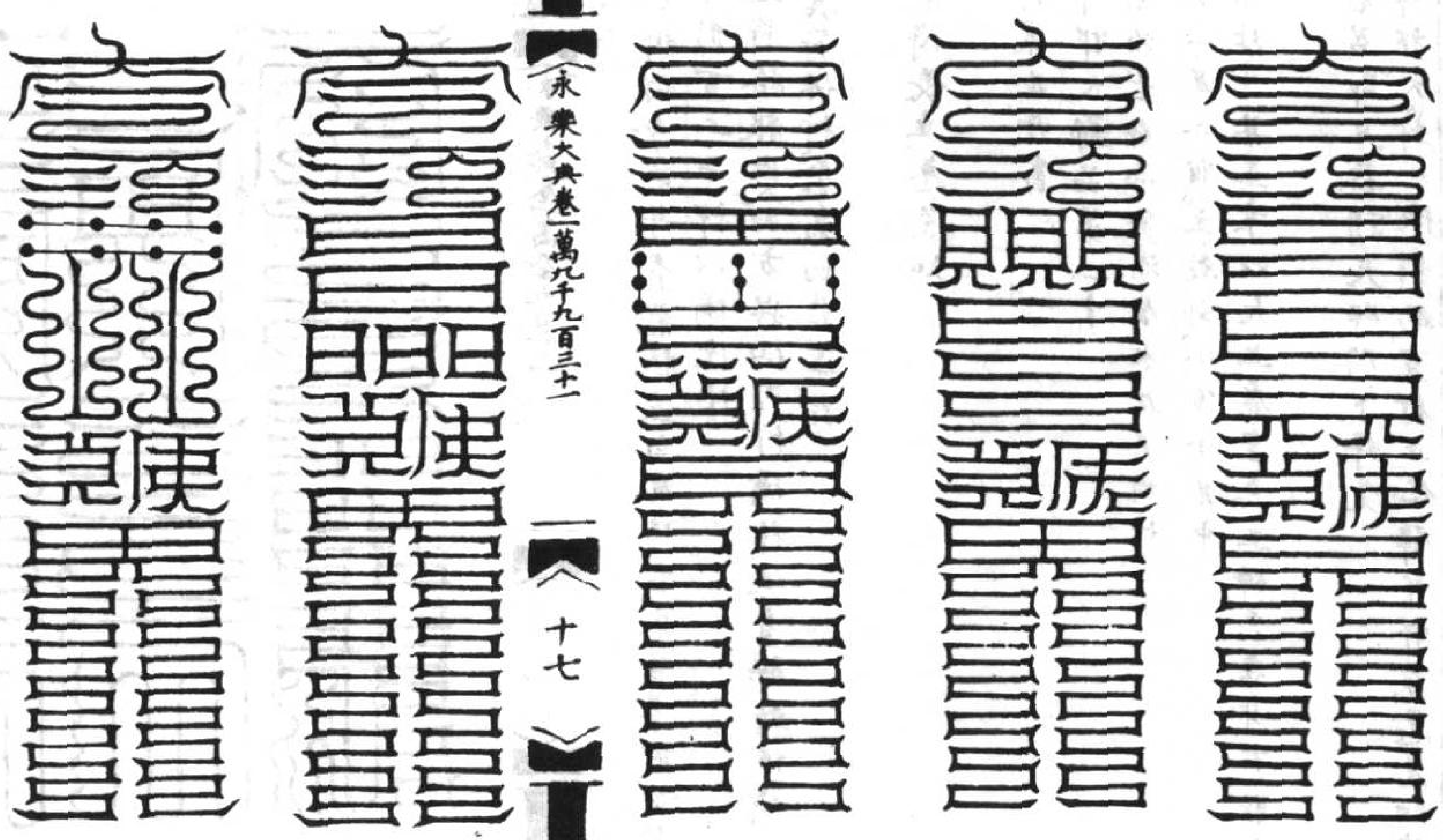
鎮濜口治右監貢炁祭酒屬金在興元府
西縣應氐宿主兌卦霜降九月中

弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道
自寶言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受
太清中宮三五考召籙依奉科格召致神靈除害去妖濟生度死急急如
律令

召青帝大將軍
召赤帝大將軍
召白帝大將軍
召黑帝大將軍
召黃帝大將軍
召左僕射大將軍
召右僕射大將軍
召煞鬼大將軍
召斬鬼大將軍
召附水大將軍
召附城大將軍
召附鞭大將軍

東方召鬼大將軍
南方召鬼大將軍
西方召鬼大將軍
北方召鬼大將軍
上方召鬼大將軍
下方召鬼大將軍
召神大將軍
召社大將軍
召宅大將軍
召竈大將軍
召七祖大將軍
召活人大將軍

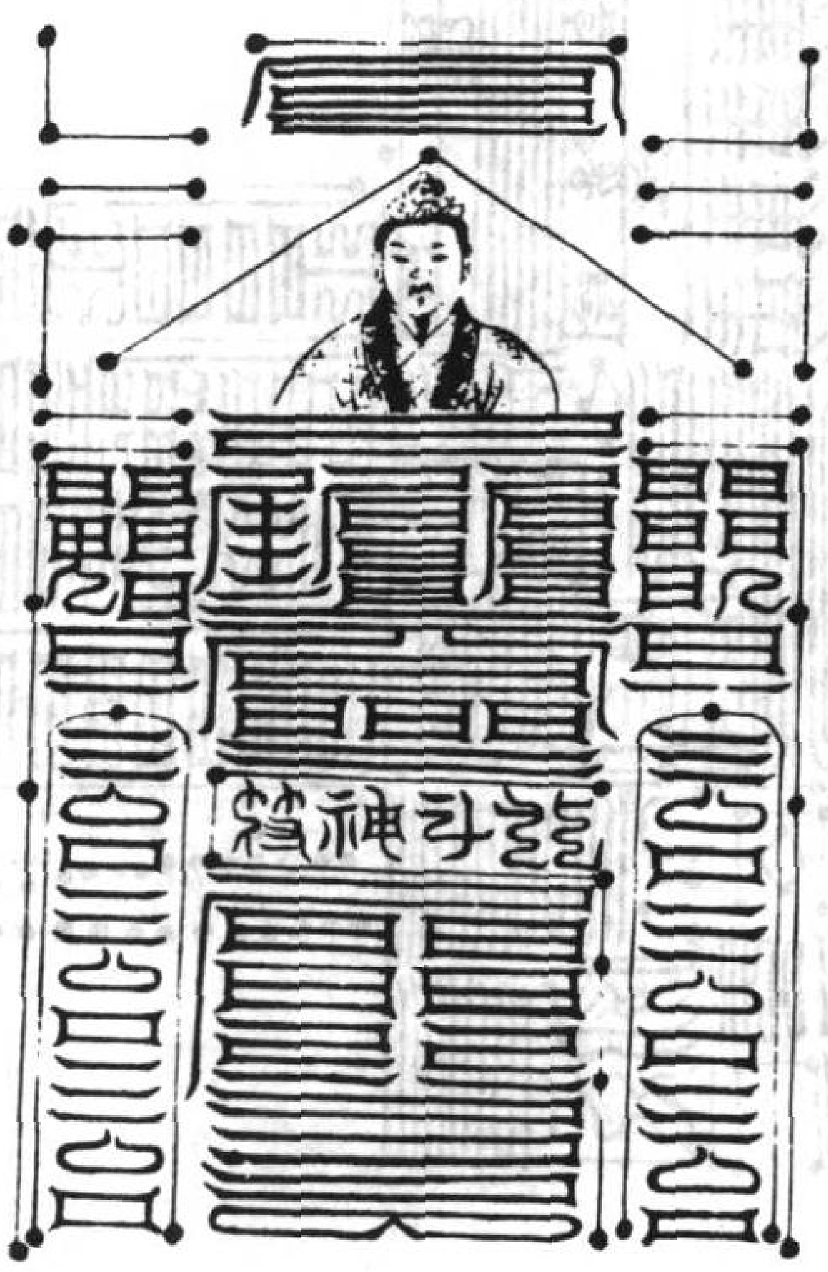

太上正一斬邪赤籙品第十九

鎮後城治左都炁祭酒屬水在漢州什方縣應房宿主乾卦立冬十月節

弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別諸道自實言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受太上正一天靈赤官斬邪大籙一如明文功曹將吏營護身形斷絶邪源滅除故炁急急如律令

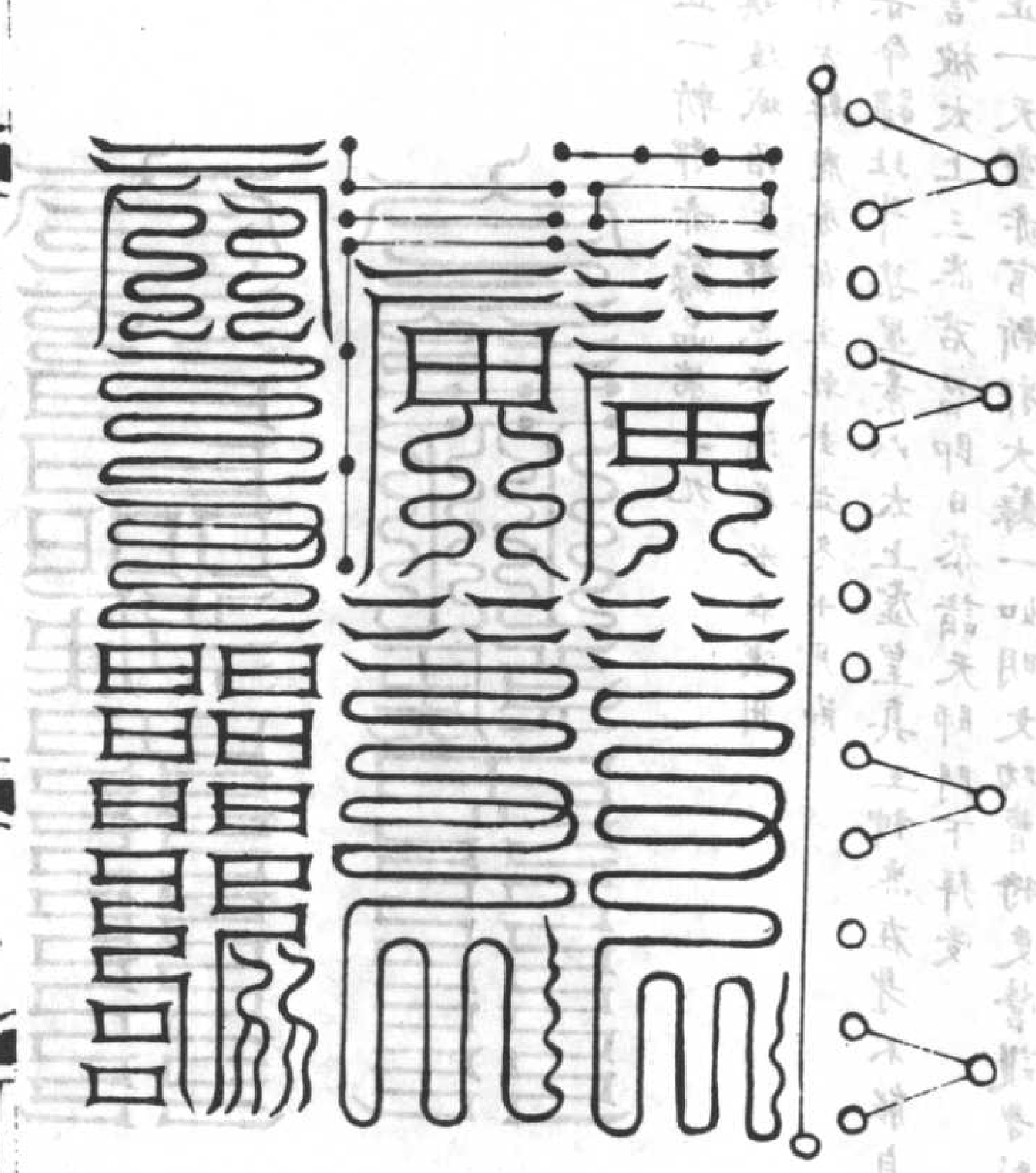
天靈赤官斬邪直使功曹
天靈赤官斬邪正一功曹
天靈赤官斬邪治病功曹
天靈赤官斬邪左官使者
天靈赤官斬邪右官使者

天靈赤官監邪吏
天靈赤官監邪直使
天靈赤官斬邪使者
天靈赤官斬邪正一使者
天靈赤官斬邪御史

天靈赤官斬邪都使者
天靈赤官斬邪陽神決吏
天靈赤官斬邪陰神決吏
天靈赤官斬邪陽官太醫
天靈赤官斬邪陰官太醫
天靈赤官攝邪將軍。斬邪陽神將軍。
天靈赤官伐邪將軍。斬邪天醫扁鵲
天靈赤官治邪將軍。天靈護身將軍。

天靈赤官斬邪剝奸
天靈赤官攝邪護身大神
天靈赤官斬邪擒奇使者
天靈赤官斬邪仙人道士玉女
天靈赤官青龍白虎朱雀玄武神吏
天靈赤官誅邪將軍。斬邪陰神將軍。
天靈赤官斬邪將軍。斬邪衛身將軍。
天靈赤官戳邪將軍。擒將將軍。

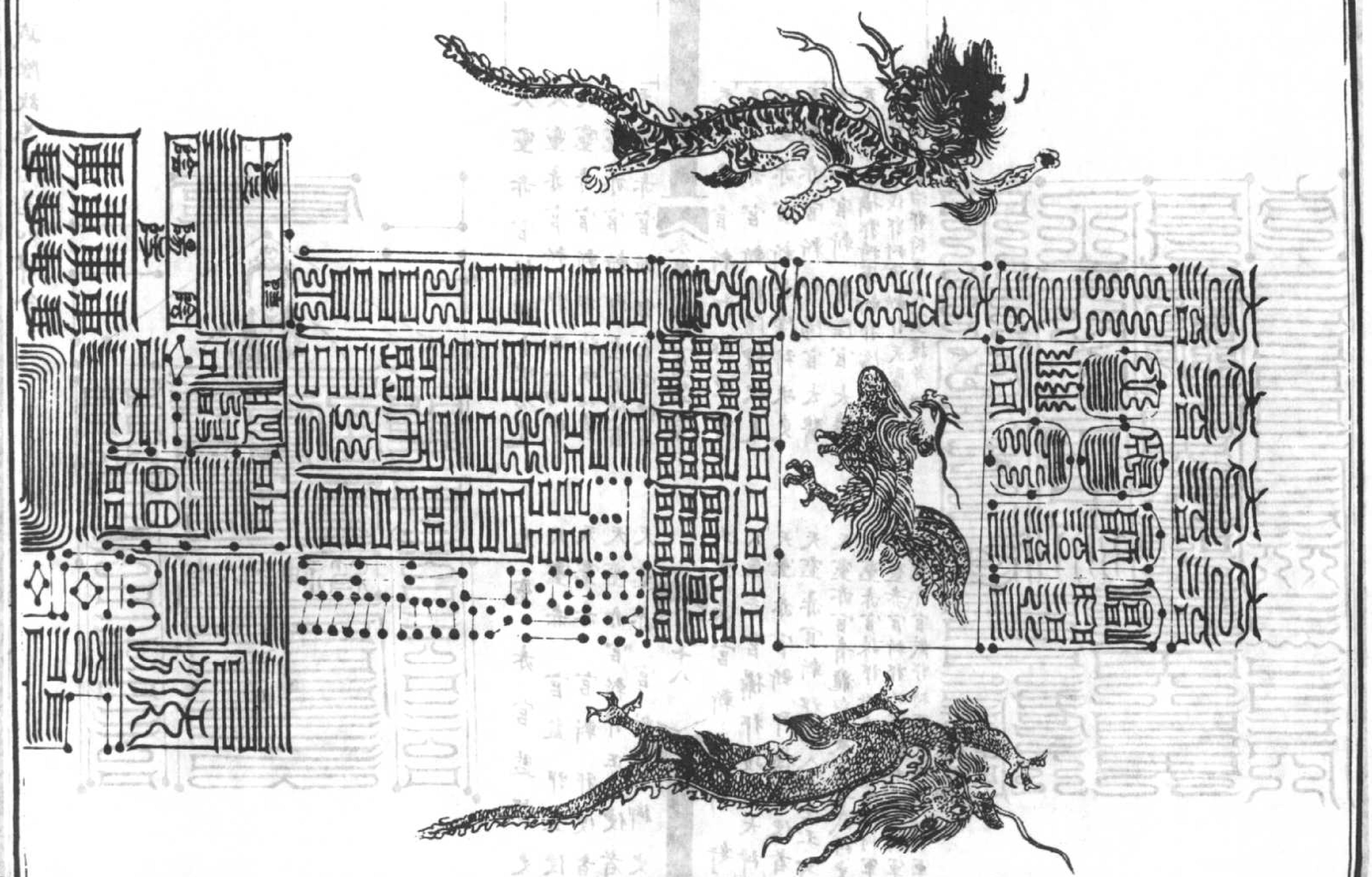
天符有命令入斗中鬼神敬仰保命延年青龍扶左白虎侍右朱雀導前玄武從後三十六仙營衛身形百二十神以備役使天符給用地符給粮出入四方與仙同行捕神使者驅斬邪精南斗護命真符保神乘駕四龍運詣天門太上護身克得長生急急如律令

符篆並丹書

太上正一辟邪大籙品第二十

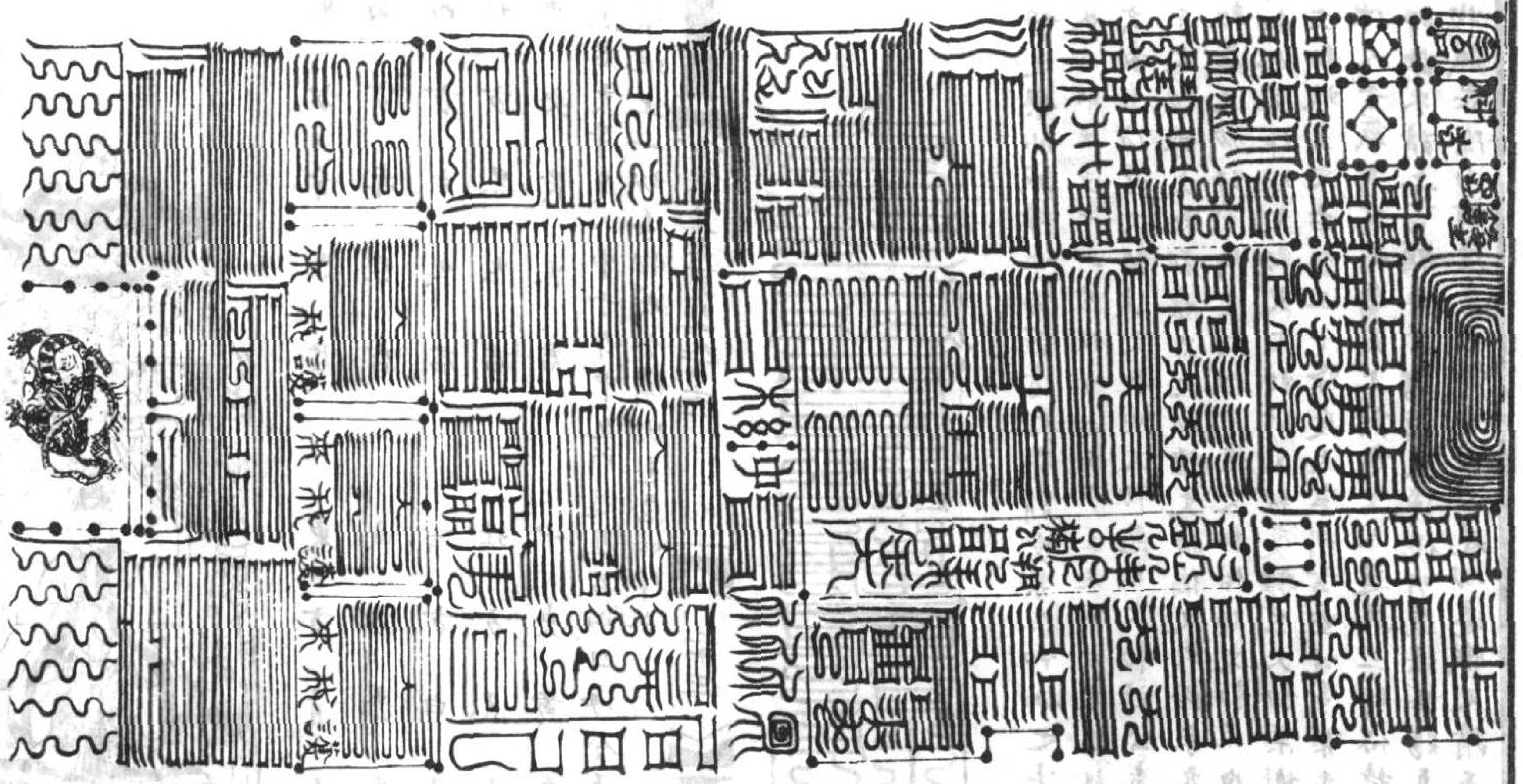
鎮公泉治右都炁祭酒屬水在洪州什方縣鬼心尾二宿主乾卦小雪十月中

弟子某命隸北斗某星素以太上虚皇真王神炁在身不能自分別詣道自寶言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受太上正一辟邪大籙一依科約宣行正化辟斥邪氣急急如律令

永樂大典

卷一九九三一

弟子某佩奉太上正一辟邪籙保護身宮蕩滌故炁五酉之鬼知汝名字遠去千里不得妄有干犯急急如律令

符篆並丹書

太上正一四部禁炁籙品第二十一

鎮平岡治。左貢炁。祭酒屬水在蜀州新津縣

應其宿主乾卦大雪十一月節

弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道

自寶言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一太玄胡玄西玄壹公雜呪法四部禁炁籙佩受如科請降真炁

却邪保生急急如律令

壹玄君朱來仙黑幘黑冠五色之衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中

太玄君趙文昌白冠紫衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中

胡玄君高于嵩赤冠五色之衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中

東方青炁君　東方青炁吏
南方赤炁君　南方赤炁吏
西方白炁君　西方白炁吏
北方黑炁君　北方黑炁吏
中央黄炁君　中央黄炁吏

五方真炁君吏齊度入弟子身中凡所遊歷名山四海令五方君吏驅逐邪炁天下地上一切毒物咸令攝伏急急如律令

弟子某好道樂仙誠精意恪謹賫信弊請受禁炁神仙之法受者執刀再拜[illegible]依法取炁步十二時從子起禹步左足前右足後祝之勑湯火文勑路宿文勑自防身文勑臊文勑蛇文勑惡鬼文勑社公毒文勑印文勑雲中鬼子文勑癰文勑都雜符文勑腫文勑惱文勑俗家房廟坐房文勑水瘕文勑蟲文勑師前病家文勑惡瘡文勑俗師文勑虎狼文勑食文勑按摩文勑他家作塚文勑犬文勑針文勑度雜炁文勑禁樹文勑刀文勑蛇虎瘡文勑蚊虻文右合三十條度太玄胡玄壺公等禁炁雜訣度某素以貽生民人千載有幸制屬太上諸君丈人道炁三師保持獲來法籙妻以未明師訣求請上言願典者踴消風障得明道法降賜真炁宣行有効濟人利物誠累除凶所度吏兵協力同心建功遷職又請通炁君官將又

驅逐

請五方炁禁斷毒蛇虎狼等神將吏一合隨文度入兆身凡施禁攝克符効信急急如律令

子為步三前還王上吞十二炁　丑為步三前還王上吞十二炁
寅為步三前還王上吞十二炁　卯為步三前還王上吞十二炁
辰為步三前還王上吞十二炁　巳為步三前還王上吞十二炁
午為步三前還王上吞十二炁　未為步三前還王上吞十二炁
申為步三前還王上吞十二炁　酉為步三前還王上吞十二炁
戌為步三前還王上吞十二炁　亥為步三前還王上吞十二炁

右十二時吞炁畢次思五方炁

青炁　南方赤炁　西方白炁　北方黑炁　中央黄炁

太歲上二十四炁　今日上取炁吞之　今時上取炁吞之

右思五方等炁畢次思五臟炁

青炁歸肝中主青龍　赤炁歸心中主朱雀　白炁歸肺中主白虎
黑炁歸腎中主玄武　黄炁歸脾中主黄老君

右思炁法一如次序

禁裸蟲用木炁木數九　禁毛蟲用火炁火數三　禁鱗蟲用金炁金數七
禁羽蟲用水炁水數五　禁甲蟲用土炁土數五

右禁炁法各依所主施用

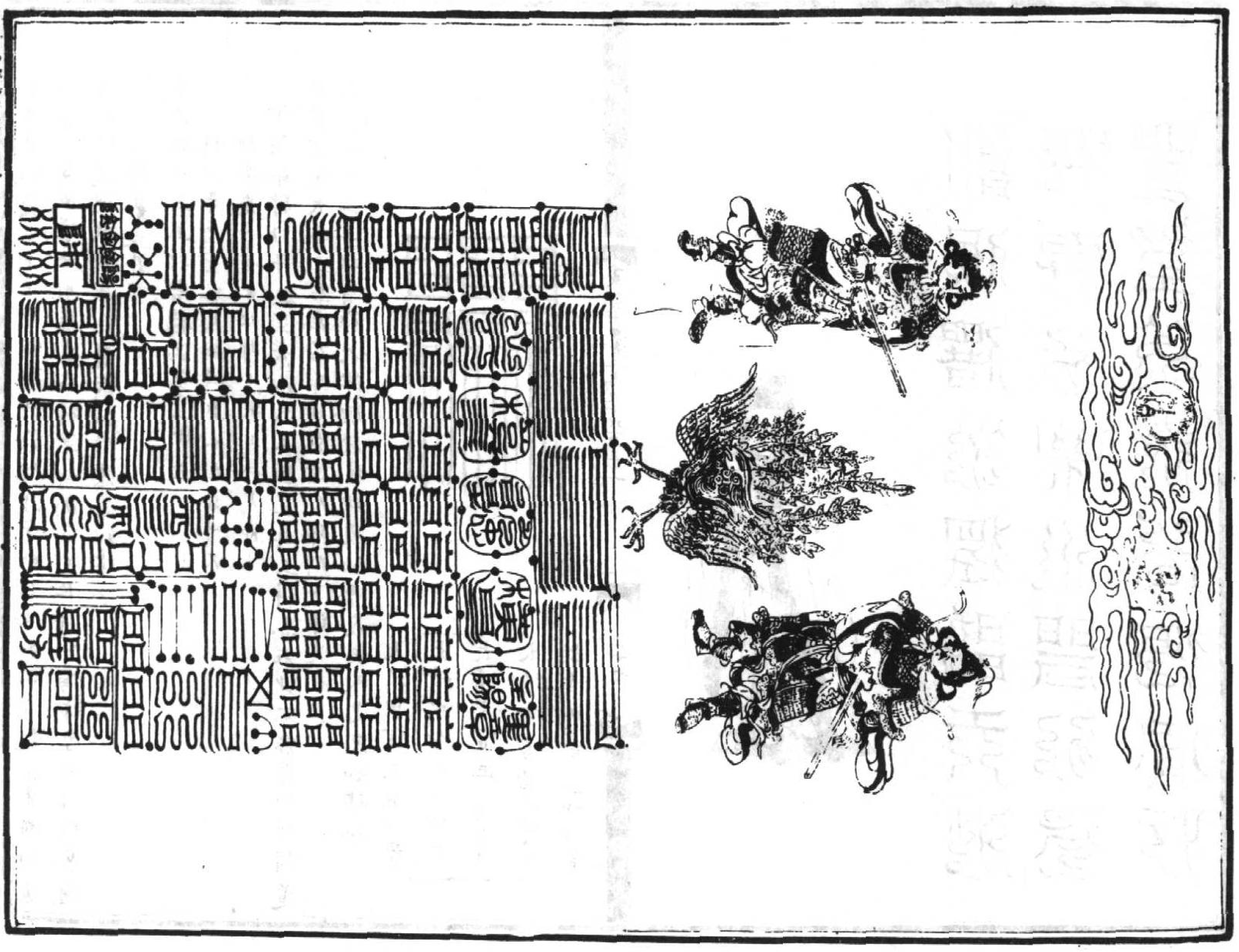
請受禁炁之法當備絳繒七尺五寸白素四十尺命米一石二斗大刀一口書刀一口銀鐶一雙紙一百張墨一丸朱一兩以為揩信

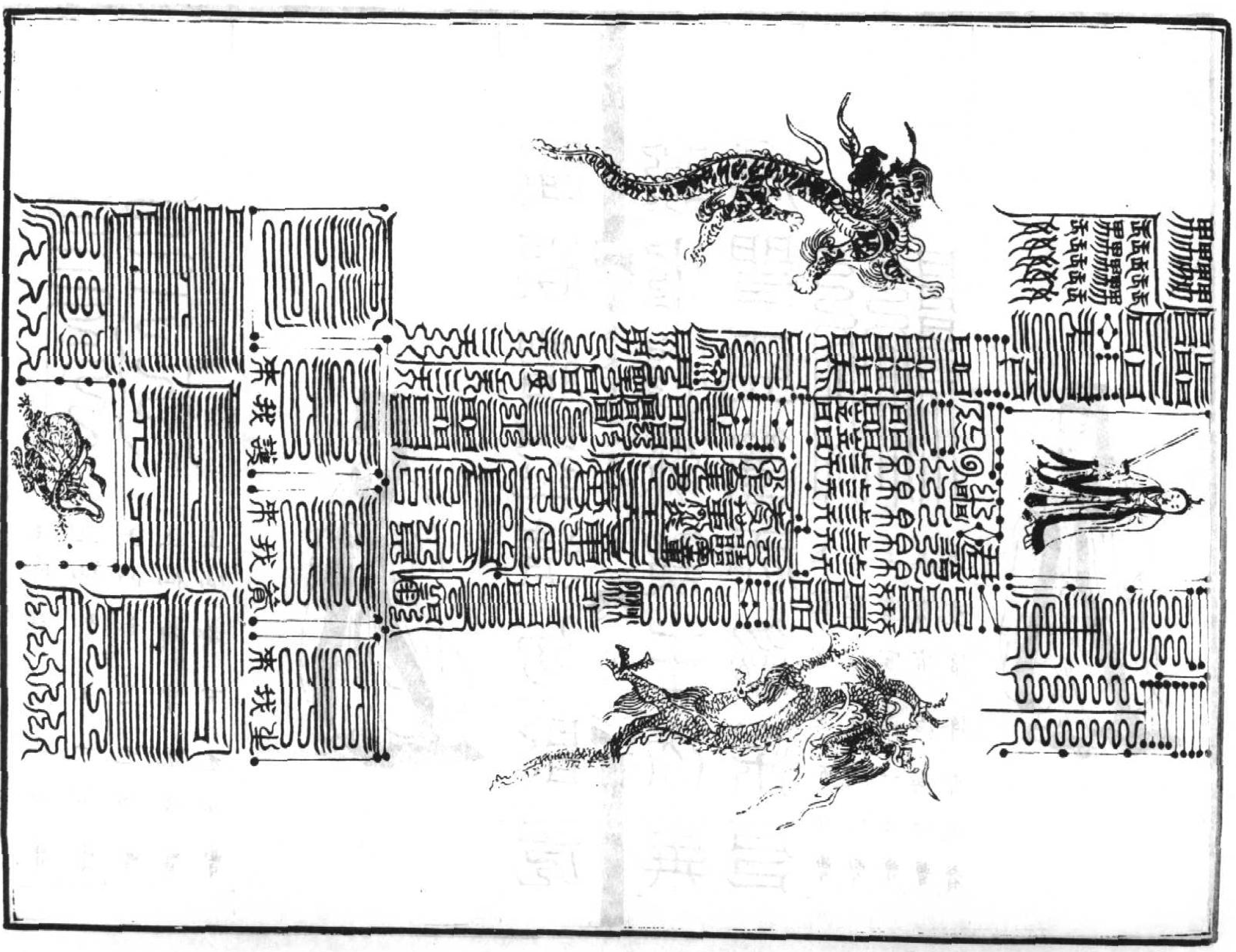
符篆並丹書

太上正一斬河邪籙品第二十二

鎮主薄治右貢炁祭酒屬金在邛州蒲江縣應斗宿主坎卦冬至十一月中

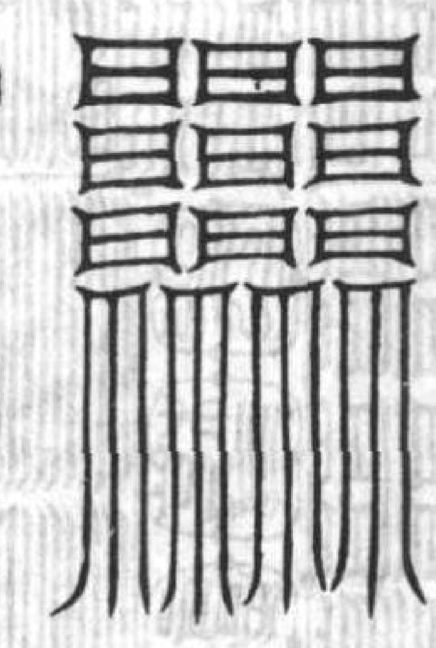
弟子某命隸
北斗某星素以
太上虛皇真神王神炁在身不能自分別詣道自寶言被
太上三炁君召即日恭詣
天師門下拜受
太上正一斬河邪籙依
律修奉禳却水災斬滅邪源急急如
律令

弟子某佩受太上正一斬河邪籙保護身命辟除凶惡青龍白虎羅列左右朱雀玄武導從前後左右將軍侍衛身形游行江海涉歷河源蛟龍通道水伯送迎敢有干試翦截汝形急急如律令

符篆並丹書

太上正一三五功曹籙品第二十三

鎮玉局治。左蔡炁蔡酒　蜀水在益州成都縣　應斗宿主坎卦小寒十一月節。

子某命隷北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道自實言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一三五功曹籙依律聽授扶助道法濟度天民急急如律令。

太清甲官三五功曹

太清甲官直使功曹

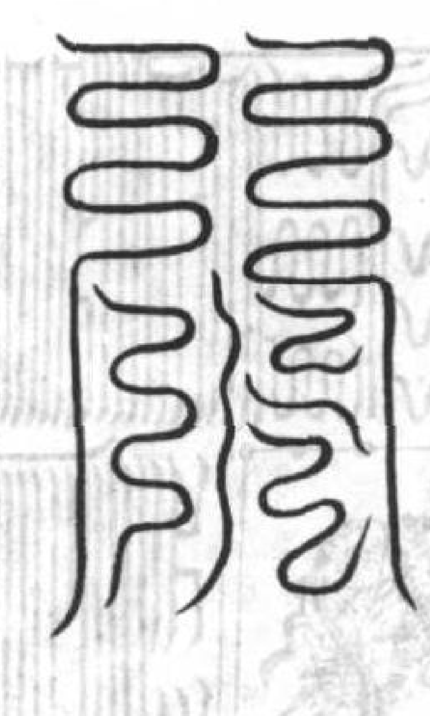
太清甲官正一功曹，

太清甲官治病功曹

太清甲官合神功曹。

上仙都三五功曹。

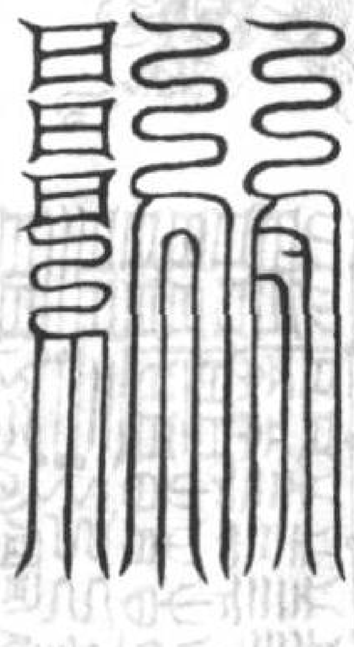
上仙都正一功曹。

上仙都上元功曹。

上仙都中元功曹。

上仙都下元功曹

上靈官三五功曹

上靈官直使功曹

上靈官正一功曹

上靈官治病功曹

上靈官捧香使者

三五功曹　三五功曹吏

直使功曹　直使功曹吏

正一功曹　正一功曹吏

五帝功符　五帝功曹吏

錄曹符契　香官宁者吏

符篆並丹書

太上正一長生保命籙品第二十四

鎮北印治右察炁祭酒屬土在洛京洛

陽縣應女宿主坎卦大寒十二月中

弟子某本命上屬北斗某星素以

太上虛皇真王神炁在身不能自分别詣道自實言被

太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

長生保命籙依科遵奉鍊己修身保命長生克登仙道急急如律令

天靈官好生使者

天靈官扁鵲使者

天靈官除黑濤使者

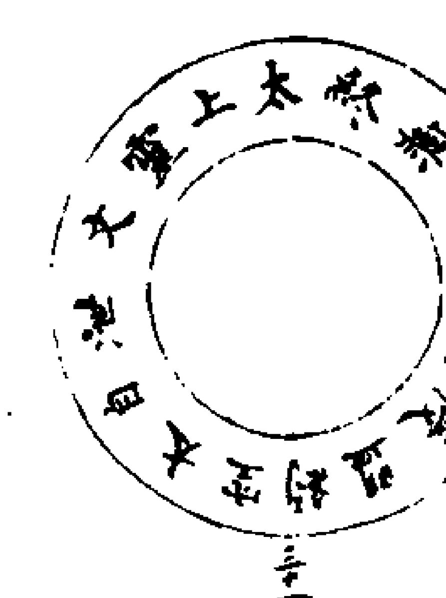
符篆並丹書

正一真人曰昔在蜀都鶴鳴山中精修上道感徹太虛得遇

金闕後聖玄元道君降臨曰世之二十四治即二十八宿之别理陰景黑

簿之司分掌人間生死善惡之錄近爲六天鬼神侵奪以居泰玄生靈枉罹灾害人鬼無別晝夜不分深可哀憫子可爲吾攝邪歸正復興靈化以福萬民吾以子名在丹錄位列真人故以相委耳乃命三五功曹關紫陽南宮玉宸正一内殿出盟威秘籙二十四階以授於我復爲覓奇闡風之遊傳諸妙經我以風慶親承道訓抗志勤行夙夜匪懈遂能攝禦萬神降伏魔魅大殲厥類蕩滌鬼區晝夜既分人鬼乃別復取化治以爲福庭降二十八宿正炁以通治中流傳秘籙以教後學世間男女夙名有善得參[illegible]者依按修行皆可以感徹矣功滿之日三官保舉刻書玉名尸解變遷位登真人七祖父母超升福堂輕慢靈文風刀考身志學之士宜勉之焉

正一盟威合同鐶券

北斗　星官　即日恭請

度師嗣漢四十三代天師真人門下拜受

太上正一盟威修真延生飛化秘籙謹請

三五璇璣玉衡三將軍三五覆衣霞斗交乾紐魁衆剛陰陽内外嬰訣更相育養今詣玄壇求受秘訣約誓不得違於契券一如

太上律令受道之後不得懷疑猶豫二心背真訛偽唱露要文違道咎師改根毀本一如　太上正一玄科律令

正一盟威秘籙職簡

太上正一盟威秘籙弟子係天師　忝祭酒赤天三五步罡元命真人臣姓

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官編修臣孫鋌
寫書官序班臣馬纘文
圈點監生臣林民表
臣唐廣

永樂大典卷之二萬一百二十一　二質

日　諸家選日七

修造動土宋會珍編陰陽寶鑑尅擇通書動土吉日　甲子癸酉戊寅己卯庚辰辛巳甲申丙戌甲午丙申戊戌己亥庚子甲辰癸丑戊午　癸酉二公土日。甲乙戊己庚辛。上公赦日選擇成書賽成書曆纂千金玉三曆丁。選擇元龜萬曆撮要。萬曆會同並註甲乙戊己及庚申。上公赦日曆宗註云。動土不避伏龍甲子庚午辛未庚子丙午丁未丙辰丁巳辛公赦日。此日動土取土。不避伏龍土公。已上動土吉。與選擇成書賽曆法集成統宗。三曆會同。消吉全書萬曆撮要選擇新書大全並同天德月德月空。天恩黃道除定執危成開日吉。曆纂千金玉有己巳餘日同。何士泰編曆法集成甲子戊子庚子乙丑己丑辛丑甲寅戊寅庚寅乙卯己卯辛卯甲辰戊辰庚辰乙巳　乙巳辛巳甲午丙午戊午庚午乙未己未辛未甲申戊申庚申乙酉己酉　酉甲戌戊戌庚戌乙亥己亥辛亥土公赦日尅擇全書吉日與尅擇通書同。又宜滿成平定執開等日吉

三曆會同。曆法統宗並同。統宗註去上吉。可用魁罡併大。上官震編臺司妙纂選擇元龜癸酉戊寅庚辰甲申　戊甲午丙申戊戌甲辰癸丑己上十日合九星。動土合日。又合六甲吉。外有　四日出諸曆甲子。土公赦吉己卯。庚濟起土吉。己亥穿土吉。辛巳三曆無。廣濟云。起土吉謝天叔編新編備要甲子。赦日吉乙丑。赦日吉戊辰進財。庚午大吉辛未大吉癸酉日吉。進財狂入甲戌。六月不用。甲申狂入丁丙戌富貴何士泰編曆

八逐月吉日　正月甲子戊子庚子乙丑己卯丙午。外丁卯丙子壬二月乙丑戊寅庚寅甲寅辛未丁未乙未甲申戊申　三月己巳乙巳八子庚子癸酉。外丙子壬子丁酉　四月甲子戊子庚子甲戌乙丑庚午丙辰外丙子　五月乙亥己亥辛亥庚寅甲寅乙丑辛未丁未乙未戊寅丙辰外丙寅　六月乙亥戊寅甲寅乙卯辛卯乙卯甲申戊申庚申乙亥辛亥外丙寅丁卯　七月戊子庚子庚午丙午辛未丁未己未己卯外癸卯壬子丁卯壬辰丙子　八月戊寅庚寅甲寅乙丑丙辰甲戌庚戌外壬辰　九月己卯辛卯庚午丙午乙亥己亥辛亥外癸卯　十月甲子戊子癸酉辛酉庚午甲戌外壬午　十一月丁未己未甲申戊申庚申壬辰丙辰乙亥己亥辛亥　十二月甲子戊寅庚寅甲寅甲申戊申庚午庚子

外丙寅　右吉日不犯建破魁罡勾絞玄武黑道天賊受死天瘟土瘟土忌土府地囊地破轉殺九土鬼正四廢大殺入中宮日。上官震編臺司妙纂選擇元龜正月丁卯丙戌吉　二月丙寅戊寅甲辰　三月壬子戊寅己亥　四月庚辰甲辰丙戌　五月戊寅甲辰　六月甲申甲子庚申　七月癸丑辛未　八月庚辰辛未庚申　九月庚申乙卯丙午　十月壬子乙卯　十一月丙寅甲寅　十二月辛亥乙亥戊寅　右曆云不犯土鬼土符土字土瘟土忌地囊等殺大吉。土公土赦赦日與尅擇通書同余元祥編曆纂千金玉正月丁卯丙戌己卯癸酉甲午戊戌　二月丙寅戊寅辰甲申甲午丙申　三月壬子戊寅己亥壬申　四月庚辰甲辰甲子申午丁卯　五月戊寅甲辰壬寅癸丑癸酉戊戌丙戌　六月甲子庚申丙申乙巳己巳乙亥　七月癸丑辛未壬子丁丑丙辰癸丑甲八月庚辰丙寅丙戌甲寅甲戌庚子壬辰　九月庚申丙午甲申壬申甲午丙申己卯　十月乙卯丙戌乙酉辛酉癸酉甲午丙子庚曆甲辰己亥辛巳己巳己亥　十　辛巳己亥戊寅甲寅壬寅辛亥　十一月乙亥丘延翰撰萬曆會同註云動土墓　墓塚墻穿池井破地通用正月丁卯己未丁未己酉　二月丙寅戊寅庚寅壬申甲戌丙戌庚戌　三月壬

申戊寅乙巳壬寅丁巳　四月甲子丁卯癸卯　五月戊寅壬寅甲申丙申癸丑　六月甲申丙申乙亥乙巳己巳　七月子未畫一消吉全書作丁丑丙戌壬辰丙辰　八月丙寅甲辰己亥庚戌　九月甲申甲午壬申癸卯　十月丙子乙酉辛未辛酉　十一月丙寅丙申壬寅甲申甲十二月乙亥辛亥辛亥壬寅甲寅己上十二月吉日畫一消吉全書全書並同先天撮要畫一曆又新選　正月丁酉丁未辛未丙辰乙丑甲申甲辰甲寅　三月辛巳庚子丁巳壬子癸丑　四月甲子甲辰丙辰癸丑庚申辛未庚子　五月乙丑庚辰辛巳甲辰癸丑辛丙辰　六月甲子辛巳甲申甲寅庚申丁巳　七月乙丑庚辰甲辰子未癸丑辛未　八月庚辰庚申　九月庚午甲申丙午庚申辛巳　十月辛酉庚午乙丑　十一月丁未辛巳　十二月甲申甲寅庚申庚午庚寅消吉全書同上官震編臺司妙纂選擇元龜動土吉凶日七星動土吉凶日象貞入中宮順布甲子入廉貞中宮逆飛焉例廉貞中甲子壬申辛巳庚寅己亥戊申丁巳七日五文曲兵癸酉壬午辛卯庚子己酉戊午六日土祿存丙乙丑甲戌癸未壬辰辛丑庚戌己未七日土巨門中丙寅乙亥甲申癸巳壬寅辛亥庚申七日吉貪狼坎丁卯丙子乙酉甲午癸卯壬子

辛酉七日吉右弼龍戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌七日吉左輔星
己巳戊寅丁亥丙申乙巳甲寅癸亥七日吉破軍星庚午己卯戊子丁酉
丙午乙卯六日凶武曲星辛未庚辰己丑戊戌丁未丙辰六日吉右弼云
吉起動土葬墻福井後舍依式曲輔弼四吉與諸曆同說萬曆集成選擇
易見拈云殺起土基土祭釋殺動土開井作陂塘。甲子殺殺起基井陂塘
乙丑殺平基丙寅丁卯基戊辰殺己巳殺陂塘。庚午殺辛未殺破碓壬申
癸酉起井陂塘土公土甲戌殺陂塘碓乙亥碓。丙子丁丑戊寅殺起乙卯
起陂塘庚辰殺起基辛巳殺起基陂塘未閒壬午井未通日癸未陂塘
葬。甲申殺起基陂塘修井。乙酉殺陂塘。丙戌起丁亥戊子殺己丑殺
日。庚寅殺碓橐閒日。辛卯殺。壬辰癸巳井甲午殺起乙未殺基丙申
墻。庚子殺殺起辛丑殺修井。壬寅癸卯甲辰殺起基乙巳殺井修井
先日。丙午基殺丁未殺基戊申殺陂塘未閒乙酉殺庚戌殺辛亥殺
井修井。壬子基陂塘癸丑起基修井。甲寅殺基碓閒乙卯殺基陂塘丙辰
殺。丁巳殺井修井戊午殺起己未殺也　殺基碓。辛酉殺基殿井修井壬
戌基山癸亥劉宗孟編曆法統宗逐日　凶日拈云動土起土基地葬墻
開池穿井同用。正月丁卯己未丁未不犯地囊土忌土字土符吉書一本

有己酉　二月丙寅戊寅甲戌庚戌不犯地囊土忌等吉舊有丙戌犯大
殺入中宮庚辰係受死壬申係十惡不　一本有庚寅　三月壬申戊寅
壬寅乙巳丁巳不犯地囊土忌等吉。　月甲子丁卯癸卯不犯地囊土
忌等吉。　五月戊寅壬寅甲申丙申不犯地囊土符等吉舊有癸丑係犯
殺入中宮不用　六月甲申丙申乙巳己巳乙亥不犯地囊土忌等吉
有甲辰。　七月壬子辛未不犯土公土忌等吉舊有丁丑丙戌係失
中宮。壬辰丙辰犯大殺不用　八月丙寅庚戌甲戌壬辰不犯地囊
等吉。一本有甲寅庚辰乙亥　九月甲申壬申甲午癸卯不犯土忌
符等吉。　十月丙子乙酉辛酉不犯土公等吉舊有辛未係犯土忌不
用　十一月丙寅壬寅甲寅雖犯土瘟兩值月空壬有月德可用　十二
月甲寅壬寅乙亥丁亥辛亥不犯地囊土公土忌等吉。已上逐月吉日並
與玉曆撮要同宋曾珍編陰陽寶鑑赳擇通書動土凶日　忌土瘟土府
土忌土痕忌天賊月建與天地轉殺同日。建破收日。如土瘟日與建破收
平同日則凶。已上動土凶。土痕忌大月初三初五初七十五十八小月初
一初二初六二十二二十六三十七日與消吉成書曆法集成同土瘟凶
日乙酉癸巳甲午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午曆法集成同何士泰編

曆法集成乙未土公死　癸未土公葬日戊午黃申死日巳上忌動土選擇
元龜同大殺入中宮日戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌　正四廢春
庚申辛酉夏壬子癸亥秋甲寅乙卯冬丙午丁巳　天地正轉殺春癸卯
夏丙午秋丁酉冬庚子　天轉地轉春乙卯辛卯夏丙午戊午秋辛酉癸
酉冬丙子壬子　月建轉殺春二月卯夏五月午秋八月酉冬十一月子
土公箭神每月初七十七二十七日忌動土　土公占大月初三初五初
八曆法統宗作二十八與元龜同小月初一初十二十八日餘神殺與赳
通書同劉宗孟編曆法統宗土公死葬忌日與曆法集成同又云初七
及建日危日執日殺宅長除日害人破日凶滿平定收開日並吉一
日小吉起土立寶選擇成書赳擇全書同又云土痕日大月初二初
五十五十八小月初一初六二十三二十六赳擇全書曆纂十五玉
大全並同僧善靖編年月集要赳擇一覽土痕日　大月初二初三
初七十五十八小月初一初六二十二二十六二十八日玉曆撮要同余
元祥編曆纂千主玉元動土忌月建轉殺地傷官符土府土瘟土符
土公忌日大月初三初五二十八小月一初十十八赳擇全書選擇元
龜萬曆撮要並作二十八土忌天瘟地破蠶官四破初七十七二十八又

云餘神殺與赳擇通書曆法集成並同萬曆撮要忌執破危閉日不可犯
之。其餘神殺與通書曆法集成同。選擇　四部日春午夏卯秋子冬酉
餘神殺與萬曆撮要同謝天叙編新編　要丙寅逆財。丁卯土瘟大乙巳
不利。壬申不利。乙亥人山。壬午傷蠶。癸未長病。乙酉凶丁亥殺人戊子不
丁。己丑不利。庚寅損蠶。辛卯逆人財。壬辰起蠶。癸巳不利人丁宋曾
陰陽寶鑑赳擇通書逐月凶日。

月	[illegible]令人所忌	瘟	土忌	天賊修造開山動土	月建轉殺動土	地破	地囊百神備不忌
正	寅	辰	寅	辰		亥	庚子庚午
二	卯	巳	巳	酉	卯	子	癸丑癸未
三	辰	午	申	寅		丑	甲子甲寅
四	巳	未	亥	未		寅	乙丑乙卯
五	午	申	卯	子	午	卯	戊辰戊午
六	未	酉	午	巳		辰	癸巳癸未
七	申	戌	酉	戌		巳	丙寅丙申
八	酉	亥	子	卯	酉	午	丁卯丁巳
九	戌	子	辰	申		未	戊子戊辰
十	亥	丑	未	丑		申	庚子庚戌
十一	子	寅	戌	午	子	酉	辛未辛酉
十二	丑	卯	丑	亥		戌	乙未乙酉

與選擇成書選擇賽成書土瘟並五同

何士泰編曆法集成
玄武黑道 酉 亥 丑 卯 巳 未 酉 亥 丑 卯 巳 未
受死 戌 辰 亥 巳 子 午 丑 未 寅 申 卯 酉
天瘟 未 戌 辰 寅 午 子 酉 申 巳 亥 丑 卯
月破 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未
土忌日 初六 二十三 十二 初八 十六 二十四 初九 二十七 初四 十四 二十 初十
曆法統宗動土忌 壬 癸 甲 乙 戊 己 丙 丁 戊 己 庚 辛
纂十土王土府日 丑 巳 酉 寅 午 戌 卯 未 亥 辰 申 子
纂地破、土府、土瘟、土忌與赳擇通書同。土公占與曆法統宗同。春忌
夏忌庚辛。秋忌丙丁。冬忌甲乙。
土凶時與纂同 巳時 辰時 卯時 寅時 丑時 子時 亥時 戌時 酉時 申時 未時 午時
寰編臺司妙纂選擇元龜土府京本不宜動土、土瘟、土符、土忌、百忌云。忌動土凶，天瘟、地破。總聖云。動土凶。不宜動土開振又四部日凶。春中。夏卯。秋子。冬酉。又忌歲破方凶。人與前通書逐月出日下同，土忌與曆法集成同。呂茂明編陰陽備用 成書與選擇賽成書赳擇全書萬曆大全並同

十干蝕食日 正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
六甲日食 父母 刀鐵 行客 家人 奴 心 男女 男女 草木 男女 六畜 小兒
六乙日食 鐵 錢 六畜 鼠 水 精 本精 致 女人 奴 牛 六畜
六丙日食 奴婢 男女 鼠 六畜 鼠 男女 僕 小兒 石下虫 父母 石 石下虫
日食 土木 破男 枯木 木虫 鼠 大虫 破物 破物 孕女 孕婦 岩 參
日食 鳥雀 穀米 鳥雀 家人 鳥雀 大豆 白犬 草木 金石 男女 枯木 穀米
日食 草木 男女 行客 牛馬 魚 水虫 白羊 外人 白羊 赤石 穀米 小兒
日食 鷄蚕 魚 奴婢 牛馬 地家 魚 鷄魚 魚 外人 虫 北家 外人
辛日食 父母 小兒 男女 家人 魚 小兒 小兒 岩 枯木 男女 狐狸 草木
六壬日食 虫 岩 木虫 土虫 虫 破物 鐵 害 魚 害 木石 西方人
六癸日食 江石 石 小女 水 魚 寶 枯木 木虫 鋼 小口 竹木 竹木

赳擇全書註云：右前日辰，凡百起造葬埋送殯，並須避忌。假如正三五月用戊日，其日攻射飛禽，若或造樓亭榭，永無鳥雀栖泊其上。如造倉堵求食鼠日，其他倣此。劉宗孟編曆法統宗動土起土吉神 月空 天赦 上吉 次吉 併良 天德 月德 月合 生氣 時陽 水星夏秋冬年日 木星春夏冬年日
動土起土凶神 月建 殺宅 長轉 殺 殺人 土鬼 土忌 土符 土府 土瘟 天瘟 地

囊地破 地耗 地傷 官符 死氣 平 忌月殺 蚕倉 四部 四離分至前一日 四絕四立前一日 二至當長者 巽八月二十七 軫八月二十八 十月二十三 典
赳擇通書曆法集成同 宋魯珍編陰陽寶鑑赳擇通書動土凶方
平凶方 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
土黃 秋分後五日 巽 巽 坤 坤 乾 乾 子 卯 午 午 艮 艮
通不忌動土 乾 乾 艮 艮 巽 巽 午 酉 子 子 坤 坤
選擇賽成書註土黃避方，凡所在占三位神，如獅子部從吾家，忌動作犯，破敗凶災，攤以攘謝。與曆法集成同
正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
方 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午
人所忌 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯
丑 巳 酉 寅 午 戌 卯 未 亥 辰 申 子
何士泰編曆法集成
土符方 寅 巳 申 亥 酉 子 辰 未 戌 丑
年月土黃殺方與赳擇通書同。土公占，東方及竈，夏南方及門，秋西方及井，冬北方及中庭。曆法統宗選擇元龜選擇成書曆纂十全
並同。呂茂明編陰陽備用選擇成書土府神。占甲子日子時北遊，庚午日午時南遊，庚子日還位，戊申日酉時西遊，甲寅日丑時東遊，甲申日還位。位元所歸，凡之射人。而不知遊者，避宅外之所在此方，忌動土凶。如還位四足，同前。建作，與土公方同位，取土吉。
劉宗孟編曆法統宗閉日滿日定日成日收日除日平日土吉，併可用天赦。赳擇全書選擇成書賽成書並同，一云閉日小吉。取土吉神。
土書。呂茂明編陰陽備用選擇成書逐月取土吉凶日
正月地倉午取午地土吉，戌日起土凶，土符子取北方土殺家。 地倉土
二月地倉申取申地土吉，亥日起土凶，土符巳取東南方土損人凶。 四月
三月地倉亥取亥地土吉，子日起土凶，土符酉取西方土害子孫。 五月地倉
地倉辰取辰地土吉，丑日起土凶，土符寅取寅方土害母凶。 六月地倉寅
丑取丑地土吉，寅日起土凶，土符午取午方土亡父母凶。 七月地倉巳取
取寅地土吉，卯日起土凶，土符戌取戌方土害子孫凶。 八月地倉辰取辰地
巳地土吉，辰日起土凶，土符卯取東方土妨女人。 九月地倉午取午地土吉
土吉，巳日起土凶，土符未取未方土殺女人。 十月地倉酉取酉地土吉未日
午日起土凶，土符亥取亥方土殺人凶

起土凶土符辰取辰方土大凶 十一月地倉巳取巳地土吉申日起土
凶土符申取申方土殺人凶 十二月地倉辰取辰地土吉酉日起土凶
土符丑取丑方土殺人凶選擇賽成書同呂茂明編陰陽備用選擇成書
取土凶日 建日取土殺三人除日取土害貴執日取土令人貧破日凶
危日取土損歸火曆法統宗同劉宗孟編曆法統宗取土吉方選擇元龜
註謂曆云如沉壁取月財方土發福

一王基屋 作冢 八 月倉 月空 取土凶方

正二三四五六七八九十十一十二
辰青申戌午未酉午申戌子巳 選擇元龜註百忌云填基屋吉選擇賽成書正月以卯方為土土
戌子寅辰子丑卯子寅辰午亥 選擇元龜註云五行論宜取土
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
午申亥辰丑寅巳辰午酉巳辰 選擇元龜詳云取土吉
丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚
辛巳丁乙辛巳丁乙辛巳丁乙
壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚 選擇元龜註云月空方宜取土吉

正二三四五六七八九十十一十二
子巳酉寅午戌卯未亥辰申丑 天基星取元土殺人作冢取土土殺人

上官震編臺司妙纂選擇元龜 正月。起土。食巳午地害東南小口二月。起造動土。食子丑地害男女六畜 五月起造動土食人家長女。四月起造動土。食申酉地。害地。一百步上 六月起造動土。食卯辰地二百步。一云自食土七月起土。食亥子丑地。殺長婦。八月起造動土。食卯辰地一百八十步害男凡。起造動土。食巳午地。害牛馬十月起造動土。食卯地三里害女子月。起造動土。食午未地害人家小兒。十二月起造動土。食酉地主害新坟。石十二月土公所向食方不宜此方取土造作上前件損害敗方頒尋擒厭之吉呂茂明編陰陽備用選擇成書取生死土方 正月卯生土戌死土 餘月與曆法統宗同人云造宅填基取生土吉死土凶若作塚基取死土吉生土凶宋魯珍編陰陽寶鑑尅擇通書基地吉日 甲子乙丑丁卯戊辰庚午辛未乙卯辛巳甲申乙未丁酉己亥丙午丁未壬子癸丑甲寅乙卯庚申辛酉與曆法集成同曆法統宗消言全書畫一曆消言成書選擇成書賽成書玉曆撮要並有庚辰甲辰餘日與尅擇通書同上官震編臺司妙纂選擇元龜庚辰丁卯辛未甲申乙未甲辰丁未壬子癸

丑甲寅庚申辛酉巳上十二日合九星基地日丙午日土公敗吉甲子乙丑辛巳丁酉乙卯此五日出廣濟三曆並載云吉選擇成書選擇賽成書選擇新書畫一曆玉曆撮要尅擇大全萬曆大全選擇易見吉日並與尅擇通書曆法統宗同又曰仍用除滿平定成收閉日吉僧善靖編年月集要尅擇一攬有丙寅餘日與尅擇通書同又曰以上並係合曆吉日 余元祥編曆纂千圭玉甲戌乙亥壬午己酉庚寅庚子乙巳癸卯丁巳餘日與尅擇通書曆法統宗同萬曆撮要有乙丑餘日與尅擇通書曆法統宗同丘延翰撰萬曆會同詳見逐月動土吉日內同謝天叙編新編備要戊寅
己卯大旺庚辰人財辛巳大吉甲午二千石吉乙未五音吉丙申入酉五音利戊戌己亥二千石祿庚子吉甲辰吉乙巳大旺入丁丙午丁丁未二十石祿辛亥旺人壬子大利癸丑旺人丁甲寅吉乙卯大巳未大吉辛酉二千石祿壬戌大吉劉宗孟編曆法統宗基地凶日
先天畫一曆並忌癸酉壬午己丑庚戌 大壬戌玉曆撮要又有癸未餘日同周德興編陰陽總要選擇賽成書 日土公元尅擇全書作乙未日癸未日土公葬餘日與曆法統宗同 魁破危閉等日又云大月初一初五二十日小月初一初十十八日又大月初三初五二十七小月初十二十八選擇成書同謝天叙編新編備要丙子招瘟丁丑殺人辛丑不利人丁壬寅瘟火癸卯凶戊申不利 酉不利人丁庚戌瘟丙辰不利人丁丁巳不利人丁戊午殺三人 昔敖日吉癸亥不利人丁僧善靖編年月集要尅擇一攬但當避巳 壬寅乙酉癸巳丁巳辛丑甲午午庚戌 九土鬼日并土忌土瘟土符天地轉殺建收日土痕日臨用宜於各月內求之呂茂明編陰陽備用選擇成書逐月凶日 正月
二月癸日三月甲日四月乙日五月戊日六月己日七月丙日八月
九月戊日十月乙日十一月庚日十二月辛日與曆法統宗選擇賽書同陳元靚編玉曆撮要忌日與選擇成書同又云建為土府定為官符及土痕日並忌動土土公食日其法當用寅卯日祭土神而取土乃吉尤忌危除破閉日劉宗孟編曆法統宗基土開地吉節 小寒立春驚雨小滿小暑立秋霜降小雪以上為地元凡土功之事宜於地元內擇日用之基地吉神宜土公生日土公敗日土公啟日上官震編臺司妙纂選擇元龜基地掘土法 春頭東足西腹北背南夏頭南足北腹東背西秋頭西足東腹南背北冬頭北足南腹西背東右曆云凡穿地一穿腹二穿背三穿足四穿頭則利人進祿大獲吉祥倘若犯此則禍不旋踵逐月土氣

衛方。正月衛西方。二月衛東南方。三月衛北方。四月衛西方。五月衛西北方。六月衛東方。七月衛北方。八月衛東北方。九月衛南方。十月衛北東方。十一月衛東北方。十二月衛西方。右曆云如土氣衛之地不可居立此身主病宜書符壓之大吉。宋豐珍編陰陽寶鑑尅擇通書總論 論動土方

陳希夷玉鑰匙云土皇方犯之令人害風勞水蠱土符所在之方取土動方犯之主浮腫水氣又據術者云土瘟日併方犯之令人兩腳浮腫天賊日起手動土犯之主招盜 論取土動土坐宮修造不出火避宅須忌年月家紫殺方其神殺見後架爲內與曆法集成同 劉宗孟編曆法統宗

一起土論 大凡起造先以作主本命納音與起造年太歲納音對勘相旺命尅歲吉相衛相刑歲尅命凶既不犯三災五殺三丘五墓空歲入宅命破宅命身黃身黑諸凶恰逢例田通之年即將運身九星得作主行年值三白大吉九紫小吉又將運宅身宅祿宅推究自生至旺爲有氣年月吉自衰至養爲無氣月凶又將六壬大小二運推究見行年得作姓墓不逢三殺宅神宅臨之方爲大利但破壇造作莫重於山頭莫切於坐向莫難於作四大利道通天竅昇玄庫樓毛頭紫白山運祿馬諸書參考若山頭向方所通利尤須擇吉日良時湊之夫人宅墓之有日有時如人身命日生時也此尤不可不謹所有遂年遂月吉凶方位剝卷各以分具出動土戊木起造吉凶日于前尅擇全書凡起造動土更及三通利興家長次長本命剝無妨害不犯種命定命等殺方可用切與玉曆撮要同

忌伐木宋豐珍編陰陽寶鑑尅擇通書伐木吉日己巳庚午辛未壬申乙亥戊寅己卯壬午甲申乙酉戊子甲午乙未丙申壬寅丙午己酉乙卯己未庚申辛酉又宜明星黃道天德月德諸吉與萬曆大全同

季編曆法集成有丁未戊申除日與尅擇通書曆法統宗同又云定開日吉 余元祥編曆纂千金玉甲子庚午乙酉甲午壬子乙丑己亥己上所屋不吉 消吉全書同 壬申乙亥丁未辛卯庚申戊申乙巳乙丑己上日所不吉 董一曆消吉全書 壬申乙亥伐木吉丁未入山吉戊申開山吉此日既少可於遂吉月擇日圖內選用之與尅擇全書選擇元龜選擇成書 賽成書 消吉全書並同 僧善靖編羣月集要尅擇一攬癸未己丑庚寅丁酉壬寅癸卯癸丑丙辰除日與尅擇通書曆法集成曆纂千金玉同又云已上並是合曆吉日但當避正四廢長短星天休廢楊公忌日山痕日辰臨用之際宜各月內求之何士泰編曆法集成遂月

吉日 正月戊寅甲寅壬午丙午己卯外丁丑丙寅 二月辛未戊寅甲寅甲申戊申乙未丁未己未 三月己巳甲申戊申外癸酉丁酉丁丑 四月庚午壬午甲戌辛酉外丙戌丙辰丁酉 五月乙巳甲戌丙戌甲申戊申庚申外戊辰丙辰 六月乙亥甲申戊申庚申外甲子庚子乙亥辛亥癸酉丁酉 七月戊子外庚子丙子壬子戊辰壬辰丙辰 八月甲戌乙亥甲申戊申庚申外乙丑癸丑己亥辛亥 九月乙亥己卯戊子外丙子己亥辛亥庚子丙戌 十月辛未乙未丁未己未癸未乙亥外甲子丙戌 十一月甲寅外乙丑丁丑癸丑壬辰 十二月戊寅甲寅己卯乙卯壬午外丙寅庚寅右吉日不犯魁罡龍虎受死天賊刀砧斧頭土瘟廢山隔轉殺破危日劉宗孟編曆法統宗 正月子日二月丑日三月四月卯日五月辰日六月巳日七月午日八月未日九月申日十月酉日十一月戌日十二月亥日冬後春前午日申日伐木大吉選擇元龜選擇賽成書消吉全書曆纂千金玉並同 萬曆撮要選擇易見選擇新書並同徐元祥編曆纂千金玉正 二月甲子三月壬寅四月辛未五月丙寅六月乙亥七月乙丑八 九月丙申十月乙未十一月乙丑十二月庚申除日與曆法統宗同 天紀編新編備要正月丁丑己丑辛丑癸丑乙丑 二月丙寅庚寅 未己未癸未甲寅癸亥三月戊寅壬寅癸卯乙未辛未 四月 申丙申庚申 五月丁卯辛卯乙卯己卯 六月癸酉甲戌乙 酉 七月戊辰庚辰壬辰甲辰丙辰辛酉 八月己巳丙戌戊 戌 九月辛巳癸巳乙巳戊丁亥 十月己亥乙亥戊申 十一月庚午庚子辛亥甲午 十二月戊子壬子壬午丁巳甲子 宋豐珍編陰陽寶鑑尅擇通書伐木凶日

賊正四廢龍虎赤口 山痕忌大月初二初八十二十七二十假妻初五二十五小月初五十四十六二十一二十三選擇元龜作二十二

斧頭殺春辰夏未秋酉冬子 曆法集成同 刀砧殺春亥子夏寅卯秋巳午冬申酉右入山伐木忌山痕斧頭殺刀砧殺等日忌用與曆法集成尅擇一覽並同何士泰編曆法集成九頭鬼 乙酉癸巳甲午辛丑己酉壬寅庚戌丁巳戊午 正四廢春庚申辛酉夏壬子癸亥秋甲寅乙卯冬丙午丁巳劉宗孟編曆法統宗春甲乙五行忌選擇元龜同上吉次吉可用不日不伐木危日忌入山萬曆撮要選擇新書選擇元龜同上官叢編要覽鈔纂選擇元龜天塹日 春申酉夏丑寅秋戌亥冬辰巳聰聖云忌入山登高伏尸日春戌亥夏卯辰秋未申冬寅卯聰聖云忌入山凶選擇成書

玉曆撮要同。四激日，春戌日，夏丑日，秋辰日，冬未日。總聖云：入山忌選擇

新書山痕日，大月初一、十二、初五、二十五，小月與剋擇通書同。

何士泰編曆法集成遊月忌日

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
龍虎	巳	亥	午	子	未	丑	申	寅	酉	卯	戌	辰
受死	戌	辰	亥	巳	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
破	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
	未	巳	卯	丑	亥	酉	未	巳	卯	丑	亥	酉

入編臺司妙纂選擇元龜

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌
白虎	午	申	戌	子	寅	辰		申	戌	子	寅	辰

凡日。集正云。忌登高龍虎日。三曆云。此二日與曆法集成同。劉宗孟編曆法統宗入山伐木忌神。忌[illegible]林隔天聾伏尸。四激龍虎。白虎。選擇易見同。上官震編臺司妙纂元龜鶴神遊方。癸巳甲午。

乙未丙申丁酉戊戌。己亥庚子辛丑壬　卯甲辰乙巳丙午丁未戊申

此日在天忌登高。劉宗孟編曆法統宗西方。

	子年	丑年	寅年	卯年	辰年	巳年	午年	未年	申年	酉年	戌年	亥年
聾瞽殺方	寅	卯	辰	巳	午			酉	戌	亥	子	丑
伏方	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

一龍。人杜云。忌作土木今太歲。官符。三殺流財方改書審成書選擇

玉曆撮要同

梁馬宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書梁馬吉日。己巳辛未甲戌乙亥角乙卯壬午甲申乙酉戊子乙丑庚寅乙未乙亥壬寅癸卯丙午戊申乙酉壬子乙卯己未庚申辛酉何士泰編曆法集成吉日與剋擇通書同又云成關日言僧善靖編千月集要剋擇一覽壬申丁丑甲午甲寅癸日與剋擇通書同又云自己巳至辛酉五德合曆吉日先天畫一曆消吉成書全書五有辛卯乙巳乙丑癸丑辟日與剋擇通書同謝天叙編新編備要乙巳建財辛未大財甲戌大吉乙亥大吉入財己卯入財吉甲申大財乙酉財四戊子吉乙未吉乙酉吉宜四春壬子財四合乙卯宜子孫乙未百子千孫庚申入財何士泰編曆法集成遊月忌日　正月辛未乙未壬午丙午外癸酉丁酉丁丑癸丑。二月戊寅庚寅己巳外丙寅甲寅丁丑癸丑　三月己巳甲申戊申　四月甲戌外乙丑丁丑丙戌丙辰庚午丙子庚子　五月乙亥己亥甲申甲戌申庚申外辛亥　六月乙亥己亥甲申戊申庚申外癸酉丁酉辛亥　七月戊子壬子己卯癸卯外丙子庚子戊辰。壬辰丙辰　八月乙亥己亥庚寅戊寅甲申甲戌申庚申外戊辰壬辰丙辰辛亥丙寅　九月乙亥己亥外辛卯癸卯辛亥　十月壬午辛未乙未己未外庚午癸未　十一月甲戌庚寅甲寅外乙丑丁丑癸丑壬戌　十二月戊寅庚寅甲寅己卯乙卯乙巳外丙寅石吉日不犯建破魁罡勾絞獨火天賊受死。木馬斧頭刀砧殺。魯般殺。月建轉殺土瘟正四廢陰日上官震編臺司妙纂選擇元龜　正月丙子丙辰丁卯　二月甲申己巳　三月壬寅丁酉丁卯　四月辛未庚子庚午　五月丙寅丙寅　六月甲子甲申己巳　七月壬戌庚午癸卯　八月丙寅庚寅辰未　九月丙子丙午庚子　十月癸酉甲戌　十一月甲寅甲申甲戌。十一月庚午庚寅乙亥。右曆長短星天一絕氣天休廢日土作事不成之兆。余元祥編曆纂千為丙辰日　二月甲午庚午三月乙亥己亥。　四月丁未庚午辰戊寅　六月甲申辛卯

七月庚辰壬辰。八月庚子癸未寅庚申　十月乙丑甲戌十一月乙酉己丑。十二月庚寅乙卯分編陰陽寶鑑剋擇通書梁馬忌日。忌天賊。正四廢斧頭殺刀木馬殺。正四七十月午日。二五八十十一月忌日三六九十日曆法統宗同何士泰編曆忌成九土鬼日。乙酉癸巳甲午辛丑壬寅乙酉庚戌丁巳戊午　正日春庚申。辛酉夏壬子癸亥秋甲寅乙卯冬丙午丁巳　四離日春分夏至。冬至前一日是四絕日立春立夏立秋立冬前一日是劉宗孟法統宗斧頭殺春丑日夏辰日秋午日冬子日上官震編臺司妙纂擇元龜天敗日春寅午戌日夏巳酉丑日秋申子辰日冬亥卯未日令九之六不成日四廢日與曆法集成同右曆云春庚辛夏壬癸秋甲乙冬丙丁名四廢春申酉夏亥子秋寅卯冬巳午名大四廢此二四廢亦名正四廢最凶主作事皆不成僧善靖編年月集要剋擇一覽但當避五不歸魯般殺及正四廢長短星十惡大敗飛廉受死天盜天賊火災天火等日臨用之際宜於冬月內求之又云春月逢龍夏季羊秋蛇冬月鼠中藏起土所木須當忌逢令匠者見血光余元祥編曆纂千金玉凡起工忌龍虎山隔林隔魯般殺木馬等殺截日方門謝天叙編新編備要甲子土午内

殺人。乙丑殺宅長。丙寅凶。丁卯不利人。戊辰損牛。庚午殺六畜。壬申失財亡。癸酉不利人丁。丙子凶。丁丑不利。戊寅失火。庚辰失財口舌。辛巳凶。壬午不利人丁。癸未殺人口。丙戌不利人丁。丁亥退財。己丑凶。庚寅不利人丁。辛卯三年內家破。壬辰不利。癸巳不利。甲午不利牛羊。丙申周年殺人。丁酉退牛。戊戌殺宅長。己亥殺人。庚子損口舌。辛丑不利匠人。壬寅失財。癸卯退財。甲辰不宜宅長。乙巳不利匠人。丙午損牛羊。丁未殺宅長。戊申不利人丁。庚戌退財。辛亥不利。癸丑殺二人。甲寅殺牛羊。丙辰退財。丁巳宅長。戊午殺小口。辛酉殺二人。壬戌殺長口。癸亥殺小口。

泰鏡編曆法集成　逐月凶日

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
殺	亥子	亥子	亥子	寅卯	寅卯	寅卯	巳午	巳午	巳午	申酉	申酉	申酉
殺	巳	未	酉	申	戌	子	亥	丑	寅	申	卯	酉
斧頭殺	辰	辰	辰	未	未			酉	酉	子	子	子
天賊	辰	酉	寅	未	子			卯	申	丑	午	亥
受死	戌	辰	亥	巳	子			未	寅	申	卯	酉
月破	申	酉	戌	亥	子			卯	辰	巳	午	未
破敗次破敗	申	戌	子	寅	辰			戌	子	寅	辰	午
獨火月大當火	巳	辰	卯	寅	丑			戌	酉	申	未	午
轉殺	子	子	子	卯	卯			午	午	酉	酉	酉
建日	寅	卯	辰	巳	午			酉	戌	亥	子	丑

宗鏡編曆法統宗

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
壬申	庚子	戊申作辰	庚戌作辰	丁亥	乙亥作未	乙未	辛酉	壬戌	丁巳	癸未	乙丑
辰申	寅子	申戌	申未	午酉	申辰	酉巳	丑酉	寅亥	卯亥	午酉	未辰

會靖編年月集要魁擇一覽　壬中五木殺　忌起工架馬入山一木一人傷。四木四人傷五木五人着孔着見血光　正月辰巳日四木　二月卯日四木　三月酉戌日四木　四月午未日四木　五月卯日四木　六月辰午日四木　七月己亥日四木　八月丑未日一木　九月寅卯日一木　十月甲日四木　十一月午日五木　十二月未日五木　劉宗孟編曆法統宗起工吉神　歲干德甲午甲日之類　歲干合　歲天德丑午庚日之類選擇多見作乙午庚日之類　歲位德　歲位合　歲支德　支德合　天德　月德　天德合　月德合　天恩　天赦　月合　月空吉日五用凡住選擇多見用　起工凶神　四離分至前一

日是。四絕四立前一日　二至宮大凶　節氣朔望弦晦滅沒日　宋豐珍編陰陽寶鑑尅擇通書起工架馬吉方　宜天德月德月空三奇帝星併諸吉方。劉宗孟編曆法統宗應木吉方　木宅宜丙庚方　水宅宜午方　火宅宜庚方。土宅宜午方　金宅宜戌方與選擇之龜同　宋豐珍編陰陽寶鑑尅擇通書起工架馬凶方　忌年家三殺獨火官符月飛宮州縣官符月濮財小兒殺身皇定命推生宮修方不出火避宅忌之又忌推黃殺本年太歲火殺白虎日方月剝炉方　劉宗孟編曆法統宗應木凶方　申子辰年巳方。巳酉丑年申方　寅午戌年巳方　亥卯未年辰方　上官震編纂選擇元龜木氣衝方陰陽秘文　正月十月十一月衝南方　四月九月二月。衝西方　二月三月七月。衝北東方　八月五月六月衝東北方　右木氣衝方下不宜起手應木凶宜向黃道方下大吉　宋豐珍編陰陽鑑尅擇通書總論　論新立宅舍架馬法　凡新立宅舍作主人眷既已出火避宅。如起工只就坐山架馬吉日亦可通用　論淨盡拆除舊宅倒堂豎造架馬法。凡盡拆除堂豎造作主人眷既已出火避宅。如起工架馬與新立宅舍架馬　論坐宮修方架馬法　凡作主不出火避宅。但就所修之方擇吉方架馬吉或別擇吉方架馬亦利　論移宮修方架馬法　凡殺宮修人眷不出火避宅則就所修之方。擇取吉方上起工架馬如出火工架馬卻不問方道　論架馬活法　凡修作在住近空屋內或之外起寮架馬並不問吉凶方道起符吉日其日起造隨事臨時後。一任用工修造　論修造符法　凡修造家主行年得運自宜用名姓佰吉符使若家主行年不得運而以次人行年得運自宜用以次人作修造主用名姓佰吉符使大人行符起殺但用作主一人名姓佰吉山頭龍神則定緣扁架豎柱子多為迴避本命日及對衝日候修造完備移香火隨符入宅然後卸符。安鎮宅舍　論入宅歸火後修作法　凡入宅歸火後而舍宇工夫未完但所起符使及祖先福神香火安頓中間祀奉並不得安謝一任節次用工修作成遇月節御亦可用工候舍宇工夫完篝中宮向家得利卻置安謝祖先福神卻符使安謝土神自安謝後若遇月節武為凶神所占又不可修作矣　論東家修作西家起符照方法一　凡鄰家修方造作就本家中宮置羅經格定鄰家視所修之方如值年官符三殺獨火月家飛宮州縣官符小兒殺打頭火大月建家主身皇定命就本家屋內前後左右起立符使依移宮法坐符使從權請起祖先福神香火暫歸空界將符使照

起鄰家所修之方今轉而爲吉方俟月節過視本家住居當初永定方道無緊殺占然後安奉祖先福神香火所有符使待歲除方可卸也指出殺所占之地係身皇定今師人行符當應亦可暫時遷起歸空不能爲天定磉蔚祭。宋曹珍編陰陽寶鑑尅擇通書定磉蔚祭吉日　甲子乙丑丙寅戊辰己巳庚午辛未甲戌乙亥戊寅己卯辛巳壬午癸未甲申丁亥戊子己丑庚寅癸巳乙未丁酉戊戌己亥庚子壬寅癸卯丙午戊申己酉壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳己未庚申辛酉又宜天德月德黄道併諸吉值日亦可用。與曆法集成同。僧善靖編年月集要尅擇一覽有丁卯丁酉丙戌庚戌辛亥餘同。與尅擇通書曆法集成同。又云以上係合曆謝天叙編新編備要　甲子吉己巳大吉辛未進牛羊癸酉進田吉甲吉。乙亥百子千孫丁丑入財。己卯益貴大利甲申入財吉。己丑二千庚寅三千倉祿。壬辰進財。癸巳二年衣食甲午宜家長乙未入財丁酉百子千孫。戊戌進田己亥大吉。　孫辛丑大旺壬寅旺人丁癸卯大吉甲辰千年祿乙巳大旺戊　己酉旺吉壬子吉癸丑大吉乙卯大旺。丙辰大吉己未三十年旺　人丁癸亥五音大利乙酉生貴子余元祥編曆纂千圭玉遂月定　吉日　正月丁卯己巳戊辰

乙卯。二月。丙寅戊寅己亥己未。　酉甲子己巳丙寅。四月戊辰己丑。乙卯甲戌。五月癸丑乙丑　癸。六月壬寅乙卯己亥癸巳。七月庚戌丁未戊戌己未。　乙未庚寅乙未　九月辛巳乙巳甲申。乙亥。十月戊辰甲辰　十一月己卯癸卯乙丑丁十二月乙卯己亥庚寅戊寅。宋曹珍編陰陽寶鑑尅擇通書定磉蔚日。忌正四廢天賊建破日。與曆法集成同。僧善靖編年月集要尅覽但當避休廢伏殺土瘟土忌建破等日。臨用之際宜於各月內求天叙編新編備要乙丑殺宅長丙寅五丁卯三年凶戊辰殺宅長庚不利人丁。壬申不利凶丙子失火戊寅不宜長庚辰三年殺長房辛巳進財。壬午十二年絶癸未不利人丁丙戌三年殺人丁亥進五財戊子凶辛卯百二十日內殺人丙申殺人丙午三年凶丁未殺宅長庚戌凶敗辛亥大凶甲寅大凶丁巳損孫戊午長病辛酉凶壬戌進財宋曹珍編陰陽寶鑑尅擇通書總論　定磉蔚祭竪造吉日亦可通用論定磉使爲立向修方如用三月竪造則清明前猶二月節若其月有凶神占决不可擇日定磉蓋未得三月竪造山向方道吉神而犯二月凶神矣如前月不利則須與竪造同月但竪造既得吉日則在前定磉難得全吉之日吉多凶少

亦可用然蔚祭又輕於定磉故也。論蔚祭發楗宜向本日三殺方或八節三奇天德月德方
竪造宅舍。宋曹珍編陰陽寶鑑尅擇通書竪造吉日　百忌曆纂只有己巳辛未甲戌乙亥乙酉己酉壬子乙卯己未庚申十日六甲圖又有戊子乙未乙亥三日通前共十三日。撮要外有己卯甲申乙丑庚寅癸卯戊申壬戌七日云半吉具注云若此七日遇黄道天月二德亦可用又有戊寅丙寅壬寅雖非正起造日以月家吉神多故可用也乙酉正六十月猶吉可以土兆論若月內無此全吉日須剋擇吉多凶少者用之不可蹉過小吉利山向也。與曆法集成曆法統宗選擇成書賽成書萬曆大全消書三曆會同並同。何士泰編曆法集成　竪造吉日與尅擇通書同又一戚閒日。劉宗孟編曆法統宗起造吉日與尅擇通書同又云白虎曆二。初三。初十。十一。十八。十九。二十六。二十七日。係虎頭虎論吉餘日凶。與千圭玉同。上官震編臺司妙纂　龜己巳大吉利辛未宜田蠶甲戌宜子孫乙亥大富貴己卯宜子　一宜長甲申宜子孫乙酉大富貴戊子宜田蠶己丑大富貴一云　寅宜田蠶乙未大富貴己亥益田宅癸卯大吉一云主刀兵戊申　己酉宜子孫壬子主大貴乙

卯宜子孫己未大富貴庚申大利宅　富貴一云小吉與萬曆錦囊同。陳元靚編玉曆撮要全吉日並與　書同右云按三元大曆選出起造吉辰只有十三日並合黄道　之日外有甲申己巳庚寅癸卯戊申戊戌六日。在百忌總聖所　失按具注三元四神等曆所起造之日以合黄道爲順黑道爲逆今此六日若遇黄道天德吉神更四方。乃可用如值黑道雖有吉神亦不可用。與尅擇全書同。謝天叙編備用己巳富貴辛未二十年旺人丁乙亥大富貴己卯百子千孫甲六月吉乙酉千倉萬斛戊子百子孫。乙未千倉丁酉進田己酉旺人壬子十倉萬斛癸丑富貴乙卯百子千孫己未富貴庚申百子千孫壬戌大吉。何士泰編曆法集成逐月竪造吉日　正月無　二月甲申乙亥乙未己未　三月壬子　四月辛未　五月甲申庚申庚寅戊申　六月己巳甲申庚申　七月辛未壬子　八月乙亥庚寅　九月甲申庚申十月辛未乙未　十一月甲申戊申　十二月乙亥甲申庚申右吉日不犯朱雀黑道建破魁罡天窮地瘟千忌受死轉殺九土鬼氷消瓦解天火獨火次地火火星正四廢陰陽錯日上官震編臺司妙纂選擇元龜正月辛未　二月己巳甲申甲戌　三月壬子己巳　四月辛未　五月庚申

甲申 六月己巳庚申甲申七月辛未乙未癸卯 八月辛未乙未己未 九月己巳乙亥甲申庚申 十月乙未辛未乙酉 十一月庚申甲申甲戌 十二月庚申乙酉乙亥甲申右並係諸曆擇入月下吉日須合乎運不化暴日為佳僧善靖編年月集要剋擇一覽正月辛未乙未壬子乙酉己酉 二月甲戌甲申己巳乙未 三月壬子己巳 四月辛未乙未 五月庚申甲申乙酉乙卯 六月己巳庚申甲申乙卯 七月辛未乙未辛卯己巳 八月辛未乙未己未壬子 九月己巳乙亥甲申庚申 十月乙未辛未乙酉乙未 十一月庚申甲申甲戌乙酉 十二月庚申乙亥甲申余元祥編曆纂千圭玉正月辛未 二月辛未己未甲申 三月壬子己巳乙亥 四月甲戌辛未乙未乙未 五月甲申庚申 六月己巳乙亥庚申甲申 七月辛未乙未壬子 八月辛未己未 九月甲申庚申乙亥乙酉 十月乙未辛未乙酉 十一月庚申己巳甲申甲戌 十二月庚申乙寅先天畫一消吉全書正月辛未己未 二月辛未己未 三集聖曆又有丙寅壬寅亦可用四月辛未 五月庚申萬年甲申可用六月己巳庚申 七月壬子辛未又有乙未乙未只可 月辛未乙未乙未 九月己

巳乙亥庚申 十月辛未甲戌乙未 十一月庚申萬年曆又有庚寅壬寅丙辰 十二月乙亥己亥辛亥與萬曆會同消吉成書並同先天畫一曆消吉全書正乙丑壬戌 二月己巳 三月己巳乙亥壬子乙酉庚寅甲戌乙未乙丑壬戌 五月甲申戊申 六月己巳庚申己酉甲申戊申 七月辛未甲戌乙未壬戌 八月辛未乙未乙亥庚寅 九月己巳乙亥庚申甲申 十戊乙未己未辛未己丑 十一月庚寅庚申己丑 十二月乙亥己卯乙卯庚申甲申戊申庚寅雷英發編萬曆錦囊拾遺備用正月傳星戌曲星未顯星未祿庫戌玉堂申金堂辰明堂寅修造並吉 二月傳星子曲星酉顯星酉祿庫子玉堂酉金堂戌明堂卯修造並吉 三月傳星寅曲星亥顯星亥祿庫寅玉堂子金堂巳明堂午修造並吉 四月傳星辰曲星丑顯星丑祿庫辰玉堂丑金堂亥明堂未修造並吉 五月傳星午曲星卯顯星卯祿庫午玉堂卯金堂午明堂酉修造並吉 六月傳星申曲星巳顯星巳祿庫申玉堂午金堂子明堂子修造並吉 七月傳星戌曲星未顯星未祿庫戌玉堂申金堂未明堂寅修造並吉 八月傳星子曲星酉顯星酉祿庫子玉堂酉金堂丑明堂卯修造並吉 九月傳星寅曲星亥顯星亥祿庫寅玉堂子金堂申明堂午修造並吉 十月傳星辰曲星丑顯星丑祿庫辰玉堂丑金堂寅明堂未修造並吉 十一月傳星午曲星卯顯星卯祿庫午玉堂卯金堂酉明堂酉修造並吉 十二月傳星申曲星巳顯星巳祿庫申玉堂午金堂卯明堂子修造並吉消吉秘要正月無 二月辛未吉滿德天呈天德黃道大明滿吉官符死氣庚寅吉青龍吉慶月空天瑞天福生日七聖英玉當善旗萬年土公殺凶黑星青龍伏傳齋星天良天富天財三月無 四月辛未吉天德上吉大明日明堂黃道滿吉人獄微天富土公殺凶狐辰天命死日土瘟五月無 庚申吉月空生日太陽聖殺司命黃道幽微天星天官祿庫纂華次福大明曲星相日益後大利吉期明星凶損鬼劫殺大陽元日八專 己巳吉玉堂天月德合上吉生日四相七聖土公殺傳星英天戒堂神在設齋天牢旺相母倉時陽正陽開日少微天庫福生凶重喪年上朔乙年上朔七月辛未吉貴大明傳星滿土公殺仰在設齋天牢士基凶八風土瘟食劫星 八月無 九月庚申吉金匱生氣旺相鸞輿驛馬福厚時凶鬼火賊五行獄 十月乙未吉天德明堂月恩上吉四相天部凶大明曲星土公殺神在設

齋天官獄微吉人凶鶴綾天殺天敗 十二月乙亥吉天星生氣上吉四相七聖曲星盜旺傳紫凶吉人驛馬明堂乙卯貴天德日月會生日四相七聖神在金凶月德合凶章星死氣八專頒百忌曆云起造全吉十三日 戊乙亥乙酉己酉壬子乙未庚申戊子乙未乙亥又次吉七日己卯甲申己丑庚寅癸卯戊申總二十日今於內再行逐一推考乙酉乙酉壬子乙卯戊子己卯癸白見子午卯酉月合四大黃道犯建破魁罡大凶不用只己卯日在月有天德黃道可用然亦不可建大殿閣廳堂無傳曲顯三星故也他中等之歷皆可用夫此七日值他月犯黑道日以黃道為吉黑道為凶除去七日更有己巳辛未甲戌乙亥乙未庚申乙未乙亥甲申己丑庚寅戊申壬戌總十三日於內有己亥庚寅戊申三日於辰戌丑未月合黃道不合犯火星又甲戌乙未二日於寅申巳亥月合黃道亦犯火星他月黑道凶並不可用再除此五日尚有己巳辛未乙亥庚申乙未甲申壬戌己丑八日內壬戌己丑二日於寅申巳亥月合黃道緣正月壬戌犯爭雄受死乙丑犯地柱箕苦四月壬戌犯劍鋒己丑犯爭雄七月壬戌有月德日平平吉己丑受死十月壬戌犯火交己丑犯飛廉內己丑十月亦無大

凶亦上吉乎亦不載又再除二日只有己巳辛未乙亥庚申乙未甲申六日大吉上干有天德月德月空支有四大黄道兼四大天星地無火星火交朱雀飛流之故為上內拜再考甲申一日六月上吉天干有天月二德支辰有幽微天星司命黄道只不合是雲漢日雲漢乃火也故諸曆所載甲申一日一云大火兼伐日中金魁甲木天德受剋德神不當權姑亦不取今止取己巳庚申六月大吉辛未乙未四月十月大吉庚申九月次吉乙亥乙卯十二月次吉兼以直日星更不犯火宿建室第殿廟並三四年八杇自權即無兵火厄人生旺合宅運也故特選取為年中之冠外不安千家刑魁擊為佳上之上吉日　六月庚申月空黄道天星幽星天福官星甲煞星己巳黄道主家傳星天德月德合四月辛未天德黄道天福貴人十月乙未天德黄道幽星四相貴人中之上吉日七月辛黄道傳星九月庚申黄道主家幽星。月辛未天德王道幽星四相貴人十二月乙亥黄道幽星天德月德卯黄道天德月德合中之下吉日二月辛未黄道天星庚寅月四天星十二月己卯黄道己上除此外更無他日今消詳畫考之累驗依此用之永無他忌俗師必不知此雖曆中載之甚明。俗厮之今纂成已定但依此用

起造歌曰六月庚申為上吉己巳一周四月辛未亦為妙十月乙未亦有功中亥兩月有辛未九月庚丑月乙卯兼乙亥二月可用平其中擇日又須兼年利四大凶無害無刑有祿貴無凶無魁無併衝。時辰祿貴須詳細。直日答星宿前篤亦畫括合日合備無窮餘外剔無可用日若用之凶僧善靖編年月集要魁擇起屋日。乙巳二三六七九月吉辛未五二四八九十月吉甲戌三一月吉乙亥五三九十二月吉甲申五六九十一十二月吉乙酉五一九十一十二月吉戊子二七十十二月吉庚寅三六九十二月吉乙丑二四七八九十十一月吉己亥三六八九十二月吉戊申六八九十二月吉己酉五三六十十一月吉壬子五二三八月吉乙卯四五六十一十二月吉乙未二七八九十月吉庚申六八九十一十二月吉以上十六日並係合曆大修吉日但當忌空亡伏斷休廢楊公忌日冰消瓦解天賊等日臨用之際宜於各月內求之劉宗孟編曆法統宗起屋吉凶日　六甲圖己巳辛未甲戌凶乙亥凶乙卯一云妨女甲申一云失火乙酉承忌戊子乙丑一云損人庚寅一云三年滅門乙未吞四月凶己亥庚子出賊人後富貴辛丑先吉後凶癸卯一云主刀兵戊申一云凶乙酉吉

宋曾珍編陰陽寶鑑魁擇通書豎造柱吉日　丙寅辛巳戊申己亥人宜寅甲巳亥為四柱日　上梁吉日甲子乙丑丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申甲戌丙子戊寅庚辰壬午甲申丙戌戊子庚寅甲午丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯乙巳丁未己酉辛亥癸丑乙卯丁巳己未辛酉癸亥共三十六日若上梁與豎造同日則不必再擇吉日與曆法集成同起造吉凶日凡作屋並屋泥飾合宇擇日之法凡伐修作令按萬曆集成選擇易見起造房屋拆屋移居入宅作門泥屋蓋屋上梁作廁甲子梁作移門並吉乙丑梁拆泥移門並吉丙寅移吉塞門凶丁卯入宅吉戊辰蓋移巳起蓋移梁吉庚午移吉塞凶辛未起拆門吉壬申梁拆門修廁癸午門吉甲戌起拆門吉乙亥起作蓋梁吉丙子丁丑梁移吉戊寅蓋乙卯蓋起小吉修大吉庚辰修泥吉辛巳梁拆吉壬午門吉癸未修申起半吉門吉乙酉起泥蓋吉丙戌廁入吉丁亥戊子梁拆蓋吉己丑入起吉庚寅蓋吉作門凶辛卯。作吉癸巳梁入門廁吉甲午修泥吉乙未蓋吉丙申丁酉梁蓋吉乙亥起蓋吉庚子梁吉辛丑蓋梁拆吉壬寅梁移吉癸卯甲辰梁上吉乙巳蓋吉丙午移泥吉丁未梁入吉戊申蓋梁並起蓋移吉庚戌蓋梁吉辛

亥拆吉壬子起蓋吉癸丑梁蓋移修蓋門入吉乙卯蓋吉丙辰丁巳泥入吉戊午門吉己未起梁廁梁入吉辛酉壬戌起移出吉癸亥拆吉劉宗孟編曆法統宗以合黃道為順黑道為逆若遇黃道及天月二德亦可用若吉神亦不可用今聚星列後並係專主起造不雜覽者詳之　逐月起造吉凶日

全吉十三日

凶九醜　吉天恩　壬子　凶九醜

月	吉	凶	吉	凶
正月	黃道、時陽、益后、天成、母倉、開日	天火、天罰、狼藉、辭星、天富、天梁、陽刀	黃道、生氣、時陽、明星、天德合、母倉、益后、要安	月刑、天害、天罰、陽刀、天火、狼藉
二月	黃道、司命、母倉、陽德、敬日、明星、天府、福德、什星	累土、天陽、天罡、滅門、天辨、木文	黃道、司命、母倉、陽德、曲星、明星、天府、福德、聖心、普護	天罡、天陽、木文、滅門、罪至
三月	明星、聖心、天岳	黑道、天梁、天牢、黃星	天德、明星、聖心、月德、天岳、普護	黑道、朴星、天牢
四月	活曜星	黑道、天棒、地火、土文、辭星、大四廢、天賊、龍虎、尾日	活曜星、顯星、普護	黑道、天棒、地火、土文、五刑廢、大四廢、龍虎、尾日
五月	黃道、月德、什星、明星、金堂	受死、月破、天火、天溫、天兵、歲斜、四大廢、天室、陽刀	黃道、金匱、曲星、明星、普護	受死、月破、天溫、天火、天罰、歲斜、五四廢、大四廢、陽刀
六月	金堂	黑道、天大、害大、獨火、地火、九坎、天賊、大四廢、大耗、月害、天牢、朴星	金堂、普護	黑道、天大、獨火、地火、水文、九坎、四大廢、大耗、月害、天牢、朴星

乙卯

乙未

己未

庚申

乙酉

己酉

乙亥

戊子

壬子

七月　八月　九月　十月　十一月　十二月

凶九醜　吉日月合

乙卯

凶吉符 死氣 天雷　吉親吉 吉慶星 五德　凶黑道 西廢 大凶 朱雀 飛流 解星 危日

凶河魁 大禍 天賊 天禍 往亡 地火 大火 平日　吉黃道 明星 月德合 明堂 貴人 紫微 執儲 傳星　凶月厭 西廢 大廢 陰錯 罪星

凶黑道 天牢 天廢 天火 飛廉 狼籍 傷日 升星　吉聖心　凶黑道 五兩廢 大兩廢 土李 地殃 金火 受星

凶黑道 天刑 天棒 四忌 五行忌 六蛇　吉天德 月恩 滿德星 建日　凶黑道 官符 死氣 天殺 大火 狼籍 傳刀 陰私 解星

凶月建 天轉 陰陽 俱錯 五行忌 四忌 六蛇　吉黃道 明星 天喜 天庫 龍吉 少微 傳星 活曜星　凶天罡 殘門 大敗 次地火 鬼哭 木交 平日

凶黑道 天轉 大兩殺 四忌 金火 五行忌 月星　吉黃道 明星 月德合 天赦 天德 金堂 天對　凶天瘟 害星

吉黃道 明星 次天德 陰德 福德 協紀 天赦 要安 次日　吉普護

吉黃道 明星 次吉 明堂 貴人 紫微 績世 執儲 傳星　吉月德合

吉五使　吉續世 滿德星 明星 天庫 天玉 少微 母倉 傳星 定日

上朔

凶河魁 大禍 地殃 天獄 金火 空亡 地柱 升星　凶黑道 朱雀 飛流 空亡 地柱 解星　凶天瘟 地柱 空亡 危日 木交

凶月破 黑道 大兩廢 陰陽德 次天帝 土李 蠶室 地柱 升星　凶黑道 大兩殺 次天帝 天庫 陰私 地殃 地柱 解星　凶官符 死氣 大兩廢 次天帝 罪星 九坎 地柱

乙未

吉黃道 明星 金堂 次日 少微 陰陽 天對 要安 蠶室

丁未

庚申

乙酉

吉解星

凶土鬼 九醜

吉天恩

丁酉

乙亥

月年上朔

凶天罡 戕門 黑道 天瑞 雷火 獨火 月火 次地火 土李 水交 利星 平日 斷星

吉普護 龍吉 聖心 微輪 滿曜星

凶天罡 戕門 黑道 天瑞 雷火 月火 獨火 次地火 大李 水交 地柱 害星 平日

凶黑道 大殺 飛廉 陰私　吉次吉 要安 微輪 聖心　凶黑道 大殺 飛廉 陰私 曲齋星

凶天獄 少微 曲星　吉黃道 天庫 天玉 月庫 次吉 聖心 少微 微輪 聖心　凶地陽 火星 切殺 水交 地柱

凶月建 大殺 天獄 天羅 空亡 九坎 地柱 害星

凶黑道 朱雀 飛流 罪星 空亡　吉聖心　凶黑道 朱雀 飛流 罪星 空亡 地柱 齊星

凶空亡　吉黃道 明星 貴人 明堂 紫微 執儲 時陽 益后 聖心 開日　凶火星 地柱 空亡

己丑

凶十惡

起造半吉七日

正月	二月	三月	四月	五月	六月
吉黃道 明星 明堂 貴人 寶藏 續世 執儲 時星	吉月德合 上吉 生氣 時陽 開日	吉福德 陽德 龍吉 益后 曲微星 收日	吉黃道 明星 月恩 次吉 天庫 天玉 次天德 少微 時星	吉黃道 明星 龍吉 吉慶星 次吉 次天德 聖心 危日	吉天德合 月德合
凶火交 地柱	凶黑道 土李 蠶室 九坎 地柱 害星	凶河魁 大禍 黑道 大殺 地殃 陰私 土交 地柱 齊星	凶死別 地囊 罪星 地柱	凶死別 天瑞 雷火 月火 獨火 水交 地柱 危日	凶月破 黑道 朱雀 大敗 死別 飛流 龍虎 地柱 齊星

庚寅

吉天恩

辛卯

甲申

壬戌

七月　八月　九月　十月　十一月　十二月

己丑

凶十惡

庚寅

凶九醜

癸卯

戊申

壬戌

凶大殺入中宮 大空亡　天罡 天賊 獨火　大空亡 雷火 月火 水火　大空亡 天隔 九空　天牢 黑道 飛廉　凶大殺入中宮 天空亡 大交 五行忌　大殺入中宮 狼藉 龍虎 朴星 五行忌　大殺入中宮 天賊 天空亡 解星 五行忌

起造定舍立木上梁逐月吉凶日寺觀庫店同用　正月戊辰大吉舊有
辛未己未犯大星大交不用　二月辛未己未不犯黑道魁罡天刑雷火
等大吉　三月己巳日不犯諸殺雖值大交卻有吉星多可用舊有丙寅
壬寅日雖非正日吉神多合黃道可用　四月辛未日吉一云忌起造用
者更宜審之　五月庚辛日不犯啟敗狼藉天火雷火吉外有甲申日並
以凶神亦可用　六月己巳庚申日乃十全大吉外有己亥乙亥乙酉己
卯子己卯乙卯日犯黑道死氣雷火月大天大鬼火狼藉最忌　七月
辛未日諸曆並通外有乙未日但可修換又有乙未甲戌乙酉乙酉
乙卯己卯日並犯罡魁黑道大星等凶神皆不可用　八月舊有辛
乙未己未日係受死並不用　九月庚申日大吉舊有己巳日係
空定乙亥日係火交並不可用　十月不犯魁罡滅門雷火大禍
等吉舊有乙未日係大殺入中宮　係大星又乙酉乙酉壬子
日並係黑道不用　十一月庚申日　有吉神不合黃道只宜
修蓋不利建造　一云庚申日忌起造　十二月乙亥乙卯己卯
日大吉舊有乙亥日係大星又與辛
皆不用　已上逐月吉日並與上

永樂大典卷之二萬一百二十一

永樂大典卷之二萬一百二十二　二寘

日　諸家選日八

上官震編臺司妙纂選擇元龜九星擇日百忌曆圖紀日辰係起造良日

寅申巳亥月　子午卯酉月　辰戌丑未月

升
甲子癸酉壬午辛卯　壬申辛巳庚寅己亥　辛未庚辰己丑戊戌
庚子己酉戊午　戊申丁巳　丁未丙辰
乙丑甲戌癸未壬辰　甲子癸酉壬午辛卯　壬申辛巳庚寅己亥
丑庚辰己未　庚子己酉戊午　戊申丁巳
寅乙亥甲申癸巳　乙丑甲戌癸未壬辰　甲子癸酉壬午辛卯
壬寅辛亥庚申　辛丑庚戌　庚子己酉戊午

顯
丁卯丙子乙酉甲午　丙寅乙　己　乙丑甲戌癸未壬辰
癸卯壬子辛酉　壬寅辛　辛丑庚戌己未

曲
戊辰丁丑丙戌乙未　丁卯丙　丙寅乙亥甲申癸巳
甲辰癸丑壬戌　癸卯壬　壬寅辛亥庚申

朴
己巳戊寅丁亥丙申　戊辰丁丑　丁卯丙子乙酉甲午
乙巳甲寅癸亥　甲辰癸　癸卯壬子辛酉

解
庚午己卯戊子丁酉　己巳戊　戊辰丁丑丙戌乙未
丙午乙卯　乙巳甲　甲辰癸丑壬戌
辛未庚辰己丑戊戌　庚午己卯　酉　己巳戊寅丁亥丙申
癸丙辰　丙午乙卯　乙巳甲寅癸亥
甲辛巳庚寅己亥　辛未庚辰己丑戊戌　庚午己卯戊子丁酉
甲丁巳　丁未丙辰　丙午乙卯

曆云起造載於作龜倉庫火嗇乃忌此火星不可犯值顯曲傳星大吉

黃黑道擇日黃道所臨為福神任從起造沒挾侵太歲之神猶不畏況其
諸殺及將軍推之常以天罡訣正七加虛二八寅兩月順行陽位轉還如
三凡使臨辰天罡青龍黃道太乙明堂黃道勝光天刑黑道小吉朱雀黑
道傳送金匱黃道從魁天德黃道河魁白虎黑道登明玉堂黃道神后天
牢黑道大吉玄武黑道功曹司命黃道太衝勾陳黑道　右曆云正月子上
起天罡二月寅上起天罡順行得黃道日乘旦起造能剋大賊彈壓凶神
避之無不吉　利捷法道遠幾時通達路遙何日迴歸遇有王達侍字使是

有貴道日辰明星擇日論起建正七月起寅二八月起辰三九月起午四十月起申五十一月起戌六十二月起子。從寅尤黑星爲首順行十二辰
一蚩尤黑星二飛流黑星三天寶明星四天對明星五天棒黑星六天玉明星七天獄明星八陰私黑星九天府明星十土字黑星十一天雷黑星十二執儲明星如正月起寅從蚩尤星順行十二辰遇定堅辰無有不利
使法寶谷時暗定暖暗總臍色須明遇有日侍字使是明星

先天撮要畫一曆

正月　二月　三月　四月　五月　六月　七月　八月　九月　十月　十一月　十二月

罡　建　魁　破
罡　建　魁　破
破　建　罡
魁　破　建

乙酉　破　罡　天火　罡　魁　天火
戊子　天火　罡　黑道　大四廢　破　魁　天火　轉殺　建　轉殺
罡　殺長　黑道　建　魁　建　黑道　破
魁　火星　破　罡　秋忌　黑道　建　黑道
壬子　天火　罡　明星　四廢　破　魁　天火　轉殺　建　轉殺
乙卯　轉殺　建　轉殺　黑道　魁　天火　黑道　破　大四廢　天火　罡
乙酉　黑道　大四廢　破　月天德　天火　罡　黑道　轉殺　建　轉殺　黑道　魁　天火
乙未　黃道明星　罡　月德　黑道　建　黃道明星　秋忌　魁　黑道　破

正月　二月　三月　四月　五月　六月　七月　八月　九月　十月　十一月　十二月

甲申　庚寅　破　破　魁　魁　建　建　罡　罡
魁　破　罡　建
丙　建　魁　破　罡
破　魁　建　罡

乙卯　轉殺　建　轉殺　魁　天火　黑道　大四廢　天火　罡

典揃吉全書有吉成書並同宋曾志本命日。本命對衝日火星伏跌
日轉殺與月建同日何士泰
月忌解滅沒日
正四廢春庚申辛酉。夏壬子癸亥。秋甲寅乙卯。冬丙午丁巳。五行同選擇元龜云乃四肚日不宜營造月建轉殺春二月卯夏五月午
秋八月酉冬十一月子伏跌日子虚丑斗寅室卯女辰箕巳房午角未張
申鬼酉觜戌胃亥壁大星凶日寅申巳亥月乙丑甲戌癸未壬辰辛丑庚
戌己未　子午卯酉月甲子癸酉壬午辛卯庚子己酉戊午　辰戌丑未
月壬申辛巳庚寅己亥戊申丁巳與曆法統宗消吉秘要同劉宗孟編曆
法統宗甲子乙丑丙寅丁卯戊辰庚午壬申癸酉丙子丁丑戊寅庚辰辛
巳壬午癸未丙戌丁亥辛卯壬辰癸巳甲午丙申丁酉戊戌壬寅甲辰乙
巳丙午丁未庚戌辛亥癸丑甲寅丙辰丁巳戊午辛酉癸亥上官震編臺
九土鬼乙酉癸巳甲午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳
庚忌日與社擇通書同又云
公忌日子午頭殺天賊正
魁擇通書竪造凶日

司妙纂選擇元龜甲子殺宅長乙丑主夫大丙寅殺宅長丁卯主夫大戊辰殺宅長庚午殺宅長壬申主家破癸酉殺宅長丙子殺六畜丁丑主夫大戊寅殺宅長庚辰殺宅長辛巳破家宅壬午主火耗癸未妨夫子丙戌主火災丁亥主大敗辛卯殺長子壬辰主夫大癸巳主公訟甲午主疵病丙申殺宅長丁酉損田宅戊戌大凶庚子主癩病辛丑後大凶壬寅主退財甲辰殺宅長乙巳殺宅母丙午主火光丁未損宅長庚戌大凶辛亥主血光癸丑害子孫甲寅殺宅長丙辰主公訟丁巳破家宅戊午妨子孫辛酉殺長子。癸亥主孫貧與選擇賽成書萬曆會同並同鬼神空定日不宜

春申日夏寅日秋巳日冬亥日選擇成書賽成書曆法總宗消吉成書畫一曆並同。謝天敘編新編備要甲子殺宅長乙丑殺人丙寅三丁卯退財戊辰殺人庚午殺宅長壬申殺女人癸酉殺人甲戌殺宅丙子三年內殺人丁丑殺宅長戊 庚辰三年內殺宅長辛巳退財壬午凶癸未殺宅長丙戌疾病。乙丑十二年殺人庚寅六十日凶辛卯。三年殺女人壬辰三年天大甲午三年內夫大丙申殺宅長戊戌殺人己亥凶後見災壬寅凶人癸卯殺人。甲辰二年殺人乙巳殺宅長丙午殺宅長戊申殺人庚戌

三年殺人辛亥三年殺人甲寅殺長丁巳殺宅長戊午疾病辛酉殺宅長。癸亥退田地消吉秘要北方大凶之辰雖遇玉堂黃道亦不可用犯之滅族亡家。三尸日初五日十四日二十三日。日腳活朱雀初一日初七二十五日　二十八宿火七火蛇尾火虎室火豬觜火猴翼八日兇羆日離虛日鼠巳上火忌內太陽日直太陽亦屬火也。獨星房二星直日時吉故取之詩見丙用之　暗金伏段日子虛丑斗寅嫌室卯女辰箕巳忌房午角中怕鬼酉嫌戌胃亥壁富曆法集成書一切黑道青龍天刑朱雀白入牢。玄武勾陳　氷消瓦解日自年數月月數日日遇寅午削是也犯之時。時改移從底或折貴甚定　刑害衝擊子與卯卯刑戌與丑刑寅與巳刑巳與申刑辰午酉亥為自刑假如子年於卯月日刑也午月日衝巳中見巳之類詳當以推命法四柱作五命排何士泰編曆法集成遂月凶日

月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
朱雀黑道	卯	巳	未	酉	亥	丑	卯	巳	未	酉	亥	丑
天牢黑道	申	戌	子	寅	辰	午	申	戌	子	寅	辰	午
獨火月火	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午

天火狼藉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉
次地火	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
氷消瓦陷	巳	子	丑	申	卯	戌	亥	午	未	寅	酉	辰
天瘟	未	戌	辰	寅	午	子	酉	申	巳	亥	丑	卯
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
月破大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
天罡勾絞	巳	子	未	寅	酉	辰	亥	午	丑	申	卯	戌
魁勾絞	亥	午	丑	申	卯	戌	巳	子	未	寅	酉	辰
	戌	辰	亥	巳	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉
殺	子	子	子	卯	卯	卯	午	午	午	酉	酉	酉
刃殺	亥	申	巳	寅	卯	午	未	酉	戌	丑	子	辰
臥蹼殺	寅	巳	申	亥	卯		[illegible]	子	辰	未	戌	丑

陽錯　庚戌辛酉庚申丁未丙午　乙卯甲寅癸丑壬子癸亥

陰錯　甲寅乙卯甲辰乙巳丙午　丁酉庚戌癸亥壬子癸丑

周德興編陰陽總要選擇賽成書

月卯申日五月丑未日六月戌寅日　卯辰日三月亥未日四　八月酉亥日九月子日

十月亥日十一月辰日十二月午日擇成書同。僧善靖編年月集要魁擇必主死與曆法統宗選入中宮甲乙月丁卯丙酉。甲午癸卯壬子辛酉。辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑。丙辛戊癸月辛未庚辰未丙辰　丁壬月乙丑甲未壬辰辛丑庚戌己未雷英發八錦囊拾遺備用正月天火子卯。天瘟未獨火巳二月天火卯風火午天瘟戌獨火辰三月天火子天瘟辰獨火卯四月天火酉風火子天瘟寅獨火寅五月天火子天瘟午獨火丑六月天火卯風火午天瘟子獨火子七月天火午酉天瘟酉獨火亥八月天火酉風火子天瘟申獨火戌九月天火子風火卯天瘟巳獨火酉十月天火卯風火午天瘟亥獨火申十一月天火午風火酉天瘟丑獨火未十二月天火酉風火子天瘟卯獨火午

消吉秘要

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
火星交會	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申
天火飛忌箋	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉
	巳	亥	午	子	未	丑	申	寅	酉	卯	戌	丑

爭雄受死 午 子 未 丑 申 寅 酉 卯 戌 辰 亥 巳
戌 辰 亥 巳 子 午 丑 未 寅 申 卯 酉
劉宗孟編曆法統宗起造吉節 大寒雨水春分芒種夏至白露寒露立
冬以上爲人元凡起造係人事宜於人元內擇日用之 起造吉神黃道
明星大明天德月德天赦月恩天德合月德合上次次吉龍德支德次天
德要安金堂玉堂次玉堂金匱明堂天府天對逆天府天符母倉普護聖
心益後續世執備獄綸天岳顯星幽星傳星已上並大吉天恩不化鬼罡
上吉次吉併良天玉福德陽德主聚時陽天庫少微司命聾啞貴人紫
閒日月合妝日閒日定日太陽春夏直日金星秋冬直日水星春秋
。木星春秋冬直日幽微星吉慶星活曜星滿德星 起造立柱凶
柱妨宅長天火次地火危日陽錯殺宅長陰錯殺宅母純錯殺宅長
之侵陽陰陽衝破陰陽交破陰陽 陰陽俱錯陽破陰衝陽併陰衝
拆天呷伏俘已上凶神通 王堂土瘟亦不可用天罡河
魁 禍四星滅族亡家若貴 者可用月建月破天轉地
轉正轉 妨女人小口天棒妨 二星主火獨火大凶天
溫五行忌二星大忌蠶倉損蠶危日 併可用魁罡併大凶土
魁九醜大四廢正四廢大殺天刑殺 天罹天雷天陽天牢次
天牢天梁天燭天火雷火月火次上 地囊地缺天地凶敗土
物劫 截狼籍大敗傷刃死別 中宮黑道官符死氣受死
正 忘羸往亡土忌同日虛敗 蛇烏長短星四忌四窮四方
星交九坎聲星火星利星朴星 千星又大星春夏直日消吉秘
造吉時 庚申日庚辰時屬卯黃道一白夏至後陰遁辰時一白卯
亦吉然九紫屬火兼時遇朱雀不可用夏至前陽遁卯時屬九紫
履黃道無妨己巳日戊辰時黃道一白易中吉乙未日己卯時祿黃
一白水五符吉易中吉乙未日天干魁己土爲財天德在乙屬木生在
亥月旺在卯日德神當權有氣不避諸凶純善大吉辛未日辛卯時黃道
六白易中吉乙亥日己卯時一白水祿貪紀孤寡易中敗亡乙卯日己卯
時祿黃道紀建易中白殺星易中止有寅巳二時吉魁擇全書論造宅日
撮要云今按三元大曆選出起造吉日有己巳辛未甲戌乙亥乙酉乙未
戊子己亥己酉壬子乙卯己未庚申此十三日並合黃道月爲大利之日
外有甲申乙丑庚寅癸卯戊申戊戌凡此六日在百忌總聖所纂互有得
失謹按具注吉曆三元四神等曆所載起造之日以合黃道爲順以合黑

道爲逆令此六日若遇黃道天德吉神更得方道適作乃可用之如值黑
道雖有吉神亦不可用 萬曆大全同劉宗孟編曆法統宗架屋吉日 甲
子乙丑己巳壬申一云凶癸酉乙亥辛巳戊子庚寅乙未丁酉庚子壬寅
癸卯甲辰己巳壬子癸丑乙卯庚申與魁擇全書萬曆大全三曆合同並
同六甲圖有丁丑己卯甲申乙酉丙戌己丑辛卯癸巳戊戌辛丑丁未戊
申己酉庚戌辛亥丁巳己未辛酉壬戌癸亥玉曆撮要又有戊寅餘日同
先天撮要畫一曆消吉成書全書並有壬辰餘日與曆法統宗同又云出
正曆架屋上梁書然辛卯壬辰係忌日當審用上官實編彙司妙纂通
龜遯月架屋吉日 正月丁卯戊辰 二月丙寅戊寅辛未 三月
內寅 四月戊辰 五月己未癸未 六月壬寅乙卯己卯 七月
辛卯戊戌 八月丙寅庚寅戊辰 九月辛卯己巳乙卯 十月辛
戊辰甲申 十一月己未己卯 二月乙卯庚寅乙亥右係來
曆 起造日相連並宜架屋 撰萬曆會同正月丁卯己
己乙 二月甲戌辛未己未己 丁己己丙寅丁酉癸巳
四月乙丑辛卯 五月庚辰辛巳 癸酉丁酉戊申丁巳
七月乙丑戊戌庚戌丁未乙未 八 癸丑壬辰癸巳己亥
九月甲子庚寅癸酉壬寅辛巳庚申 乙丑癸酉壬辰辛酉
十一月甲戌辛未己丑戊戌戊辰 一月癸酉戊寅丁亥丁
酉 寅與畫一曆消吉全書 並一曆消吉全書又選五
月 乙未丁酉甲戌癸丑 二 於 三月己巳癸酉乙亥辛
寅子酉壬寅乙巳壬子 四月 辛巳乙未庚子癸卯甲辰癸丑
五月甲辰庚申乙亥辛巳壬寅 六月甲子己巳壬申辛巳乙巳
七月乙丑乙未癸卯甲辰癸丑 八月乙亥庚寅乙未庚申 九
巳壬申乙亥辛巳乙巳庚申 十月乙丑乙未甲辰癸丑 十一月
丑壬申壬寅癸丑庚申 十二月乙亥庚寅壬寅癸卯乙卯庚申劉宗
孟編曆法統宗遯月架屋吉凶日 正月丁卯己未乙卯 二月甲戌辛
未己未己亥吉 三月甲子己巳丙寅丁酉癸巳吉 四月乙丑辛卯吉
五月庚辰辛巳己未吉 六月丙寅癸酉丁酉戊申丁巳吉 七月乙丑
戊戌庚戌丁未己未吉一本有戊申玉曆撮要有丁卯 八月乙丑壬辰
癸巳己亥吉舊有癸未係受死癸丑係大殺入中宮不用 九月甲子癸
酉辛己庚申大吉舊有庚寅壬寅係受死不用 十月乙丑辛酉癸酉壬
辰辛未吉 十一月甲戌辛未乙丑戊戌甲寅吉舊有戊辰丙辰係死氣

不用　十二月甲寅丁亥戊寅戊申吉　舊有癸酉丁酉係受死不用　已上
建月吉日並與玉曆林安同架屋忌日辛未辛卯壬辰丙申畫一　涓吉全
書赴擇全書選擇成書賁式書萬曆大全並見又云六甲圖內有庚午丙
子丁亥甲午丙午玉曆林安玉行忌春甲乙夏丙丁秋戊己冬壬癸赴夕
架屋營造並出魏天祐編涓吉成書儀宗正曆忌日春申夏寅秋巳冬亥
謂兇神空屋宅日不宜造作　涓吉全書同　宋曹珍編陰陽寶鑑赴擇通書

總論　論修造先看作主行年得利用運白壬運例四吉年月次看山家
運正陰府太歲不赴山頭淨天空亡州縣官符占舍位並忌開山立向
羅睺正忌立向次論月家飛宮州縣官符忌開山立向又論山家墓
府太歲月日時忌赴山如山家官符巡山大耗穿山羅睺山家朱
忌開山吉星到能利但用通天竅走馬天星六壬天罡天符經星為
為主。赴擇利宜年月兼求三奇　求馬貴人諸家鸞駕帝星若有
同到蓋照山向以佐其吉　建吉日其餘本畫口訣拼見

論倒堂竪造擇年月亦　一間若在前元有舊宅淨
無符者謂之倒堂竪宅以　出火避宅僕工夫完備
月入宅歸火。如倒堂修造　九　論先造內堂後造

家修造內堂先備已歸，　建廳廊只用修方向擇
正陰府太歲。　上亡巡山羅睺及月家
猶須忌之。論竪　神殺凡修造已避宅出火
神殺只忌開山立向吉　月其月有州縣官符飛入
月竪造不妨止忌當日過少　凡官事如有己上凶神又須
即月日入宅歸火　論工力未辦先竪柱應日子凡小可入家竪造
力未辦而竪造日子稍遠修木料未完宜擇吉日先竪造一間以
以後造僕工夫遂日竪柱亦無妨也　論折屋蓋屋泥飾舍宇附
殺後　論入山伐木起工架馬定磉扇架與後竪造宅舍吉日通
用　論新立宅舍雜造日凡作廚竈廨廁豬欄雞栖牛欄馬坊周回雜屋
雜擇吉日若舍宇遭火盡七日內擇日起工竪造若山向不利先造橫室
位謝天赦編新編年月備要鈔害法　凡坐宅作宅如於身命年月使其
方吉利則作之為善如或不利與人事不便而必欲作則如何此當遷居
而去取其方使利使可也其遷居而宜用出宅法求月日之吉更用遁甲
取三奇並三門以出之取其方便利者使遷居之處視其所作之方為吉
利是也假如於身命年月利作宅不利家則當遷居而東既居於東則自

其居視所作之方昔為衰者今於先矣此作之無不可如遷來之居不利
或無以居又如何此又當別擇可遷之居修取其方使利使可也假如年
家利使於東南則遷其居於所作之西北自所居視之則昔之為衰者又
轉而為興矣作之無不可作既成欲入居之日宜用入宅法出入宅法廣
濟曆中掌術具有入宅法更當求日月之利亦須用遁甲以入之大要自
衰入旺自出入吉自衰入旺者如宅運與日時屬金即自子寅之地入巳
酉生旺之方之類是也自凶入吉者如自死杜門入開生門之類是也若
入未得其利而必欲入則又當再遷居必厭其方使利而後入其新為
宅入宅並如此法若宅旁為他人所作犯亦宜用此法消息避入
作方始終法凡所作止在一宮選擇圖易如遷移數宮有吉有凶
向。此當首吉宮而作之自此遷及不利之宮休無害也此猶與遷者
而工作未辦且暮起造以為　自此章遷以作之固無不可
工斷手須歸福德之方　一若基地起工拆卸之類具
自可避用此等輕一　吹是稍通利可矣若欲基
可用時白黃道遁
陰陽寶鑑赴　承竪造宅舍　先論

利侍新日歲　吉日立符使請起祖
出避吉方起工　大寒五日後擇日起
前擇日竪造如開　年月赴山家及歲月諸
之日請起祖先福神　入宅已後節次用工僕工夫
山向得利或歲除方可擇日　奉香火　論歲官交成備作
每年交大寒中氣五日後擇日用工備作方道生立春後二日生
歲月交承之次並不開方道吉凶神殺如立春交節已過二日則
神方位已定不可備作如方位無凶神修作不妨　論歲官交承
營如破壞修營舍宇依前修作例更用偷修日尤吉選擇成書
賁式書並同

避宅出火宋曹珍編陰陽寶鑑赴擇通書出火吉日　己巳辛未丁丑戊
寅己卯甲申乙酉戊子甲午乙未己亥己酉壬子癸丑乙卯乙未曆法集
成作己丑庚申以上赴擇一覽曆纂千金上並同甲子丁卯甲戌乙亥丙
子壬午天德月德黃道上吉通前無律法集成同謝天赦編新編年月備
要己巳進財辛未進財丁丑上吉戊寅大旺吉己卯大吉壬午上月吉
甲申大旺入丁乙酉入財戊子入財甲午入財吉乙未大吉己亥上吉利

乙酉入財壬子旺大吉癸丑五音吉乙卯五音大利乙未五音入財庚申
大旺入丁出火凶日甲子凶乙丑殺三人丙寅主失財丁卯六日進財戊
辰天聲庚午殺長子壬子口舌凶癸酉殺二人甲戌六十日進財乙亥主
失火丙子大凶庚辰殺子孫辛巳殺三人癸未百日殺人丙戌殺人丁亥退
財己丑三年絕庚寅六十日凶辛卯六旬失財壬辰招瘟癸巳失財口舌
丙申失財丁酉殺人戊戌主口舌庚子不利人丁辛丑敗亡壬寅口舌癸
巳口舌甲辰不利乙巳不利丙午不利財丁未六十日哭壬戌申犯牛羊
不利宅長辛亥殺三人甲寅招口舌丙辰口舌丁巳退財戊午不利
月凶壬戌殺人癸亥退財宋曹珍編陰陽寶鑑魁擇通書避宅出
六壬避年出火法寅申子午年丑未年寅卯酉年未辰戌年
巳亥各隨年上起天罡順尋勝光傳送神后功曹四吉星照何方
出避吉如不合六壬出火擇不可拘定新編備要云遇
吉即吉可出火若遇其又占值則又當別擇宋曹珍
魁擇通書月吉方月德月空三奇方出避僧
要魁擇一覽壬中寅申子午月龍卿丑
己亥月未牛上取辰卯酉卯尋羊上是出

例正五七十一日六十二月寅起天罡四
月中起天罡罡過勝光傳送神后功
出火大吉天罡吉傳送從魁河魁登明神
大衡宋曹珍編陰陽通書總論論避宅出火吉
移徙吉日可以通用論法避宅是回避命星出火是
光福神香火經云出火皆入命星式因日月遠修營或因就旺
故移家口暫居停令人習此作常儀小小修營亦用之土木犯輕
此理時師鄙侍知小可修營不動中宮須少輳以待侍利年月不
出火古人云出火易歸火難也論倒堂出火避宅法或倒堂盡
折去舊宅於吉方造小屋子謂之權移蓋因盡淨拆去別無存着故不
得已移家口就吉方而避之仍起符使捲下祖宗福神香火同歸一處祀
奉俟修造完備擇日移符使同祖先福神香火入宅最忌命龍入土其法
祥見修作命殺論出火避宅不問方道法若修造作主人眷或在一百步
之外空閑屋內出避則不問方道論不出火避宅法如在前元有舊宅
安處人眷就舊宅住近新造堂廳廊屋蓋所造之屋雖隔池塘園地與舊
宅相近謂之主宮修方不必出火避宅於舊宅中宮置羅經格定方位視

所修之方年月並無緊殺卻可起符修造若所造堂廳廊屋向後要安處
人眷須開山立向年月日僧善靖編年月集要魁擇一覽凡人修造若起
中宮併倒堂修山向者則有出火若止修方向不動中宮者不必出火矣
入宅歸火宋曹珍編陰陽寶鑑魁擇通書入宅歸火吉日甲子乙丑丙
寅丁卯己巳庚午辛未甲戌乙亥丁丑癸未甲申庚寅壬辰乙未庚子壬
寅癸卯丙午丁未庚戌癸丑甲寅乙卯己未庚申又宜天德月德天恩明
黃道母倉天德合月德合上吉次吉何士泰編曆法集成有癸酉己卯
酉己亥丁乙辛酉辛亥滿成開日餘日與魁擇通書同劉宗孟編
宗甲子乙丑丙寅戊辰庚午丁丑戊寅乙酉庚寅壬辰癸巳乙未
甲辰丙午辛亥癸丑丙辰丁巳壬戌以上入宅移居吉己巳辛
酉甲戌乙亥己卯庚辰甲午酉己亥庚子丁未甲寅辛酉以上入
卯丙戌丁亥戊子己丑辛申己酉乙卯戊午己未庚申
撮要云入宅移居吉集十壹王司六龍曆初一
五日吉餘日喝玉曆撮要畫一消吉全
[illegible]補月忌王堂及開滿
法統宗五運入宅收開日吉金宅宜丁

癸酉己酉辛酉火癸亥辛亥己亥甲子
寅甲寅乙卯癸吉水宅宜丙申庚申
壬子戊子己丑日作丁酉戊子火宅宜丙寅
卯辛卯乙卯己巳癸己丁巳庚午壬午丙午甲午
土宅宜壬申甲申丙以酉乙酉丁酉己酉乙亥辛亥
吉
子戊子丙子庚子日吉與法集成同又云以上入宅日與六甲
不同上官震編臺司妙纂選擇元龜成書賽成書並有丙辰餘日
統宗同萬曆撮要有丙申辛酉餘日與曆法統宗同謝天叙編新
備要乙丑進財吉己巳富貴庚午十二年吉辛未旺子孫壬申旺
丁丑大吉戊寅旺子孫庚辰旺人丁乙酉進田財戊子旺人丁庚寅旺
人丁癸巳旺吉甲午入財吉乙未五音利丁酉旺田蠶己亥進財壬寅百
子孫丙午大吉戊申旺人丁壬子富貴乙卯大旺人丁丙辰吉利己未宜
財庚申富貴辛酉大吉何士泰編曆法集成逐月入宅吉日正月癸酉
丁酉上吉二月乙丑辛未甲申癸未丁未己未次吉三月癸酉丁酉
上吉四月甲子庚子庚午上吉五月甲申上吉外辛未己未次吉
六月甲申庚申上吉外丙寅甲寅乙亥次吉七月甲子丙子上吉八

月乙亥上吉外乙丑壬辰丙辰次吉　九月癸卯辛卯上吉外庚午丙午
次吉　十月甲子庚午上吉　十一月甲申庚申次吉　十二月丙寅甲
寅上吉外甲申庚申次吉右上吉日不犯牢日獄日徒隸死別伏罪不舉
刑獄建破魁罡勾絞歸忌月厭九醜離窠天瘟天賊往亡受死披麻轉殺
天火獨火冰消瓦解火星四忌五窮正四廢九土鬼陰陽錯大殺入中宮
收平日外次吉日上官震編臺司妙纂選擇元龜正月甲子丁未丁丑
乙丑丁丑癸丑　三月甲寅己巳丙寅　四月乙丑丁丑辛卯　五
伏寅乙丑　六月庚寅甲寅乙酉　七月癸卯庚午辛未　八月
寅　九月丙午辛酉庚午　十月己酉辛未甲戌　十一月
庚申　十二月庚寅甲寅辛卯右曆取天德月德月恩黃道吉
伏段赤口四廢凶神價暑　局平月集要魁擇一覽正月甲子乙
未辛未　二月甲戌　丑甲寅丁丑　三月壬子丁
甲寅　四月辛丑　丁卯辛卯　五月乙丑丙
六月甲寅　卯　七月己巳癸卯丁
八月丁未辛　庚寅　九月丙午丙
申　十月　庚戌　十一月壬寅

申　十　興辛卯庚申余元祥編
丑丙　庚辰　二月乙未乙丑
一月丙　寅壬寅丁巳　四月乙未
五月乙　丑甲申庚辰　六月甲寅
巳亥辛亥甲申　午辛未戊戌庚戌甲戌壬辰癸
乙亥辛未癸未辛亥戊　子庚子　九月壬申甲申辛亥乙
丙午　十月己未丁未乙未辛未甲子庚辰甲戌　十一月
丁未乙丑丁丑癸丑　十二月庚寅甲寅丙寅庚申戊申
丘延翰撰萬曆會同正月辛未丁未壬辰丙辰　二月乙丑丁
癸丑　三月丙寅庚寅壬寅己巳　四月庚午甲午丙午癸卯　五月
甲申庚申庚辰甲辰　六月庚寅甲寅丁酉癸酉　七月甲戌戊戌庚戌
八月乙亥辛亥癸未辛未丁未　九月壬申甲申庚申甲午丙午　十月
甲子庚辰癸酉戊子壬午甲午　十一月乙丑乙巳甲戌癸巳戊戌辛亥
十二月丁卯乙亥己亥庚寅辛亥甲寅與光天畫一曆消吉全書三曆會
同五同光天撮要畫一曆正月丙辰丁酉丁未　二月乙亥己亥　三月
丁巳丁酉癸酉庚寅壬寅乙亥　四月庚子丙辰甲戌庚戌辛卯乙卯癸

卯丁卯庚午　五月乙丑癸丑丙辰辛未庚申　六月甲申庚申癸酉丁
酉丁巳癸巳　七月庚戌丁未乙未癸未己未丙辰　八月庚申乙亥己
亥庚戌庚辰　九月丙午庚午庚申甲申乙亥己亥　十月甲戌庚戌甲
午丙辰癸酉丁酉　十一月丁未癸未消吉全書作癸巳　十二月庚寅
甲寅丙寅庚午庚申以上逐月吉日與消吉全書同劉宗孟編曆法統宗
逐月入宅移居吉凶日到宮會移宮同正月壬辰丙辰丁未辛未不犯歸
大敗天火天雷等殺吉　二月乙丑不犯天火雷火歸忌吉舊有丁丑
殺入中宮不用　三月丙寅庚寅壬寅丁巳己巳不犯歸忌狼
四月癸卯甲午丙午庚午不犯歸心狼籍等殺吉一本有戊
甲申不犯諸凶殺吉舊有甲辰犯大殺入中宮又十惡不
甲寅庚寅丁酉癸酉不　雷火月大月厭狼籍等殺吉
庚戌不犯歸忌　月乙亥辛亥癸丑不犯虛
丁未癸未癸　又死不用又癸丑會要曆入
甲申庚申　耗雷火等殺吉　十月甲
酉不犯　十一月乙丑丁丑
戌出百　星末日係萬通三吉

十惡
戊戌亦犯十惡辛亥犯
亥辛亥不犯歸忌天窮
選擇備用萬曆儀要吉凶
魁擇通書入宅歸火凶日
瓦陷日子午頭日披麻殺楊
賊正四　廟建破收平日詳見日吉凶神水
忌又忌大殺白虎雷霆白虎其日占中宮選擇通書
曆法集成忌乙巳日滅沒日餘忌與魁擇通書同伏
斗寶室卯女辰箕巳房午角未張申觜戌胃亥壁正四廢
庚申辛酉夏壬子癸亥秋甲寅乙卯冬丙午丁巳　四忌五窮　春甲
子乙亥夏丙子丁亥秋庚子辛亥冬壬子癸亥　九土鬼　乙酉癸巳甲
午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午　九醜　己卯壬午乙酉戊子辛卯乙
酉壬子戊午辛酉　大殺入中宮　戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌
離窠　丁卯戊辰己巳壬申戊寅辛巳壬午戊子己丑戊戌　己亥辛丑戊
申辛亥戊午壬戌癸亥　火星凶日　寅申巳亥月　己丑甲戌癸未壬
辰辛丑庚戌己未　子午卯酉月　甲子癸酉壬午辛卯庚子己酉戊午

辰戌丑未月　壬申辛巳庚寅己亥戊申丁巳劉宗孟編曆法統宗乙巳
入宅凶甲申部居正陳元龍編玉曆撮要忌狼藉天敗天火空宅滅絕黑
道月厭歸忌往亡破日凶害戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌大殺入
中宮最忌入宅又忌　李月闕日僧善時編年月集要赴擇一覽人民
離日。戊寅己卯餘與曆法集成同謝天叙編新編年月備要甲子凶丙
寅不利。丁卯大凶戊辰不利人癸酉殺女人甲戌殺人乙亥不利丙子失
乙卯殺五人辛巳殺七人壬午失火癸未殺人甲申三年失火丙戌三
三年失火己丑殺宅長辛卯失火壬辰失財丙申殺人戊戌
丑殺三人癸卯殺三人甲辰不利人乙巳人失火丁未
戊殺人辛亥失火癸丑不利甲寅不利丁巳大凶戊午亥大凶

入宅吉

收日	破日	建日	空宅吉可用	死氣官符	披麻														
亥	申	寅	申	午	子	寅	巳												
子	酉	卯	申	未	酉	巳	子		卯										
丑	戌	辰	申	申	午	申	丑	卯	午	丑									
寅	亥	巳	寅	酉	卯	亥	申	寅	酉	申	寅								
卯	子	午	寅	戌	子	卯	卯	丑	子										
辰	丑	未	寅	亥	酉	午	戌	子	卯										
巳	寅	申	巳	子	午	酉	亥	亥	午	巳									
午	卯	酉	巳	丑	卯	子	午	戌	酉	子	午	未	申					巳	八
未	辰	戌	巳	寅	子	辰	未	酉	子	未	丑	寅	巳	申	寅	子	子	未	九
申	巳	亥	亥	卯	酉	未	寅	申	卯	寅	申	申	亥	丑	丑	丑	寅	酉	十
酉	午	子	亥	辰	午	戌	酉	未	午	酉	卯	卯	丑	午	子	寅	辰	亥	十一
戌	未	丑	亥	巳	卯	丑	辰	午	酉	辰	戌	酉	卯	亥	亥	子	午	丑	十二

平日	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
陰錯	庚戌	辛酉	庚申	丁未	丙午	丁巳	甲辰	乙卯	甲寅	癸丑	壬子	癸亥
陽錯	甲寅	乙卯	甲辰	丁巳	丙午	丁未	庚申	辛酉	庚戌	癸亥	壬子	癸丑

宗孟編曆法統宗入宅移居吉節　大寒雨水春分芒種夏至白露寒
以上爲人元凡移徙係人事宜於人元内擇日用之　入宅移居
要安天德月德月德合陰陽合天赦上次吉併良天恩不化
良。月恩次天德龍德夫德金堂玉堂次玉堂普護聖
堂。金匱司命。生氣時陽天官鳳輦天福獄鑰福德天
。顯星。曲星秋冬仕月。寡嘀没斯　入宅
陰陽交破、陰陽衝破陰陽衝
亡氣亦不可用。天罡河魁
轉殺殺人陰私坊女人
大死氣死別九醜大山
隔天雷天罪天窮次
大敗罪至骸骨月厭
同日四方耗五星交

訣。醮宅謝宅吉日　乙
書同。入宅儀式、凡入新
聖堂前供養。當入之時宅長
將絲帛蠶種以次男女各執珍
亦各執物不可。入至中庭設席備香燭宅長隨意
羞。晉祭門靈及諸神以求福祇庇佑則人宅永安而
倣要同　周德興編陰陽總要選擇纂成書初入新宅日令兒
人將水。一人將火一人將釜及錢財五穀。次一人將蠶種一人牽牛
人將業。案上着錢物珍寶。次家長右手執香爐。左手執五穀次一人將
雜物盛。次一人將甑肉貯五穀并飯次宅母心前帶鏡次第相連行入中
庭鋪席以前所將物色並安席上然後宅長拜門呪曰富貴鏘鏘向井井
甘泉香向天井足稻粮向堂拜歡樂無殃田蠶萬倍倉庫餘粮錢財巨萬
帛絲盈房。人口長益子孫滿堂壽命無疆急急如律令宋曹珍編陰陽寶
鑑赴擇通書總論　論入宅歸火移供吉日亦可進用論入宅歸火歸火

者移祖先福神香火入宅其法先看修造作主年命其年得例田年月利
用運白或得通天寶運或六壬諸運若合例田吉年月並不拘諸家運又
須山向合得通天竅走馬六壬平月內吉神方有應較又看浮天空亡合
位州縣官符止占山向惟巡山羅睺但忌立正向之處次看月家飛宮州
縣官符不占山頭立向中宮却宜入宅歸火又取其月天月德天月合方
併諸吉方入　論入宅法　山向中宮並無凶殺惟正向大門微有凶神
月朔閉正門從左右作小門出入或開橫門出入或倒坐符使安祖先
暫注吉方伏凶神過後正向得利別擇吉月吉日或歲除正初
八祖先祖神香火隨符使祀舉還開正門無妨　論歸火
擇吉時家主先移且先福神香火隨符入宅俗謂隨茅先
擇吉日同　日方入宅如豎造日日不先移香
人若豎造其日雖吉却犯歸忌
之月飛宮州縣官符在中宮
五月滿日季閉開日十一
日不宜入宅歸火如用
以橫門未住俟其日半

永樂大典卷二萬一百二十二　十六

春中夏寅秋巳冬亥不
在中忌入宅歸香火
用法令在再具出諸曆書
煞月忌明堂母倉開滿成收
火狼藉空宅離寡特殺大殺
本命求之若得祿爲官貴互換
任智巧善推之耳僧善續編年月
年運氣曲居運宅神逢生旺墓大
時
認先看宅
口得利不犯凶殺如合三奇命星四利中太陽太陰龍德福德
人有小神殺可以壓次取方向不犯官符三殺等項如得天月二
德方。四吉星方即爲大吉。謝天錫編新編年月備要宅壬正例。凡入宅移
居以月將加宅長宅母小運行年上看本音大墓爲宅長并田宅小墓爲
宅母宅神爲子孫宅命爲新婦長生爲六畜已上若遇寅申子午爲大利
遇辰戌丑未爲損宅長巳亥殺六畜卯酉損小口丑未生公事又云亥卯吉

永樂大典卷之二萬一百二十二

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官侍讀臣王希烈
書寫儒士臣周堯
圈點監生臣敖河
臣孫世良

永樂大典卷之二萬一百三十九　二寘

日　諸家選日二十五

胎產雜忌何士泰編曆法集成修置產室日　宜月空黃道建平滿成收開日尅擇通書同劉宗孟編曆法統宗逐月安置產室吉方　陽月宜天德，陰月宜月空方宋魯珍編陰陽寶鑑尅擇通書藏胎衣法　宜於一百二十步之外埋藏吉並不問吉凶方道曆法集成同

上官震編臺司妙纂選擇元龜藏胎衣吉方

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
天德方	丁	坤	壬	辛	乾	甲	癸	艮	丙	乙	巽	庚	宜藏胎衣吉
月德方	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	宜藏胎衣吉
月空方	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	宜安產室吉
生氣方	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	產濟宜胎衣

曆法統宗選擇成書賽成書三曆會同選擇新書選擇易見並同玉曆撮要云陽月月空方陰月月德方餘方並同宋魯珍編陰陽寶鑑尅擇通書

小兒剃胎髮吉日　宜天德月德福生益後續世僧善晴編年月集要尅擇一覽壬申乙亥甲申庚寅壬寅甲寅乙卯辛卯庚申萬曆集成選擇易見小兒斷乳日　宜用卯日收滿成伏斷等日大吉尅擇通書曆法統宗選擇元龜選擇成書賽成書三曆會同選擇新書玉曆撮要並同劉宗孟編曆法統宗胎玄子借地步法　東借十步南借十步西借十步北借十步上借十步下借十步右此中產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百惡遠去急急如律令八上借地法入月一日卯寫一本貼於產婦床後壁上　選擇成書賽成書選擇易見三曆會同並同選擇元龜同又云壁方之中四十餘步安產借地恐有穢污或有四海神王月遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地十丈今此空閑產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神衛護百邪逐退急急如律令　劉宗孟編曆法統宗生子所向方　子午卯酉日向西南　辰戌丑未日向東南　寅申巳亥日向西北並吉選擇元龜選擇成書賽成書三曆會同玉曆撮要選擇易見並同藏諸穢污方　住宅吉方上歲月空上先作一坑子待事畢蓋覆慮傾浴兒水不得向太歲十二年無子石安床藏衣藏穢並於堂內分布方位取其吉地　選擇成書

三曆會同玉曆撮要並同呂茂明編陰陽備用選擇成書安產母床帳集正曆云於月空方大吉又云陽月月德方陰月月空方選擇賽成書選擇新書三曆會同玉曆撮要並同宋魯珍編陰陽寶鑑尅擇通書

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
月凶方	床	戶	門	竈	身	床	碓	廁	門	房	爐	床
六甲胎神	房	窗	堂		床	倉	磨	戶	房	床	竈	床

日　四季傷胎殺　春子午　夏丑未　秋辰戌　冬巳亥

山　六甲胎神　子午碓　丑未廁　寅申爐　卯酉戶門　辰戌雞栖

方　巳亥床　甲巳門　乙庚磨碓　丙辛廚竈　丁壬雞栖　戊癸房床

巳上神殺月日所值或占床戶門竈房碓等切忌修整凡注喜有孕即會捻曆書視月日避忌犯之主損身孕年月備要所載李從之云昔有人戊日於房中釘換門斗當夜果損身孕曆法集成曆法統宗選擇易見並同

上官震編臺司妙纂選擇元龜

胎神遊方	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
	床	戶	門	竈	自身	竈	子方	廁	門	戶	竈	床

選擇成書賽成書選擇新書三曆會同並同玉曆撮要十月在爐餘月同

又云右胎神所在切忌修造主損胎

余元祥編曆纂千主玉

月凶	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
六甲胎神	床	戶	門	竈	身	竈	碓	廁	門	戶床	爐	床
	床	房	帳	爐	帳	門	壁	廁	碓	爐	房	床
六甲遊竈	竈	戶	門	廁	廨	竈	倉	倉	門	戶	竈	四季

六甲與尅擇通書四季傷胎殺同劉宗孟編曆法統宗逐月胎神　正月床一云房及酉方二月戶一云窗及未方三月門一云堂及巳方四月竈一云卯方五月身一云丑方六月竈一云危屋及亥方七月子方一云碓磨及巳方八月廁一云窗戶及未方九月門一云房及酉方十月戶一云卯方十一月竈一云爐及丑方十二月床一云房及亥方選擇元龜選擇成書賽成書選擇易見並同萬曆撮要六甲孕神月同

宋魯珍編陰陽寶鑑尅擇通書日遊神所在之方按時曆云不宜安產室掃舍設床帳癸巳甲午乙未丙申丁酉在房內北戊戌己亥日在房內中庚子辛丑壬寅日在房內南　甲辰乙巳丙午丁未在房內東　癸卯日在房內西　戊申日在房內中　己酉日出外遊四十日選擇元龜選擇

成書賽成書三曆會同選擇新書並同元龜又云遊神在房內產婦切忌安床帳設重物於房內注墮胎出

修置產室忌日　忌天賊土瘟曆法某成同劉宗孟編曆法統宗逐月安產室忌日　正月辰逆行十二位名乘屍日正月卯逆行十二位名立屍日正月子二月酉三月未四月申五月巳六月辰七月卯八月寅九月丑十月午十一月戌十二月子為卧屍日又死氣天罡河魁傳送日不宜安產室凶又日遊神常以癸巳至戊申十六日占中宮至己酉方出外凡遇其在宮十六日宜於房內安房生產玉曆撮要同

產母忌食　凡妊娠經五箇月食兎肉缺唇食雀肉兒雀盲食鴨子兒倒生食鱉肉兒項短食驢肉兒過月食乾薑蒜麵胎不安選擇成書賽成書選擇易見三曆會同並同

胎婦九宮忌方　十四二十三三十二四十一歲忌艮方十五二十四三十三四十二歲忌離方十六二十五三十四四十三歲忌坎方十七二十六三十五四十四歲忌坤方十八二十七三十六四十五歲忌震方十九二十八三十七四十六歲忌巽方二十二十九三十八四十七歲忌中宮二十一三十二十九四十八歲忌乾方二十二二十一四十四九歲忌兌方　右如胎婦十四歲忌在艮方

修作移徙　十三位凶神忌方　軒轅大時吳時豐隆雷公招搖咸池白虎狂虎天候天狗夫人運鬼力士　右十三位凶神不可於其方修作移徙令兒受疾雖各有禳法不若不犯為愈也上官震編臺司妙纂選擇元龜

按崔氏產論婦人以產為大厄須知方術可逐月作產圖致於卧閣正北壁上臨產起向隨節氣更換及着衣坐卧月遊神直產室吉凶大禁宜向生氣背閉肚等神方吉更有安床易帳最要避忌胎神遊方切不可造作興動極為利害今具列于後

產婦着衣卧起日　首音行頌所指也

甲乙日產宜着黑衣忌白衣卧忌西首起日忌庚辛　丙丁日產宜着青衣忌黑衣卧忌北首起日忌壬癸　戊己日產宜着赤衣忌青衣卧忌東首起日忌甲乙　庚辛日產宜着黃衣忌赤衣卧忌南首起日忌丙丁　壬癸日產宜着白衣忌黃衣卧無避忌起日忌戊己選擇成書賽成書三曆會同並同

產母行年方位禁忌斷例

生氣　行年產婦宜向之坐卧反產帳向之開門大吉　禍害　行年值此不得在其方產又不得向之大小便背之吉　絕命　行年值此不得在其方產又不得向之大小便背之吉　閉肚　臨月至滿月不得向之大小便及棄不淨水慎之大吉　八難　行年臨此方產母安床帳不得向之開門慎之吉　反支　行年又遇此月即鋪灰上用牛馬皮及草勿令血汙地吉　懸尸　行年又遇此日產不得攀繩宜懸馬轡攀之大吉今逐一排行年吉凶方于後按右件七神詳斷吉凶

產婦行年宜忌方法

訣斷見前	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
十五歲 戊午	宜着黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	三月九月	寅申日
十六歲 丁巳	宜着青衣	震	艮	乾	甲	辛	四月十月	丑未日
十七歲 丙辰	宜着黃衣	艮	震	坎	乙	庚	五月十一月	子午日
十八歲 乙卯	宜着黑衣	乾	坎	震	丙	丁	六月十二月	巳亥日
十九歲 甲寅	宜淺色衣	兌	巽	離	丁	丙	正月七月	辰戌日
二十歲 癸丑	宜着黃衣	巽	兌	坤	庚	乙	二月八月	卯酉日
二十一歲 壬子	宜服黃色	坤	離	巽	辛	甲	三月九月	寅申日
二十二歲 辛亥	宜服赤色	離	坤	兌	壬	癸	四月十月	丑未日
二十三歲 庚戌	宜服黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	五月十一月	子午日
二十四歲 己酉	宜着青衣	震	艮	乾	甲	辛	六月十二月	巳亥日
二十五歲 戊申	宜服黃衣	艮	震	坎	乙	庚	正月七月	辰戌日
二十六歲 丁未	宜着淺色	乾	坎	震	丙	丁	二月八月	卯酉日
二十七歲 丙午	宜服淺色	兌	巽	離	丁	丙	三月九月	寅申日
二十八歲 乙巳	宜服黃衣	巽	兌	坤	庚	甲	四月十月	丑未日
二十九歲 甲辰	宜黃衣卧	坤	離	巽	辛	乙	五月十一月	子午日
三十歲 癸卯	宜赤色衣	離	坤	兌	壬	癸	六月十二月	巳亥日
三十一歲 壬寅	宜黑色衣	坎	乾	艮	癸	壬	正月七月	辰戌日
三十二歲 辛丑	宜服青衣	震	艮	乾	甲	辛	二月八月	卯酉日
三十三歲 庚子	宜黃衣卧	艮	震	坎	乙	庚	三月九月	寅申日
三十四歲 己亥	宜服黃色	乾	坎	震	丙	丁	四月十月	丑未日
三十五歲 戊戌	宜淺色衣	兌	巽	離	丁	丙	五月十一月	子午日
三十六歲 丁酉	宜黃衣卧	巽	兌	坤	庚	乙	六月十二月	巳亥日
三十七歲 丙申	宜着黃衣	坤	離	巽	辛	甲	正月七月	辰戌日
三十八歲 乙未	宜赤色衣	離	坤	兌	壬	癸	二月八月	卯酉日
三十九歲 甲午	宜着黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	三月九月	寅申日

呂茂明編陰陽備用選擇所書崔氏生產禁忌法　女人以產為大厄須知方術免見辛苦將產之時切須忍耐小心不可急性或不能低心忍耐而忙亂則自害性命只在片時如偷生之女未有死者只能忍之及無外

人知凡產時切不用報人知恐令產母加添外禍心中憂怕生死不知因此喪命不難 選擇寶成書三曆會同並同

產母坐草禁忌 鋪草及氈褥勿令血汚地吉 如遇行年反支在月遇之鋪灰牛馬驢皮及鋪草在地即頌曰 鐵鐵湯湯非公所當是王壹言得之鋼壹言得之鐵母子相生俱蔑鐵急急如律令勑 貼未後尤好 選擇元龜同

四季六甲忌方 名遊胎殺修造主孕女亡出 春忌子午方 夏忌丑未方 秋忌甲庚方 冬忌巳亥方 選擇元龜同

逐月產母忌向方 忌月丁山方生產

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
雷公	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	犯之令兒煩悶壯熱用三曆家肉作餅於產處謝之吉
招搖	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	犯之令兒驚空取不止用酒及餅於產處謝之吉
咸池	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	犯之令兒啼哭不止用酒及羊肉於產處謝之吉
軒轅	卯	子	酉	午	卯	子	酉	午	卯	子	酉	午	犯之令兒驚吐宜取梨枝六寸埋於產處吉
大時	卯	子	酉	午	卯	子	酉	午	卯	子	酉	午	犯之令兒壯熱不利用鱗於產處謝之及以大豆一升撒井中吉
吳時	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	犯之令兒驚吐成用馬膽五寸於產處謝之及以飯包白豆五枚埋之吉
豐隆	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	犯之令兒乍寒乍熱以白魚二枚於產處謝之及以黑豆二斛撒井中吉
白虎	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	犯之令兒驚叫不止用粳米一升雞子三枚產處謝之吉
狂虎	午	酉	子	酉	子	卯	子	卯	午	卯	午	酉	犯之令兒驚叫用雄雞於產處謝之吉
天朕	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	犯之令兒脹腹痛服用白兔二頭於產處謝之吉
天狗	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	犯之令兒口禁面黃用三家肉及麥飯於產處謝之吉
夫人	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	犯之令兒吐腹脹用羊肚二枚粳米一升產處謝之吉
運鬼力士	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	諸曆書無說 已上俱與選擇元龜寶成書三曆會同並同

催生符四道

魘 幽 [illegible] [illegible]

催生符四道並用朱砂書燒為灰和乳香水與產母服之 選擇寶成書選擇新書三曆會同並同

諸藥方

治難產用黃葵子四十九粒細研以酒飲服 又方將產時先脫產婦所着衣籠竈上即易產又胎衣易下 又方治難產或五七日不分娩或子死腹中並用川當歸剉三分蒸炒為末敗龜甲三分層酥炙研為末多取產婦人髮半燒存性細研入川當歸末用水一大盞半煎取八分下龜甲末同煎至七沸分作三服如人行四五里再服 治倒產用鹽和輕粉塗兒足底即下 又方以鹽磨母腹服 又竈墨細研酒調二錢服妙 治橫產見手足急燒蛇皮細研酒調二錢服 灸法 凡橫產諸符藥不效者灸產母右足小指小尖三壯如小麥大立見效 子在腹中以牛糞炒兼塗產母腹立下 胎衣不下取竈下土一大寸細研用好米醋調塗產母腹中 又甘草煎湯三四大盞服 又方取洗兒湯半盞服或云用此湯調蛇皮末服之 又方用小麥子一盞濃煎汁服 又細研珠砂末一錢輕粉一錢同再研勻煎滑石入當歸酒調下 妊娠損動血下不止甘草一兩炙微赤阿膠三兩用蚌粉炒黃腈雞子一枚先剉甘草水二大盞煎二分去滓次下雞子阿膠同煎候膠消熟攪分三服不拘時候 又乾地黃末三大錢酒調服 又方鯉魚一斤陳白糯米一升同煮粥食之 初量勿食多少旋煮之 又京芎二兩剉葱白細剉二升水七盞取一箇盞半分三服服之 產後餘血不止乾地黃石器內杵為末酒調一錢連進三服又研阿膠酒調服之立效 產後血痢及小便不通臍腹痛生馬齒莧研取汁三合煎三沸入蜜二合煎勻服之 產後血塊病京芎川當歸乾地黃芍藥各半兩蒲黃一分銚內隔紙炒同為末酒調下 產後血痢生姜不拘多少切片以麪拌成毬子煨火炒令黃色為細末飯飲調下三錢 已上諸方選擇寶成書三曆會同並同

萬曆集成選擇易見剃胎頭忌日 凡剃胎髮以孩兒月滿日即剃無忌丙丁日破日剃頭令兒短命 魁撰通書選擇成書寶成書魁撰一覽並同選擇元龜三曆會同俱去忌七月餘月日並同

劉宗孟編曆法統宗小兒斷乳忌月三月五月七月斷乳大凶 選擇元龜選擇成書寶成書三曆會同選擇新書玉曆撮要並同選擇易見忌十二月赤口等日並與餘月同

入學求師何士泰編曆法集成入學吉日丙寅己巳戊寅甲戌乙亥丙子己丑辛巳癸未甲申丁亥庚寅辛卯壬辰乙未丙申己亥壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申庚戌辛亥甲寅乙卯丙辰庚申辛酉癸亥宜天月德合六合要安建定成開日 魁撰通書選擇成書寶成書俱有癸巳寅申巳亥狀日選擇元龜曆纂千金玉玉曆撮要俱有癸巳曆法統宗選擇易見俱有乙丑壬申癸巳狀日魁撰一覽有壬申丁巳癸巳選擇新書萬曆撮要俱有壬申餘日並同 逐月入學吉日 正月丙子丁未癸未丙午壬辰丙辰 外甲子丙子壬子癸酉丁酉 二月甲戌癸未乙未丁未甲寅 外乙丑丁丑己未 三月甲申丙子庚寅丙辰 外甲子壬子癸酉丁酉 四月甲戌丙子辛卯乙卯丙辰辛酉乙未 外乙丑甲子己卯 五月甲戌甲申庚寅甲寅乙亥丙辰 外己未 六月乙亥甲申庚寅甲寅辛卯癸卯乙卯庚申 外甲子己卯己未 七月丙子辛卯壬辰癸卯丙辰丙午癸未丁未 外庚子壬子 八月乙亥庚寅壬辰丙辰庚申 外丁丑

九月丙子乙亥甲戌甲申丙午庚申辛酉辛卯癸卯　外庚午　十月甲戌癸卯辛卯壬辰癸未乙未乙亥　外庚午癸酉甲子己未　十一月甲戌癸未甲申壬辰庚寅甲寅庚申　外乙丑丁丑癸丑壬戌　十二月乙亥甲申辛卯癸卯乙卯丙子庚寅甲寅庚申　外庚午　右吉日不犯建破魁罡約絞離窠受死九土鬼正四廢陰陽錯孔子倉頡死葬日消吉成書正月丁亥丁未丙申丙午丙子丙辰甲辰甲戌乙亥丁巳　二月甲寅乙亥己亥己巳戊寅甲申癸巳辛亥甲寅庚申　三月戊寅己巳甲寅癸巳壬寅　四月乙丑丙子己未辛卯丙子丁未乙卯　五月丙寅辛亥甲申　六月甲申乙亥甲寅己巳　七月己丑辛卯壬辰癸卯丁未　八月辛丑丙寅戊寅癸丑　九月庚申辛亥　十月乙丑癸未壬辰己卯　十一月乙丑戊寅癸未壬寅甲寅　十二月乙亥辛亥消吉全書正月有乙丑癸未癸卯乙卯九月十二月有壬申餘月吉日並同上官震編臺司妙纂選擇元龜四季入學吉日　春亥寅日　夏寅巳日　秋巳申日　冬申亥日右曆云但取長生為學堂臨官為學館春季屬木長生在亥臨官在寅餘準此更得建成收開四辰主學生高貴　曆纂千里玉關玉曆擇要宜孟仲月擇日又于午卯酉為學館及建成定日令兒高貴萬曆集成

選擇易見魁文星宜入學魁星甲辰庚辰甲戌庚戌　文星乙亥丁巳學堂星　甲乙生人寅亥日吉丙丁生人寅巳日吉庚辛生人巳申日吉戊巳生人申亥日吉　今人但用寅申巳亥為學堂而不能究其各有所屬劉宗孟編曆法統宗五音入學吉日　甲乙生人學堂亥學館寅宜用寅亥日　丙丁生人學堂寅學館巳宜用寅巳日　庚辛生人學堂巳學館申宜用巳申日　戊己壬癸生人學堂申學館亥宜用申亥日世人泛用寅申巳亥日者非消吉成書消吉全書並用入學求師吉神　天德月德月恩太陽春夏直日水星春秋冬直日木星春夏冬直日郁頭嘀沒斯莫結友吉日乙丑辛巳丙戌己丑癸巳丙申庚戌庚寅玉曆撮要同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要見貴人良日乙丑戊辰丙戌丁未庚戌庚申右日見貴注有財喜求薦營主謀望投獻吉關日吉　劉宗孟編曆法統宗入學求師逐月吉凶日　正月乙丑丙子癸未己丑辛卯癸卯丙午丁未乙卯吉舊有丙寅甲寅乙亥辛巳丁亥乙巳係建破平收不用　二月甲寅庚寅乙亥己亥辛巳乙巳吉　三月戊寅己巳壬申甲申癸巳壬寅吉舊有丁亥係萬通受死不用一本有辛巳乙巳　四月己丑丙子乙丑癸未辛卯壬辰癸卯丙午丁未乙未吉舊有申巳等日巳係受死申係平日不用

五月丙寅辛亥甲申吉舊有庚申己亥本日下無吉星不錄　六月甲申丙申乙亥甲寅己巳吉　七月己丑辛卯壬辰癸卯丁未乙丑吉舊有戊子庚子不係入學又有巳申日建收不用　八月乙丑辛丑丁巳丙寅戊寅癸丑吉　九月庚申壬申辛亥辛巳丙申吉舊有丙寅壬寅係受死不用　十月乙丑丙子癸未己丑壬辰丁未乙卯吉舊有乙亥丙寅壬申戊申係建破平收又申係受死不用　十一月乙丑戊寅辛巳癸未己丑壬寅丁未甲寅吉舊有丙申丙戌戊戌戊申庚戌各有雜犯又戊戌係孔子死日不用　十二月壬申乙亥辛巳辛亥癸亥吉三曆會同萬曆會同俱云入學吉日求師納弟子同用四月有己巳丁巳丙申戊申庚申七月有己巳壬申庚申九月有辛丑玉曆撮要七月有己卯丁卯餘月日並同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要宜習陰陽吉日宜用壬辰日宋曹琭編陰陽寶鑑剋擇通書造試卷宜用六合月合生炁天德月德及滿成收日　古賢死葬日丙寅日倉頡死辛未日葬孔子乙丑日死謹按魯史哀公十六年夏四月十八日己丑孔丘卒註云四月十八日乙丑無己丑己丑乃五月十二日日月必有誤今曆書並云己丑日孔子死致之史註令以乙丑日為是又丁巳日葬已上入學求師凶　選擇易見倉頡死葬日同又云辛亥日葬選擇元龜曆纂千里玉關俱云丁巳日孔子死戊戌日孔子葬春秋云己丑日已上四日求師入學凶曆法統宗入學忌日倉頡死葬日同戊戌孔子死丁巳孔子葬大凶倉頡死葬丙日赤忌冒字玉曆撮要有四廢除日與統宗同入學忌日忌赤口日消吉成書子午卯酉男忌一四七歲不可入學寅申巳亥男忌二五八歲辰戌丑未男忌三六九歲消吉全書同呂茂明編陰陽備用選擇成書四廢正日丙寅辛未忌寫字選擇纂成書同僧善靖編年月集要剋擇一覽忌建破日何士泰編曆法集成

凶日月	月破	受死	河魁勾絞	天罡勾絞	陰錯	陽錯
正	申	戌	亥	巳	庚戌	甲寅
二	酉	辰	午	子	辛酉	乙卯
三	戌	亥	丑	未	庚申	甲辰
四	亥	巳	申	寅	丁未	丁巳
五	子	子	卯	酉	丙午	丙午
六	丑	午	戌	辰	丁巳	丁未
七	寅	丑	巳	亥	甲辰	庚申
八	卯	未	子	午	乙卯	辛酉
九	辰	寅	未	丑	甲寅	庚戌
十	巳	申	寅	申	癸丑	癸亥
十一	午	卯	酉	卯	壬子	壬子
十二	未	酉	辰	戌	癸亥	癸丑

函日	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
伏斷	虛	斗	室	女	箕	房	角	張	鬼	觜	胃	壁

九土鬼乙酉癸巳甲午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午　正四廢　春庚申辛酉　夏壬子癸亥　秋甲寅乙卯　冬丙午丁巳　天休廢　正七四十月初四初九日　二八五十一月十三十八日　三九六十二月二十二二十七日　離窠　丁卯戊辰己巳壬申戊寅辛巳壬午戊子己丑戊戌己亥辛丑戊申辛亥戊午壬戌癸亥宋曾吟編陰陽寶鑑剋擇通書造試卷忌日忌六壬空亡月空正四廢劉宗孟編曆法統宗入學求師凶神天休廢四廢赤口瞎金伏斷　結友凶日乙酉癸未壬辰玉曆撮要同萬曆集成選擇易見雜忌日　忌四廢休廢赤口聾啞死氣天瘟官符閉破日凶

安床設帳宋曾吟編陰陽寶鑑剋擇通書安床帳吉日　甲子乙丑丙寅丁卯己巳辛未甲戌丙子丁丑庚辰辛巳乙酉丙戌丁亥戊子癸巳乙未丁酉戊戌己亥庚子壬寅癸卯甲辰乙巳丙午甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未辛酉壬戌危日閉日曆法統宗同曆法集成有庚午近擇元龜剋擇一覽俱有戊寅壬午壬辰選擇易見有戊寅人云宜黃道平滿成閉要安玉堂晉牒聖心天德月德合白星選擇新書玉曆撮要萬曆撮要俱有庚午壬午辛亥天德月德餘日並同玉曆撮要人云偏會於季月擇除日何士泰編曆法集成逐月安床吉日　正月丙寅丙午　外丁丑癸丑　二月丙寅甲寅辛未乙未己未　三月甲子丙子庚子丁酉　外癸酉　四月甲戌丙戌乙卯癸卯庚午丙辰　五月丙寅甲寅辛未乙未己未丙辰　六月丁酉癸卯乙卯　外乙亥癸酉　七月甲子丙子庚子辛未乙未丙辰　外壬子丁未　八月乙丑　外癸丑乙亥　九月庚午丙午癸卯丙子　外辛卯　十月甲子辛未乙未丁酉丙辰癸卯丙戌　十一月甲寅　十二月乙丑丙寅甲寅　右吉日朱雀黑道建破魁罡天瘟天賊九空受死獨火火星卧尸紡紋離窠轉殺正四廢九土鬼陰陽錯中危日余光祥編曆纂十圭玉

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
甲子	丙寅	甲子	庚子	丁丑	丙寅	辛未	甲子	丙寅	甲子	乙丑	己巳
乙丑	甲午	丙寅	丙辰	乙丑	庚寅	己未	辛未	戊寅	甲戌	丁丑	丙寅
丁卯	壬寅	戊寅	庚辰	乙酉	乙亥	乙丑	丙子	己亥	戊戌	丁卯	戊寅
丁丑	丁未	壬寅	丙戌	丁酉	己巳	甲戌	壬寅	丁亥	壬戌	癸卯	丁亥
癸卯	戊寅	丁巳	丁丑	己巳	戊寅	戊戌	乙未	乙酉	庚辰	丁酉	己亥
癸丑	癸未	己巳	甲戌	辛巳	癸巳	己巳	庚子	丁酉	壬辰	辛酉	壬寅

丘延翰撰三曆會同正月乙丑丁卯丁丑癸卯癸丑　二月庚辰壬辰甲寅丙寅壬寅戊寅　三月丁卯癸卯乙卯丁亥己亥辛亥　四月戊子丙子庚辰丙辰庚子丁酉丙午　五月丁巳乙巳乙未己巳　六月戊寅壬午丙午丙寅戊午　七月辛未庚辰戊子庚子己未　八月乙丑庚辰壬辰丙辰己亥　九月己巳癸巳丁巳乙巳己卯辛酉　十月甲子丙子甲戌戊戌壬戌　十一月辛未乙未己未乙亥辛亥　十二月辛巳丁巳戊子庚子己巳癸卯萬曆會同消吉成書消吉全書俱云七月有庚戌餘月吉日並同劉宗孟編曆法統宗安床帳吉神明堂金匱司命次玉堂次天德天醫太陰春秋冬宜日安床帳吉方玉堂黃道宋曾吟編陰陽寶鑑剋擇通書祀床神吉日宜通用祭祀神在日見祈福祭祀上官袁編臺司妙纂選擇元龜丙寅戊辰庚午辛未丙子丁丑庚辰壬午甲申丙戌壬辰甲午庚子辛丑丙午戊申己酉庚戌壬子丙辰戊午壬戌曆法統宗有乙亥又云除戊有甲申戊午餘日並同劉宗孟編曆法統宗祀床婆吉日庚辰壬寅甲寅　祀床龍吉日丁卯戊辰乙亥丙子戊寅辛巳壬辰庚子

安床帳逐月吉凶日　正月乙丑丁卯癸卯丁丑癸丑吉　二月丙寅戊寅壬寅甲寅吉舊有庚辰壬辰係萬通受死不用。三月丁卯癸卯乙卯吉舊有丁亥辛亥己亥係萬通受死不用　四月庚辰丙子戊子丙辰丁酉庚子丙午吉　五月辛巳己巳丁巳乙未吉舊有乙巳係十惡不用　六月戊寅丙寅吉舊有壬午丙午戊午係萬通受死不用　七月辛未己未戊子庚辰庚戌一本有庚子無庚辰　八月乙丑庚辰壬辰己亥丙辰吉　九月癸巳己巳己卯丁巳乙巳辛酉吉　十月甲子戊戌甲戌壬戌丙子吉　十一月辛未乙亥乙未辛亥己未吉　十二月己巳戊子辛巳庚子癸卯吉舊有丁巳犯火星正四廢不用玉曆撮要安床帳吉日同安床凶日壬申戊申癸亥申日不安床危日選擇元龜剋擇一覽並同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要忌正四廢火星十惡受死凶危日又申不安床剋擇通書選擇新書萬曆撮要並同曆法集成有歲殺日餘日並同何士泰編曆法集成九土鬼日乙酉癸巳甲午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午正四廢日　春庚申辛酉　夏壬子癸亥　秋甲寅乙卯　冬丙午丁巳離窠日丁卯戊辰己巳壬申戊寅辛巳壬午戊子己丑戊戌己亥辛丑戊申辛亥戊午壬戌癸亥　火星凶日寅申巳亥月乙丑甲戌癸未壬辰辛

丑庚戌巳未子午卯酉月　甲子癸酉壬午辛卯庚子己酉戊午辰戌丑
未月　壬申辛巳庚寅巳亥戌申丁巳

凶日月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
天瘟	未	戌	辰	寅	午	子	酉	申	巳	亥	丑	卯
受死	戌	辰	亥	巳	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
卧尸	子	酉	未	申	巳	辰	卯	寅	丑	午	戌	亥
月破大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
九空空亡	辰	丑	戌	未	卯	子	酉	午	寅	亥	申	巳
天罡勾絞	巳	子	未	寅	酉	辰	亥	午	丑	申	卯	戌
河魁勾絞	亥	午	丑	申	卯	戌	巳	子	未	寅	酉	辰
危日	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申

上官震編臺司妙纂選擇元龜

死氣	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳

天罡河魁卧尸與曆法集成同又云俗避此四神不宜安床具注集正結

總聖鄭無具載何士泰編曆法集成遊神所在之方日　癸巳甲午乙未丙申丁酉日在房內北戊戌己亥日在房內中庚子辛丑壬寅日在房內南癸卯日在房內西甲辰乙巳丙午丁未日在房內東戊申日在房內中己酉日出外遊四十四日劉宗孟編曆法統宗安床帳凶方鬼道　祀床神忌日乙丑癸酉淨戒有丙申選擇元龜同

公庭詞訴宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書詞訟日宜天德月德天德合月德合定成日劉宗孟編曆法統宗辛巳丙子癸未寅日卯日一本有辛未壬申癸酉辛丑甲寅丙辰戊午凡訴訟日要得本命祿馬貴人互換無衝破刑殺爲佳　選擇大全同玉曆撮要有月空福德選擇成書有丙寅乙亥丙申壬寅壬子除日並同詞訟吉神雲漢　呈文狀吉日戊寅丁丑辛巳庚申丁亥選擇大全同又云每月遇此日見官呈文狀大吉宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書六壬理訴日幹魁枝日上訟下用枝魁幹日下訟上用幹枝相生日和解者用曆法統宗選擇大全並同幹魁枝日　乙丑甲戌壬午戊子庚寅辛卯癸巳乙未丙申丁酉己亥甲辰　枝魁幹日庚午丙子戊寅己卯辛巳癸未甲申乙酉丁亥壬辰癸丑壬戌　枝幹相生同類日戊辰己丑戊戌丙午壬子甲寅乙卯丁巳己未庚申辛酉癸亥又名和日余元祥編曆纂千圭玉逐月詞訟吉日

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
乙丑	丙寅	丙寅	丁卯	戊申	甲申	己酉	甲戌	乙亥	甲子	丁丑	丙寅
己酉	丁亥	丁卯	甲午	乙丑	甲午	戊午	甲申	丙申	丙子	丙寅	甲寅
丙戌	甲寅	戊寅	丙午	丙申	甲子	丁未	庚辰	壬子	甲戌	壬寅	戊寅
甲戌	庚寅	丁巳	庚辰	辛巳	乙巳	庚辰	乙亥	辛亥	庚寅	辛亥	乙亥
丁酉	壬寅	辛巳	戊戌		丁巳		庚戌				辛亥

劉宗孟編曆法統宗詞訟逐月吉凶日見官陳情同正月癸酉丁酉己酉不犯天牢刑獄大吉舊有丑日犯刑獄不用一本有丙戌　二月丙寅丁亥庚寅壬寅不犯刑獄天牢大吉一本有甲寅　三月丙寅丁卯戊寅辛巳己酉不犯刑獄天牢大吉　四月丁卯甲午丙午戊戌庚辰不犯刑獄天牢大吉　五月乙丑辛巳戊申丙申不犯刑獄伏罪大吉　六月甲子甲申乙巳丁巳不犯刑獄天牢大吉舊有甲午雖是天月德係萬通受死不用　七月己酉癸酉戊午不犯刑獄大吉一本有丁未癸未　八月甲戌甲申己亥庚戌庚辰不犯魁罡刑獄官符大吉一本有庚申　九月乙亥辛卯丙申壬子不犯刑獄罪罰大吉舊有丙寅壬寅係萬通受死不用

十月甲子丁卯丙子甲戌乙卯不犯天刑天獄伏罪大吉　十一月丁丑丙寅壬寅辛亥不犯天刑罪罰大吉　十二月丙寅甲寅壬寅乙亥庚寅並吉舊有壬午雖是天恩犯天牢辛亥亦是天恩犯地獄不取內乙亥雖犯地獄有天德合月德合可用玉曆撮要同三曆會同萬曆會同俱云正月有乙丑癸丑三月有丙戌消吉成書消吉全書俱云正月有乙丑戊辰下未癸酉餘月日並同胡舜申撰陰陽必用選擇大全臨民詞訟避忌日正月午日二月亥日三月申日四月丑日五月戌日六月卯日七月子日八月巳日九月寅日十月未日十一月辰日十二月酉日謂之臨民詞訟論訴選忌日寅午戌月未日亥卯未月巳日申子辰月卯日巳酉丑月亥日謂之月合凡事用之吉只忌爭訟人云春卯午夏酉子秋子午冬卯酉謂之天獄日凡遇此日論訟不利宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書詞訟凶日忌破日約絞發不詞訟選擇成書同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要忌天牢地獄官符天吏天刑罪罰臨執成日凶一云癸不言訟又春卯午日夏酉子日秋子午日冬酉卯日爲天獄最忌詞訟曆法統宗有定日餘日同劉宗孟編曆法統宗詞訟凶神天罰大凶天牢大忌天罡河魁滅門大禍四星凶主滅族之家若值黃道吉神併多者方可用天獄天刑罪刑刑

獄伏罪屋法徒隸州陽死㓙勾陳朱雀不舉管神月合月支德返支反激火星春夏王日太陽春夏王日郁頭客没斯莫聽訟凶神天吏次致死臨日　用刑凶神九醜太陽春夏王日凶執侲執仇凶神伏罪太陽春夏王日

造酒醋麴醬附醃藏鮓脯薑瓜何士泰編曆法集成造酒醋吉日丁卯癸未庚午甲午己未　春戊寅夏丙秋壬冬危直日星滿成開日選擇新書萬曆撮要並同曆法統宗四季吉星同剋擇通書有除日餘日并四季吉星並同逐月造酒醋吉日　正月甲子壬子丁卯丙子　二月己巳乙亥己亥癸丑乙丑丁丑　三月甲子己巳庚午壬午丙午丁丑丁未　四月丁卯辛卯乙卯乙丑庚午壬午丙午丁丑戊辰　五月丙寅甲寅戊寅庚寅甲申庚申辛未己未　六月丁卯癸酉辛卯癸卯戊寅己卯己酉甲寅甲申　七月庚午壬午丙午丁卯己卯癸卯　八月己巳乙亥己亥戊辰壬辰　九月庚午壬午丙午辛丑辛酉辛亥　十月庚午辛未癸酉癸未甲子乙酉甲戌庚子乙未丁未己酉己未　十一月丙寅甲戌甲申戊申庚寅戊寅甲寅庚申壬戌　十二月甲子乙丑戊寅甲申丙子庚子戊申庚寅甲寅庚申　右吉日不犯天牢黑道魁罡紉絞天賊受死小耗大耗月厭死氣天瘟耗絕九土鬼日余元祥編曆纂千里玉逐月造酒吉日

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
丙辰	己巳	己巳	丁丑	庚辰	壬申	壬辰	乙丑	丙寅	甲戌	戊寅	壬申
丁卯	甲子	丁丑	乙丑	庚申	戊寅	戊戌	己巳	辛巳	己未	丙戌	壬寅
甲辰	丁巳	乙巳	辛卯	甲申	甲申	庚戌	乙亥	丙申	乙未	甲申	庚申
己未	甲午	戊寅	丁卯	乙丑	己巳	戊辰	壬寅	戊申	乙丑	戊申	甲申

丘延翰撰三曆會同逐月造酒麴合醬醋等吉日　正月丁卯乙酉甲辰丙辰丁未己未丁酉　二月乙丑己巳乙亥己丑癸丑丁巳　三月己巳丙子庚子乙巳丁巳　四月乙丑丁丑丁卯辛卯乙卯　五月丙寅庚辰甲申丙辰庚申　六月壬申戊寅乙酉丁酉己卯丙午　七月庚午庚辰戊子壬辰戊戌庚戌　八月丁亥癸巳癸未己未己亥己巳　九月丙寅辛巳戊子丙申壬寅戊申辛亥庚申　十月丁卯己卯甲戌癸未甲午庚子己未　十一月戊寅丙戌乙未戊戌壬寅戊申甲寅甲申乙酉壬申　十二月丁卯壬申壬寅乙卯甲申戊寅戊申庚申己卯萬曆會同消吉戊寅消吉全書並云六月有己酉十一月乙丑十二月有庚子餘月吉日並同　劉宗孟編曆法統宗逐月造麴醬酒醋吉凶日　正月丁卯甲辰丙辰丁未己未乙酉丁酉吉　二月己巳丁巳吉　三月丙子己巳庚子乙巳丁巳不犯月厭大吉　四月乙丑丁丑丁卯辛卯乙卯不犯虛耗月厭大吉　五月丙寅甲申庚申吉　六月壬申戊寅己酉丁酉己卯不犯虛耗月厭大吉舊有丙午係萬通受死不用　七月庚午庚戌戊子戊戌吉舊有庚辰壬辰犯月厭不用　八月丁亥癸巳己亥己巳吉舊有癸未己未係萬通受死不用　九月辛巳戊子丙申戊申辛亥庚申不犯月厭凶殺　十月己卯丁卯甲戌癸未甲午庚子己未吉　十一月乙丑戊寅乙未壬寅戊申甲寅甲申吉舊有丙戌戊戌犯天耗乙巳與戊戌並犯十惡不用　十二月庚子丁卯壬申壬寅乙卯甲申戊申戊寅庚申己卯吉玉曆撮要同　審酒醋吉日宜開日玉曆撮要同呂茂明編陰陽備用選擇成書安酒缸吉方甲子旬辰巳地甲戌旬寅卯地甲申旬子丑地甲午旬戌亥地甲辰旬申酉地甲寅旬午未地選擇成書剋擇全書玉曆撮要並同陳元靚編差穀選良玉曆撮要造酒麴藥良日丁卯辛未壬申乙丑丙戌乙未戊戌庚子壬寅丁未乙卯丙辰己未剋擇通書曆法統宗選擇成書賽成書剋擇全書選擇新書萬曆撮要並同曆法集成有庚午餘日並同何士泰編曆法集成造醬吉日丁卯及諸吉神通用又宜天月德天月德

合黃道六合生氣滿成開日剋擇通書曆法統宗吉日同通書又云造酒醋麴餅藥醃藏鮓脯薑瓜造醬並宜用滿平定成收開日宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書醃藏鮓脯薑瓜吉日初一初三初七初九十一十三十五日曆法集成曆法統宗選擇成書賽成書消吉成書並同消吉全書玉曆撮要俱云每月寺日吉餘日並同　劉宗孟編曆法統宗造酒醋忌日戊子甲辰丁酉柱康死又忌月厭虛耗十惡受死並凶剋擇通書同何士泰編曆法集成忌滅沒日逐月造酒醋凶日

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
受死	戌	辰	亥	巳	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉
小耗	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
天瘟	未	戌	辰	寅	午	子	酉	申	巳	亥	丑	卯
月厭	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
死氣	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳

呂茂明編陰陽備用選擇成書釀酒忌日　甲辰戊子壬子己卯戊午逆

作寶成書剋擇全書並同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要造酒麯藥忌日忌月厭虛耗十惡受死戊子甲辰壬子己卯戊午造酒凶杜康丁酉日死尤忌選擇新書萬曆撮要俱有丙辰戊戌餘日並用選擇成書曆法集成並忌六甲日壯日宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書造醬忌日辛日不合醬又忌月厭大耗小耗滅沒日滅沒日餘官曆曆法統宗同何士泰編曆法集成忌月忌上下弦滅沒破晦日陳元靚編差穀撰良玉曆撮要醃藏鮓脯薑瓜忌日忌月厭上下弦滅沒日凶又九良星詩云初五十四君記取二十三日急如弩鮓醬醃藏造此朝作犯須教棄泥土曆法統宗清吉成書清言全書並同剋擇通書有晦日餘日並用增廣剋擇全書正酸酒法酒每瓶以赤小豆一升爁炒用絹袋盛沉於瓶內酸味即止　又法素熱雞子去皮圓顆著三兩箇浸向瓶內酸味自無　造麯醬法麯六十斤炒令黃粉作數度炒豆黃一碩白鹽十五斤椒蕪荑各四兩熱油半斤右豆黃蒸如常法但下瓿了就熱入麯和令勻即取於幕上可厚三寸許着构葉蜜蓋不令露經兩宿後撥開見樸勻即取於日上曝乾煎鹽水澄清溫溫擇後入諸物及入黑附子四兩炮過同入甕內每日移於日中曝夜即蓋值晴即曝至熟如造少亦准此法　長生醋法大麥五斗磨踏作麯剗

子發過後擣細羅為末次用良薑三十文胡椒三十文水一擔都入甕內就日曝封固直到三日內方熟亦須擇日就日色造每取時三升醋卻還三升水入甕內候約兩箇日方熟更入薑椒芩甚香美須是五六月造之　炒米醋法倉米一斗炒微燋亦不妨水浸一宿熟蒸攤冷擣麯麪末六斤冷熟水和以入滲搓於甕中令汁透飯內候發定以泥封頭半月已來取

窯

爐冶鑄鈒宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書爐冶鑄鈒吉日庚寅辛卯金石合又宜平定成開日曆法集成吳曆法統宗選擇易見玉曆撮要俱有滿日餘日並同剋擇一覽宜吉日同燒窯吉日宜天德月德要安曆法集成同打窯竈日宜要安建平定成收開日曆法集成同呂茂明編陰陽備用選擇成書鼓鑄日庚寅辛卯選擇寶成書選擇易見並同僧善靖編年月集要剋擇一覽諸項起窯吉日甲子乙丑己巳庚午乙亥甲申己酉乙未辛亥甲寅乙卯己未甲午癸酉癸未己丑壬辰凡燒窯宜用黑道天德月德並堂生氣及平定成滿日用之大吉選擇易見同謝天紀編新編年月備要造藏起工燒窯吉日用黑道天月德等直日起手動土用工吉忌空亡黃道危日戊打窯竈要吉日逐月吉方如天月德方於起窯之所取其吉方打竈若有舊竈則不論忌破滿黃道土瘟等日何士泰編曆法集成爐冶鑄鈒忌日忌庚申辛酉金石離火隔焦坎破日剋擇通書忌金痕餘日並同

凶日　月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
火隔	午	辰	寅	子	戌	申	午	辰	寅	子	戌	申
焦坎	辰	丑	戌	未	卯	午	酉	子	寅	亥	申	巳
破日	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未

金痕日大月初五初六初七二十七日　小月初二二十八二十九日忌作金銀銅鐵錫剋擇通書同曆法統宗小月有初五十九日選擇新書萬曆撮要並云小月俱有初五初七十九二十六日選擇易見小月有初九十九日餘日並同燒窯忌日忌焦坎大隔破日剋擇通書用打窯竈忌日忌赤口四廢滿破日剋擇通書忌土瘟餘日同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要鼓鑄陶冶忌日丙申丁酉為日月離庚辰辛酉為金石離庚戌乃白帝死日並忌爐冶鎔鑄五金器用大全曆云夏丙丁不作炭秋庚辛不鎔鑄應丙丁日並忌用火之事又火隔日忌燒炭動爐凶又逐月金痕日忌作銀銅錫器皿又焦坎日切忌鎔鑄凶一云陶冶最忌甲午旬及壬戌癸

亥日建日破日尤凶萬萬不成停午切不可野燒選擇易見同曆法統宗爐鑄凶神爐冶凶神同又云忌九焦十干切食日正月乙日二月甲日七月壬日忌鑄鐵九月癸日忌鑄銅僧善靖編年月集要剋擇一覽窯冶及起窯忌日　忌六不成及天火火星火隔破日萬曆集成選擇易見起窯燒窯忌日忌黃道空亡丙丁日土痕土瘟火隔破危滿日凶又忌土痕日大月初二初三初五初六十五十八日小月初一初六二十二二十六日

會親友宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書會親友吉日宜除滿定執危成開日劉宗孟編曆法統宗會客吉日乙丑丙寅庚午壬申甲戌戊子己丑己亥辛丑丙午戊午庚申丙戌丁亥甲辰乙卯玉曆撮要同統宗又云一本無丙戌丁亥甲辰乙卯有己酉己未壬戌選擇成書有乙酉餘日與統宗並同會客吉神聖心金星周德興編陰陽總要選擇寶成書逐月會客吉日正亥二巳三子四午五丑六未七寅八申九卯十酉十一辰十二戌以上值聖心大利劉宗孟編曆法統宗惠人物吉日　壬子庚寅己酉又春午夏酉秋子冬卯為守成吉日玉曆撮要同注云必有厚報選擇成書剋擇全書有辛卯餘日與統宗並同受寄物吉日　戊辰己巳壬申癸卯玉曆撮要同呂茂明編陰陽備用選擇成書壬子癸丑戊

寅寒武書乃魁擇金書丙申戊戌乙酉餘與選擇成書同宋魯珍編陰陽
寶鑑魁擇通書會親友凶日　忌逆年上朔日赤口破日酉不會客如上
例日作樂忌之雷霆白虎入中宮日見前春修造雜忌大殺白虎入中宮
日戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌乙上白虎二殺入中宮日忌歷堂
開宴動肢樂犯之殺人如用壓攘則不忌若其日大殺白虎害度白虎伴
其月飛宮州縣官符在中宮則法拜見赴奉總論若提用商日大責一面
字則懸以禳之惟大喙忌之小欣忌客等皆不須忌　劉宗孟編曆法統宗
會客忌日　丁酉己酉辛酉壬寅丙申酉日破日選擇成書實載書忌赤
口酉不會客主人受災餘與統宗同上曆撮要並同　選擇新書上朔日六
甲年癸亥六乙年己巳六丙年乙亥六丁年辛巳六戊年丁亥六己年癸
巳六庚年己亥六辛年乙巳六壬年辛亥六癸年丁巳　劉宗孟編曆法統
宗會客凶神　上朔大敗入中宮赤口章光五離日月離　停客凶日丙
子丁酉戊戌己酉辛卯又正月丑二月未三月寅四月申五月卯六月酉
七月辰八月戌九月巳十月亥十一月子十二月午不宜停客主破家
與上曆撮要同　停客凶神　月殺月破血忌又聚衆忌咸池　受客凶方
申子辰年東未未申子月北未酉亥卯未年北未亥卯未月東未酉巳酉丑

年月酉未凶寅午戌年月南未凶呂茂明編陰陽備用選擇成書賓客往
來方道月日吉凶　申子辰年寅方未凶巳酉丑年申酉戌方未凶亥卯
未年亥子丑方未凶寅午戌年巳午未方未凶正五九月南方未害主北
方未益主二六十月東害主西益主三七十一月北害主南益主四八十
二月西害主東益主正丑二未三寅四申五卯六酉七辰八戌九巳十亥
十一字十二午不可受客住來又丙子丁酉戊戌己酉辛卯日受客主敗
求與魁擇金書賽武書並同劉宗孟編曆法統宗患人物忌日　乙酉辛
卯玉曆撮要同呂茂明編陰陽備用選擇成書受寄物忌日　丙申戊戌
乙酉辛卯曆法統宗有戊寅丙戌壬子癸丑又四窮日凶餘與選擇賽武
書玉曆撮要並用注云不可受寄害主人
習學技藝宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書學技吉日　宜滿成開日選擇
成書同曆法統宗玉曆撮要並宜用開日劉宗孟編曆法統宗求術吉神
鶴綫　工巧作吉神太陰春秋冬宜日水星秋冬宜日恭時轄賽吉方九
星直殿特坐貪狼打破軍武坐武曲打破軍玄女天關時坐五符唐符國
印三方吉　制器吉神金石合金星秋冬宜日太陰春秋冬宜日又平日
上吉伴可用與曆纂十直玉日同教樂作樂吉神太陰春秋冬宜日宋魯

珍編陰陽寶鑑魁擇通書學技凶日　忌正四廢赤口破日與選擇成書
同制樂器凶日乙卯師曠死日與曆法統宗制樂器凶神同劉宗孟編曆
法統宗制器凶神長短星金石離又成日不宜破舊物　教樂作樂凶神
師曠死雲漢大殺入中宮孟仲月不忌又國忌日禁作樂恭聘賭賽凶方
逐月亭亭方正卯二辰三巳四午五未六申七酉八戌九亥十子十一丑十
二寅逐月白奸方正五九月亥方二六十月寅方三七十一月巳方四八
十二月申方右二方背之則吉向之則凶尤忌次大敗日六甲孤虛方凡
相撲圍恭賭賽向孫向實吏宜從孤向虛國見出軍逐捕下
立契券交易附收斂貨財納財放債取債宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書
立契券交易吉日　庚辰辛巳壬午壬辰癸巳庚子戊申辛酉癸卯丁未
甲寅天德合月德合六合執成日又甲子辛未甲戌曆法統宗選擇成書
並同何士泰編曆法集成辛未丙子丁丑壬午癸未甲申辛卯乙未壬辰
庚子戊申壬子癸卯丁未己未甲寅乙卯辛酉執成日　逐月立契吉日
正月丙子庚子壬子丁丑甲寅辛卯癸卯乙卯壬午辛酉　二月癸未己
未丁未甲寅辛卯癸卯乙卯　三月丙子庚子壬子壬午辛卯癸卯乙卯
甲申壬辰　四月丙子庚子壬子丁丑辛卯癸卯乙卯壬午壬辰辛酉

五月丁丑辛未壬午壬辰癸未乙未丁未甲申庚申己未　六月丁卯甲
申甲寅辛卯癸卯乙卯癸未乙未己未辛酉　七月丙子庚子壬子壬辰
丁未辛卯癸卯乙卯壬午辛未癸未丁未甲申己未　八月乙亥己亥癸
丑丁丑壬辰甲申辛酉　九月丙子庚子壬子壬午丙午辛酉　十月辛
未乙未癸未丙子壬子庚子壬午辛酉己未　十一月甲子丁丑癸丑丁
未甲寅壬辰辛未癸未丁未己未　十二月甲子丙子庚子壬子丁卯辛
卯乙卯丁丑壬辰甲申劉宗孟編曆法統宗立契吉神水星春秋冬宜日
木星春夏冬宜日交易吉神天德月德月德合六合金星秋冬宜日活曜
吉慶幽微滿德呂茂明編陰陽備用選擇成書交易吉日丁卯丙子壬午
庚寅丙午壬子余元祥編曆纂千里玉正月癸未癸卯丙戌丁未　二月
乙未丁未癸未己未　三月甲子壬子壬申壬寅　四月庚戌丁丑乙丑
戊戌　五月庚寅丙寅辛未戊戌　六月戊寅甲申己巳己亥　七月戊
戌壬辰丁丑辛未　八月辛未癸未戊寅庚戌　九月庚寅丙午丙申乙
巳　十月丁丑癸未戊辰辛未　十一月庚申癸丑乙丑丁丑　十二月
戊寅辛亥庚寅甲寅丘延翰編三曆會同逐月市買交易吉日附收賣
賣收債日　正月己未丁未癸未癸卯丙戌壬戌　二月乙未丁未癸未

甲申乙亥己亥 三月甲子壬申己酉壬子 四月戊戌庚戌丁丑己丑
五月戊戌庚寅丙寅甲辰 六月甲子己巳戊寅甲申己酉辛酉 七月
庚子丙子戊戌壬辰丁丑 八月辛未戊寅己丑庚戌癸丑乙巳 九月
丁卯丙子壬午庚寅丙申丙午壬子 十月丁丑癸未辛未乙丑戊辰
十一月己巳戊寅癸巳甲申庚申戊申 十二月丁卯戊寅壬午辛亥甲
午乙卯癸卯與萬曆會同 同消吉成書五月有辛未六月甲寅十一月乙
丑辛丑癸丑甲寅壬寅餘與萬曆會同 同萬曆集成選擇易見市買交易
立契取債日 正月壬午癸未癸卯戊寅丙戌壬戌 二月乙未丁未癸
未甲申乙亥戊寅 三月甲子壬子己酉己卯壬申戊寅 四月戊戌庚
戌丁丑己丑戊寅己卯 五月戊寅丙寅己卯甲辰 六月甲子甲申己
巳己酉戊寅辛酉 七月庚子丙子戊戌壬辰丁丑己卯 八月己丑癸
丑辛未戊寅庚戌乙巳 九月丙子壬子丙午壬午丁卯庚寅 十月丁
丑乙丑辛未癸未庚辰己卯 十一月乙巳己巳癸巳甲申戊申庚申
十二月壬午甲午癸卯乙卯戊寅辛亥 交易神日春夏好買羊逢犬便
商量秋冬買牛角逢猪便買着劉宗孟編曆法統宗買田吉日 甲子辛
未甲戌庚辰辛巳壬午乙酉壬辰丙申癸卯甲寅辛酉成日呂茂明編陰

陽備用選擇成書買田立契吉日 戊申戊辰爲天田日曆纂千金玉同
此日買田收利十倍立契用庚辰辛巳壬午壬辰癸卯丁未甲寅辛酉與
寶成書魁擇全書萬曆大全玉曆撮要立契券日並同宋曾珍編陰陽寶
鑑魁擇通書收斂貨財吉日宜收閉日 納財吉日宜天恩天德月德上
吉次吉收閉日何士泰編曆法集成乙丑丙寅壬午庚寅庚子乙巳丙午
甲寅與萬曆撮要選擇新書並同劉宗孟編曆法統宗甲子乙丑丙寅丁
卯戊辰己巳庚午辛未壬申己卯庚辰壬午癸未丙戌己丑庚寅甲午丙
申庚子辛丑癸卯甲辰乙巳丙午丁未庚戌辛亥壬子癸丑甲寅丙辰丁
巳庚申戊日收日與魁擇全書良日同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要甲
子甲戌乙亥丙子丁丑癸未辛卯甲午丙申庚辰乙未己未 右爲天願
日納財吉宜併收閉滿成日壬午丁未辛酉壬辰爲財聚日尤宜納財戊
辰己丑癸卯宜入不宜出宜買不宜賣忌注見凶神下上官震編臺司妙
纂選擇元龜六甲納財吉日 乙丑丙寅庚寅丙午甲寅乙巳庚子壬午
壬子辛未己丑庚辰丙戌甲子甲午與選擇成書寶成書良日同劉宗孟
編曆法統宗納財吉神月德月恩天恩不化煞至與上次吉併良天願逆
倉五富獄鑰金鎖相聚莫何士泰編曆法集成聚財吉日 壬午丁未辛

酉壬辰收閉滿成日選擇成書寶成書並同 魁擇全書錢財聚日有壬
寅選擇元龜去更得生氣福生天良大宜營用吉餘與集成日同劉宗孟
編曆法統宗求財吉日 丙子丁丑己卯丁亥日又滿日 求財吉神生
氣時陽天庫少微陽德福德次福德福生天富聖心洪斯 合財吉日甲
申辛卯乙未戊戌己亥壬寅乙巳壬子己未 交財吉日乙卯何士泰編
曆法集成出財吉日丁丑乙酉丙戌庚辰癸巳辛亥辛酉與選擇新書同
劉宗孟編曆法統宗六甲出財吉日壬申丁丑庚辰乙酉丙戌癸巳庚戌
辛亥乙卯丙辰丁巳辛巳辛酉甲申玉曆撮要同右忌注關見凶日下上
官震編臺司妙纂選擇元龜乙酉庚辰辛酉丙戌辛亥壬申丁丑癸巳選
擇成書寶成書萬曆撮要選擇新書魁擇全書日並同曆纂千金玉有庚
戌乙卯丙辰丁巳辛巳甲申餘與元龜日同劉宗孟編曆法統宗出財吉
神天富五富逆天倉獄鑰邪頡審嘀宋曾珍編陰陽寶鑑魁擇通書放債
吉日宜滿成開日何士泰編曆法集成庚午己亥乙巳乙卯成收滿日
與魁擇全書同劉宗孟編曆法統宗乙巳庚午己亥成日上官震編臺司
妙纂選擇元龜六甲放債吉日乙卯乙巳庚午己亥及收成日選擇成書
寶成書玉曆撮要並同宋曾珍編陰陽寶鑑魁擇通書取索債吉日宜天

喜逮喜收成日劉宗孟編曆法統宗丁亥丁丑又春戌夏丑秋辰冬未名
天喜日及收日選擇元龜云神在日選擇成書寶成書魁擇全書玉曆撮
要並同索債吉神月恩次天庫取債 還債吉日癸亥選擇元龜選擇成
書寶成書魁擇全書玉曆撮要並同注云還債終是不少八物吉置產吉
神天田益後宋曾珍編陰陽寶鑑魁擇通書立契券交易凶日忌赤口破
日選擇成書同又已不破券何士泰編曆法集成忌空亡長短破日劉宗
孟編曆法統宗立契凶日巳日已不契券破日 立契凶神滅門二星成
旋亡家貴道吉神併多者可用朱雀夫火死氣飛廉天羅罪至次天牢龍
虎脅星火星刹星朴星解星章星 交易凶神陰道侵陽陰陽衝破陰陽
交破陰陽衝擊陽破陰衝陽併陰衝六星遇天月德玉堂生氣亦不可用
納絞大忌土鬼四忌四窮四方耗五離人民離不舉龍虎蛇鳥 買田凶
日戊日戊日不受田又忌破日宋曾珍編陰陽寶鑑魁擇通書收斂貨財
凶日忌赤口月虛日 納財凶日忌月虛天賊日劉宗孟編曆法統宗壬
寅癸巳戊寅癸亥與玉曆撮要同又選擇元龜選擇成書寶成書魁擇全
書萬曆撮要有戊申餘日並同選擇新書正月初七長星二十一短星二月初
四長星十九短星三月初一長星十六短星四月初九長星二十五短星五月

十五長星二十五短星六月初十長星二十七短星七月初八長星二十二短星八月初二初五長星十八十九短星九月初三初四長星十六十七短星十月初一長星十四短星十一月十二長星三十二短星十二月初九長星二十五短星劉宗孟編曆法統宗納財凶神月虛九空大耗破同日小耗執同日上官震編臺司妙纂選擇元龜入財天空亡凶日丁丑戊寅丁未戊申壬辰癸巳壬戌癸亥劉宗孟編曆法統宗出財凶日乙丑戊辰甲戌乙亥庚辰三月四壬午庚寅乙未乙巳壬子上官震編臺司妙纂選擇元龜壬子甲戌乙亥庚戌乙丑乙未壬午甲辰曆纂千圭玉萬曆撮要選擇新書並同呂茂明編陰陽備用選擇成書壬午出一失千甲辰買一失千壬子甲戌乙亥庚戌乙丑乙未與魁擇全書日同天禍日正七巳二八辰三九卯四五申六月未十月丑十一月子十二月亥選擇備用萬曆撮要耗絕日丙戌丁亥丙辰丁巳庚戌辛亥庚辰辛巳陳元靚編差穀撰良玉曆撮要壬子丁未壬辰壬戌戊申戊寅癸亥癸巳為天上大空亡又壬午甲辰壬子甲戌乙亥庚寅乙丑乙未並不宜出財又九空為財離破為大耗執為小耗出財放債雖收難足又神秘八絕四耗日並凶又丁亥甲午辛丑交財凶一云壬子己未合財吉劉宗孟編曆法統宗出財凶神八絕大凶天賊五盜五虛月虛財離天空亡九空空亡四窮四忌四耗小耗執同日大耗破同日神秘龍虎蛇鳥金銀相求雲漢上官震編臺司妙纂選擇元龜出財八絕凶日丙戌丁亥丙辰丁巳庚戌辛亥庚辰辛巳胡舜申撰陰陽必用選擇大全出納財物四窮日春乙亥夏丁亥秋辛亥冬癸亥劉宗孟編曆法統宗求財凶神天罡河魁滅門大禍此四星若與黃道吉神併多者可用天刑勾絞死氣受死亡羸大四廢正四廢火天寨天空亡往亡與土忌日同火星春夏吉日選擇備用萬曆撮要除日凶選擇新書同劉宗孟編曆法統宗合財凶日庚寅丁酉甲辰壬戌　交財凶日丁亥甲午辛丑呂茂明編陰陽備用選擇成書財離凶日正辰二丑三戌四未五寅六子七酉八午九亥十卯十一申十二巳名藏空日與魁擇全書注云此日名藏空切忌出財大凶餘同宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書放債出財凶日忌納絞赤口空亡財離何士泰編曆法集成壬申戊寅戊戌丙辰餘與魁擇通書忌同

凶月日	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
小耗	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
約絞	亥	午	丑	申	卯	戌	巳	子	未	寅	酉	辰
受死	戌	辰	亥	巳	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉

財離與選擇成書交財凶日同長短星與選擇新書納財凶日同劉宗孟編曆法統宗放債凶日癸未除日神秘日與玉曆撮要同置產凶神八絕大凶空亡天賊五盜大耗破同日小耗執同日四耗宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書取索債凶日忌六壬赤口

移徙宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書臺司移居日　移居之法理有因正二丙丁三漆庚四五戊己庚辛附七八壬癸九又庚十一月甲乙十二月還居甲乙辛建破收平都不用九醜歸忌皆為凶並月用閑季月滿十一滿日也難通移居都計一百六家海師凡有幾精何士泰編曆法集成移居吉日甲子乙丑丙寅庚午丁丑乙酉庚寅壬辰癸巳乙未壬寅癸卯丙午庚戌癸丑乙卯丙辰丁巳己未庚申戌閑日劉宗孟編曆法統宗白虎曆移居吉日初二初三初十十一十八十九二十六二十七日吉餘日並凶上官震編臺司妙纂選擇元龜六甲移居吉日丁卯丙戌丁亥戊子己丑辛卯乙巳戊申己酉乙卯戊午己未庚申。移居入宅吉日甲子乙丑丙寅戊辰庚午丁丑戊寅乙酉庚寅壬辰癸巳乙未壬寅癸丑甲辰丙辰丙午辛亥癸丑丙辰丁巳壬戌右曆云凡移居入宅有曲居如入新宅要合宅神有氣為吉載有暫時曲居轉徙新第其方下宜避大小二耗方反太歲方名曰絕煙經云移徙往來其下必致賊門出集正德聖曆余元祥編曆纂千圭玉己巳辛未癸酉甲戌乙亥己卯庚辰甲午丁酉己亥庚子丁未甲寅丁卯丙戌丁亥戊子己丑辛卯乙巳戊申己酉乙卯戊午癸卯己未庚申餘與選擇元龜同上官震編臺司妙纂選擇元龜遷月移居入宅吉日。正月甲子丁未丁丑。二月乙丑丁丑癸丑。三月甲寅己巳丙寅。四月乙丑丁丑辛卯。五月庚寅丙寅乙丑。六月庚寅甲寅乙酉。七月癸卯庚午辛未。八月庚申辛未庚寅。九月丙午辛酉庚午。十月己酉辛未甲戌。十一月乙丑甲戌庚申。十二月庚寅甲寅辛卯。右曆取天德月德月忌黃道吉雷英發編萬曆錦囊拾遺備用遷移遷月吉日。

	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
遷神	午	午	午	酉	酉	酉	子	子	子	卯	卯	卯

福德	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
六合	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子
月合	未	巳	卯	亥	未	亥	卯	亥	未	巳	卯	亥

宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書凡醒山日己卯、壬午、乙酉、戊子、辛卯、己酉、壬子、戊午、辛酉。歸忌山日正丑、二寅、三子、四丑、五寅、六子、七丑、八寅、九子、十丑、十一寅、十二子。何士泰編曆法集成移居山日。歸忌、受死、天賊、建破、狀平、離窠、土鬼日。上官震編臺司妙纂選擇元龜移居入宅山日。忌空亡、伏段、赤口、四廢凶神。雷英發編萬曆錦囊拾遺備用遷移逐月山日

	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
空宅	申	申	申	寅	寅	寅	巳	巳	巳	亥	亥	亥
死氣	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
受死	戌	辰	亥	巳	子	午	丑	未	寅	申	卯	酉

開市鋪店坊鋪通用　宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書臺司開市吉日三五七八九十丑以上皆用滿成開正四六戌開市好亂編開市發心懷又宜天德合月德合六合　開庫吉日甲子、乙丑、丙寅、己巳、庚午、辛未、甲戌、乙亥、丙子、己卯、壬午、癸未、甲申、庚寅、辛卯、乙未、己亥、庚子、癸卯、丙午、壬子、甲寅、乙卯、丙辰、己未、庚申、辛酉。宜天德、月德、天德合、月德合、六合、母倉、黃道、滿、成、開日。曆法集成開店庫肆吉日同。劉宗孟編曆法統宗開店肆吉節。大寒、雨水、春分、芒種、夏至、白露、寒露、立冬、已上為人元。凡開店肆係人事。宜於人元內擇日用之。吉。　開庫店逐月吉山日坊場通用。正月丙辰、戊辰、甲辰、不犯天窮虛耗吉。　二月己巳、丁巳、不犯天窮虛耗吉。舊有乙巳、巳、丑、癸丑、犯五虛財離。乙亥犯四耗不用。　三月甲寅、丙寅、戊寅、庚寅、壬寅吉。舊有丁巳亦吉。甲子、壬子、戊子、犯破敗次破敗四耗不用。　四月乙丑、丁丑、辛卯、乙卯、不犯虛耗破敗吉。　五月丙寅、甲申、庚申、不犯虛耗吉。舊有庚辰、丙辰雖是開日。犯破敗次破敗貧苦不用。　六月丙寅、乙巳、辛巳、乙酉、辛酉、不犯虛耗破敗吉。一本有甲寅、辛亥日。　七月壬辰、戊戌、庚戌、壬戌、不犯虛耗破敗殺吉。　八月癸巳、乙亥、己亥、不犯大小耗吉。舊有丁未、己未、癸未日係萬通曆受死日不用。　九月丙子、壬子、庚午、丙午、壬午、丙申、庚申、壬申、不犯建破虛耗九空天窮殺吉。　十月甲子、乙未、辛未、乙酉、癸酉、不犯天窮虛耗九空建破吉。　十一月甲寅、庚寅、丙寅、不犯虛耗凶破吉。舊有甲申、壬申犯財離九空。又戊戌與丙申犯十惡不

用。　十二月壬寅、乙卯、丁卯、辛卯、乙亥吉。舊有辛亥犯天賊四耗不用。然乙亥亦犯。為有天德合月德合。又玉曆擇要注云。與辛亥不同也。故取之。以上與玉曆擇要逐月日注同。　開庫吉神。天寶、天富、逆天富、鸞輿、五富、獄綸。　開店肆吉神。天德、月德、黃道、天府、逆天府、逆天倉、天庫、天箱、天富、五富、獄綸、少微、益後、六合。曲星呂茂明編陰陽備用選擇成書開庫吉日。庚午、丙午、庚申、壬申。僧善靖編年月集要剋擇一覽開庫交易吉日。甲子、丙子、壬子、甲戌、甲寅、乙亥、己巳、壬午、壬子、乙丑、辛卯、乙卯、丙辰、甲申、庚申、己卯、辛酉、丙午、癸卯、癸未、己亥、己未、庚子、乙未、辛未。逐月開庫吉日。正月丙子、甲子、壬子、甲戌。　二月甲寅、乙亥、己巳。　三月甲子、壬午、壬子。　四月乙丑、辛卯、乙卯。　五月丙寅、丙辰、甲申、庚申。　六月丙寅、辛巳、乙酉。　七月壬午、丙午、癸卯。　八月己亥、癸巳、癸未、己未。　九月庚午、丙午、庚申、壬申。　十月甲子、乙未、辛未。　十一月丙寅、壬申、庚寅、戊戌、甲申、甲戌。　十二月丁卯、乙亥、辛卯、壬寅、乙卯。選擇元龜逐月開庫肆吉日。六月己卯、辛酉、甲申。九月有丙子。十一月有甲寅。餘月日並同。萬曆集成選擇易見開庫店交坊場逐月吉日。滿、收、成、開、天富、五富、月德合、生氣等日吉。　正月己巳、丁巳、丙子、丙辰、戊寅、戊辰。　二月乙丑、癸丑、己巳、丁巳、戊寅、己卯。　三月甲寅、丙寅、戊寅、庚寅、丁巳、壬寅。　四月乙丑、丁丑、丁卯、乙卯、戊寅。　五月丙寅、戊寅、己卯、庚申。　六月丙寅、戊寅、乙酉、辛酉、己卯。　七月丙寅、己卯、壬辰、庚戌、壬戌。　八月乙亥、己卯、癸未、丁未、癸巳。　九月壬午、丙午、丙子、壬子、戊寅、庚申。　十月甲子、癸酉、癸卯、辛未、己未。　十一月庚寅、甲寅、丙寅、戊寅、己卯。　十二月戊寅、壬寅、乙卯、乙亥、己卯。丘延翰撰三曆會同。正月戊辰、甲辰、丙辰。　二月乙丑、己巳、乙亥、己丑、癸丑、丁巳。　三月甲子、戊子、壬子、丁巳。　四月乙丑、丁丑、丁卯、辛卯、乙卯。　五月丙寅、庚辰、甲申、丙辰、庚申。　六月丙寅、辛巳、乙酉、乙巳、辛酉。　七月壬辰、戊戌、庚戌、壬戌。　八月乙亥、丁未、己亥、己未、癸巳、癸未。　九月庚午、壬申、丙子、壬午、丙申、丙午、壬子。　十月甲子、癸酉、乙酉、辛未、乙未。　十一月丙寅、壬申、甲申、庚寅、戊戌、甲寅。　十二月丁卯、乙亥、辛卯、壬寅、乙卯。玉曆擇要消息成書。三月有甲寅、丙寅、戊寅、庚寅、壬寅。九月有庚申。十二月有乙卯。餘與萬曆會同日用。選擇備用萬曆擇要開張店庫吉日。甲子、甲申、乙亥、丙辰、丙午、丙子、丁卯、戊子、己未、庚午、庚申、辛未、辛卯、壬子、癸卯、癸酉。又成日宜收財求財。選擇新書同。陳元龍編差穀撰良玉曆擇要開鋪店吉日。甲子、乙丑、丙寅、丁卯、庚午、辛未、癸酉、甲戌、丙子、己卯、癸

未甲申庚寅丁酉己亥庚子癸卯丙午甲寅己未庚申辛酉　右日開庫店並吉併五富陽德六合三合尤吉又宜成日滿日何士泰編曆法集成開張逐月吉日　正月戊寅庚寅壬午丙午　二月己巳辛未癸未乙未己未己亥　三月甲申外丁卯　四月乙丑己卯辛卯乙卯庚午外丁卯丁丑　五月辛未甲申己未庚申　六月乙亥己卯辛卯癸卯己亥甲申庚申　七月己卯辛卯癸卯　八月乙丑乙亥己亥　九月庚午丙午辛酉　十月甲子　十一月乙丑甲戌外丁丑癸丑　十二月甲子乙丑辛卯乙卯甲申庚申　右吉日不犯建破魁罡絢絞天賊受死九空財離五虛五窮破敗虛敗小耗大耗四耗日流財亡嬴四忌五窮九土鬼正四廢陰陽錯日余元祥編曆纂千圭玉　正月丙子甲子戊子甲戌　二月甲寅乙亥丁巳己巳　三月甲寅壬午甲子丁巳　四月丁丑辛卯乙卯乙丑　五月丙寅甲申丙辰庚申　六月丙寅己卯甲申辛酉　七月壬辰戊戌壬戌庚戌　八月癸未己未丁未癸巳　九月丙午丙申庚申壬申　十月乙未乙酉癸酉辛未　十一月丙寅庚寅甲寅乙丑　十二月丁卯乙亥辛亥庚寅陳元龍編差轂撰良玉曆撮要市貫吉日　正月己未丁未癸未癸卯　二月乙未丁未癸未甲申己亥　三月壬申己酉壬子

四月戊戌庚戌丁丑己丑　五月庚寅丙寅辛未　六月甲子己巳戊寅甲申己酉辛酉　七月庚子丙子戊戌壬辰己卯　八月戊寅己丑庚戌癸丑乙巳　九月丁卯丙子壬午丙申丙午壬子　十月丁丑癸未辛未乙丑戊辰　十一月戊寅乙丑丁丑辛丑癸丑甲寅壬寅丁未　十二月戊寅丁卯壬午辛亥甲午乙卯癸卯注云交易立契同用呂茂明編陰陽備用選擇成書　卯未申亥酉子日實成書同宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書臺司開市凶日　忌天賊正四廢九空大耗小耗四方耗赤口空亡大小空亡　開庫忌日天賊六壬赤口空亡九空月虛五虛四耗執破日何士泰編曆法集成開庫店肆凶日　忌空亡滅沒日

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
九空空亡	辰	丑	戌	未	卯	子	酉	午	寅	亥	申	巳
財離滅空	辰	丑	戌	未	寅	子	酉	午	亥	卯	申	巳
破敗次破敗	申	戌	子	寅	辰	午	申	戌	子	寅	辰	午
五虛	丑	丑	丑	子	子	子	未	未	未	寅	寅	寅
小耗	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未

天賊	天窮	受死	日流財	亡嬴		四方耗		伏斷	
辰	子	戌	亥	甲	寅	初	二	子	虛
酉	寅	辰	申	甲	午	初	三	丑	斗
寅	午	亥	巳	甲	戌	初	四	寅	室
未	酉	巳	寅	丁	卯	初	五	卯	女
子	子	子	卯	丁	巳	初	二	辰	箕
巳	寅	午	午	庚	辰	初	三	巳	房
戌	午	丑	子	庚	寅	初	四	午	角
卯	酉	未	酉	庚	子	初	五	未	張
申	子	寅	丑	戊	辰	初	二	申	鬼
丑	寅	申	未	癸	亥	初	三	酉	觜
午	午	卯	辰	癸	巳	初	四	戌	胃
亥	酉	酉	戌	癸	亥	初	五	亥	壁

	春	夏	秋	冬
四耗	壬子	乙卯	戊午	辛酉與選擇大全開倉庫放債忌日同
虛敗	己酉	甲子	辛卯	庚午
四忌五窮	甲子乙亥	丙子丁亥	庚子辛亥	壬子癸亥
正四廢	庚申辛酉	壬子癸亥	甲寅乙卯	丙子丁巳

九土鬼　乙酉癸巳甲午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午胡宗中撰陰陽必用選擇大全開倉庫出財庫忌五虛日　春己酉丑　夏申子辰　秋

亥卯未　冬寅午戌劉宗孟編曆法統宗開庫山神　九空九焦九坎四忌四窮大耗破日同小耗執日同天地離龍虎蛇鳥　開店肆凶神　月虛虛敗空亡歲空九空財離亡嬴天賊四廢天休廢四忌四窮五窮大耗小耗四方耗天地離龍虎蛇鳥玉曆撮要注云有大煞四耗餘煞同上宣賽臺司妙纂選擇元龜逐月開庫肆凶日

	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
大耗日	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	開倉庫出納財凶
小耗日	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	開倉庫出入財凶
天賊日	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	百忌開張出財凶
九空空亡	辰	丑	戌	未	卯	子	酉	午	寅	亥	申	巳	百忌開倉庫凶
財離日	辰	丑	戌	未	卯	子	酉	午	寅	亥	申	巳	百忌開張大凶
月虛日	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	開店肆主虛耗
亡嬴日	甲寅	甲午	甲戌	丁卯	丁巳	庚辰	庚寅	庚子	庚辰	癸亥	癸巳	癸亥	集正曆求財凶
四方耗	初二	初六	初四	初五	初三	初三	初四	初五	初七	初三	初九	初七	凡開張主虛耗失

忌空亡赤口四廢十忌土鬼等日　僧善靖編年月集要剋擇一覽有四季天賊孟月滿日　仲月破日　季月閉日又忌四廢歲空虛敗四窮五窮等救

徐與選擇元龜山日凡選擇備用萬曆撮要天地離日甲申乙酉徐元祥編曆纂千主玉關撰店肆凶日　四忌五窮春八龍甲子乙亥夏七鳥丙子丁亥秋九虎庚子辛亥冬六蛇壬子癸亥　與萬曆撮要新書並同上官震編臺司妙纂選擇元龜開庫肆總說。凡開庫肆宜用天月二德黃道天符五富開日天良天倉益後六合豐旺四季中忌四廢歲空虛敗四窮五窮等殺月下所忌凶神及所喜吉神並例于前陳元靚編差穀撰良玉曆撮要總論注云凡開店肆訴訟市賣各要不與本命衝破刑殺更得祿馬貴人尤佳亦須避忌赤口空亡

人事雜用宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書掃舍廚收藏寶貝吉日　掃舍宜除滿日掃廚宜壬癸及水日　收藏寶貝宜收閉日陳元靚編差穀撰良玉曆撮要藏伉物良日　伉金寶只有癸巳日大吉人不知又宜閉日曆法統宗魁擇全書選擇成書賽成書並同宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書作網罟吉日宜月殺收執日劉宗孟編曆法統宗結網宜戊辰己巳丁酉甲辰己酉曆纂千主玉書一曆消吉全書並同萬曆集成選擇易見作網宜丁酉選擇成書賽成書同又云每月執危日吉宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書捕魚吉日　宜戊辰庚辰己亥魚會日劉宗孟編曆法統宗宜

丙寅辛巳乙酉戊子辛卯壬辰丙申　又宜用雨水後執收日千主玉書一曆消吉全書與取魚日並同呂茂明編陰陽備用選擇成書壬寅癸卯丁卯庚午甲戌戊寅甲申乙酉壬辰戊戌乙巳己未與賽成書彈冠必用同選擇易見忌水隔宜執危收日魁擇一覽魚獵日同陳元靚編差穀撰良玉曆撮要吹獵捕魚日並同又注云右日併執危收日吹獵張捕乃大得馬又壬寅癸卯爲江河合日宜捕魚吉又上朔日吹獵吉百忌曆云戊辰己巳庚辰乙酉戊戌己亥辛丑甲辰壬子丙辰丁巳乃魚鳥會日丙戌爲春魚會日並宜作網張捕又丁酉日宜作網又逐月殺方宜漁獵最忌乙亥丙寅丙申丁未戊申甲寅庚申等日漁獵並凶又山隔日吹獵山萬年具注曆云吹獵宜用寒露後立春前擇收日執日而獵之捕魚宜用雨水後擇收日執日而捕之吉一云飛廉日吹獵吉宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書捕魚鳥吉日　宜己巳甲辰壬子丙辰丁巳戊午魚鳥會日又月殺飛廉執日危日收日　吹獵吉日宜月殺飛廉執日危日收日千于上朔日萬曆集成選擇易見魚肉會日　甲辰丙辰丁巳丁卯壬子庚午甲戌　魚鳥會日戊辰庚辰己亥己巳己酉丙戌戊戌辛丑　捕獵吉日庚子己亥丙寅丙辰壬申壬午壬辰癸酉己卯甲戌劉宗孟編曆法統宗漁獵吉日甲申丙戌丁未甲寅己未上朔執日危日收日又田獵宜用寒露後立春前執收日吉書一曆消吉全書選擇成書賽成書並同萬曆集成選擇易見甲年癸亥乙年巳巳丙年乙亥丁年辛巳戊年丁亥己年癸巳庚年己亥辛年乙巳壬年辛亥癸年丁巳係上朔日劉宗孟編曆法統宗漁獵吉神　次天庫江河合漁月殺劫殺飛廉䣛頡漁鳥會　漁肉會

消吉成書　漁獵張捕吉日

月				
正月	丁未　戊辰	丙戌　己亥	丙辰	
二月	魚鳥會日	書見正月類	又丑亥日	
三月	己巳　己亥	壬子　丁巳		
四月	丁卯　庚午	甲戌　乙酉	戊子　辛卯	壬辰
五月	丙寅　甲戌	甲申　壬辰	丁未	
六月	己巳　壬子	丁巳　戊午		
七月	癸卯　丁卯	乙酉　辛卯	庚午　甲戌	戊子　壬辰
八月	戊辰　己巳	丙戌　己亥	丙辰　丁巳	丁未　丙寅
九月	己巳　己亥	壬子　丁巳	戊午	
十月	戊辰	甲辰		
十一月	乙巳	辛巳		
十二月	戊午	壬午		

劉宗孟編曆法統宗張捕吉日　戊辰己巳庚午甲戌庚辰戊戌己亥甲辰乙巳壬子丙辰丁巳戊午丁卯一云獵山元天撰要書一曆消吉全書同六甲孤虛方。凡欲取魚射獵但從虛向實或從實向虛孤方皆吉圖見出軍捕逐下宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書登高履險忌危日劉宗孟編曆法統宗登高涉險凶神　天塹章光又危日　張捕凶日戊申　捕

魚凶日　癸巳辛酉又二月六月七月八月庚五月巳辛癸九月壬十千功食日惠捕魚取魚養魚並忌漁獵凶神水隔漁山隔林隔獵漁獵凶日乙丑丙寅呂茂明編陰陽備用選擇成書漁獵忌日　乙丑丙寅丙申丁未甲寅戊申庚申與賽成書選擇易見並同僧善晴編年月集要剋擇一覽忌大小空亡林隔劉宗孟編曆法統宗入山凶神　山痕林隔天塹伏屍四激龍虎白虎萬曆集成選擇易見山鳥日　甲辰丁未丙戌戊戌忌張網山黑日　甲辰乙巳不張網乙卯庚申癸亥無丙戌戊子名山黑乙未壬戌休入林　水黑日乙卯乙未丁酉壬申己卯辛巳庚申庚午癸亥山痕日　大月初一初八十二二十三小月十四十六十二水痕日　大月初一初七十一十七二十八三十小月初三初十十二十六初十二十二二十八

	正七月	二八月	三九月	四十月	五十一月	六十二月
水隔	戌	申	午	辰	寅	子
山隔	未	巳	卯	丑	亥	酉
林隔	卯	丑	亥	酉	未	巳

日家大殺　日家大殺執知詳甲乙屬猪丙丁羊戊己犬來庚辛虎壬

癸逆蛇大殺鄉

正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

月大殺　戌　巳　午　未　寅　卯　辰　亥　子　丑　申　酉

受死日　戌　辰　亥　巳　子　午　丑　未　寅　申　卯　酉

萬事利宜宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書萬事吉日　宜天德月德天德合月德合天恩月恩母倉黃道明星要安金堂玉堂普護福生益後生氣顯星曲星傳星六合劉宗孟編曆法統宗萬事百事吉神　天德月德黃道明星天黃道祇神黃道天德合月德合上吉次吉大明更值平定滿收開日尤妙四時天德龍德支德天赦天恩月恩母倉要安金堂玉堂普護益后續世金匱執儲天玉天對天嶽天府逆天府聖心微論次天寶次天德次玉堂司命歲前歲後月合驛馬生氣時陽福德次福德月支德歲對貴人紫微天寶鸞輿天庫少微天財邑從順天倉順天府逆天倉陽德天貴天良天福天后次陽德吉期大利四相五富福生次天成榮官豐王守成六儀聾啞五帝生聖賢生日滿日相日民日顯星傳星曲星逐月宿會日　萬事百事凶神陽錯陰錯陰陽俱錯陰道侵陽陰陽衝破陰陽交破陽破陰衝陰陽衝擊陰併陽衝三陰二位統陰單陰白三陰五坊女人逐陣行痕了戾歲博俠俾以上星遇天月德玉堂生氣亦不可用青龍妨長白虎妨長損畜夫火玄武損手婦陰私妨女人朱雀損女人小口滅絕損子孫陰殺損陰人天轉地轉月建正轉妨宅長月破損六畜四時大墓天罡河魁滅門大禍四星滅族之家獲道吉神併多者可用致死吉神併可用山神併大山正受死天刑天牢天刑殺天獄天喪天摩天災次天刑天棒天梁天耗天激天殃天敗天候天禍天門天休廢天乙絕氣劫殺蚩尤勾陳黑道破敗負衝大四廢小四廢十惡折衝卷衝月刑地殃飛廉大時狼藉雷震死別死氣合對歲空亡羸虛敗地網次俠俾龍虎罪至九焦九坎正四廢貧苦龍日牢日獄日次五虛五惟四方耗血忌四窮六極四離中至前一日四絕離直前一日八絕伏罪刑獄徒隸不舉逆激月忌小禍葬耗小耗逆月初六大耗逆月初六蛉蟹四六十二月損人口齊星火星利星升星解星章星耗星秋冬直日水星夏直日木星秋直日金星春夏直日土星春夏直日五不遇三長日歲旦月日甲子不宜急速事三短星歲除轉日辰亥不宜久速事龍虎蛇鳥天殺星天禍星玄嘉星大山星死氣星神后星天刼星口舌星節氣晦望弦晦滅沒日應吉凶神專主其事者各附十二門內備此萬事百事類乃通用之星故特附諸門之末以備用之

永樂大典卷之二萬一百三十九

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官修撰臣王希烈
書寫儒士臣程大憲
圓點監生臣敖河
臣孫世良

永樂大典卷之二萬一百九十七　二寘

日

諸家選日八十三

年月擇論宋曾珍編陰陽寳鑑尅擇通書論九宮體用天地盤數　九宮者謂神龜負文以列於背禹因而陳九疇九宮正龜背之象即後天洛書故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五數居中是也又以伏羲先天河圖之數合之則天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十先儒有除十用九之說漢劉歆云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏自東漢張衡始變九章爲九宮從一白二黒三碧四緑五黄六白七赤八白九紫分三元六甲以數作方則一白居正北之坎二黒居西南之坤三碧居正東之震四緑居東南之巽六白居西北之乾七赤居正西之兑八白居東北之艮九紫居正南之離五黄之土居于中央是謂九宮此地數成體以分方隅然其機在天數之用焉用者何一二三四五六七八九是也横渠曰天數止於十窮則自十而反一故止於九其言十者九之耦揚子云曰地數五復守於五地數無過天數之理孰有地大如天乎故數止於九是陽極也十也者地五之耦耳然以天數爲用地卦爲體於九見體爲陰之静用爲陽之動陰陽相推天運不息逆順参錯無往而非自然欲知年月之與當先明九宮體用之法古之明曆者飛錯之用何其妙歟按易乾鑿度曰太乙取其數下行九宮鄭司農謂太乙者北辰名也下行八卦九宮每四六還於中央中央者地神之總居故謂之九宮天數以陽出而陰入陽起於子陰起於午是以太乙行九宮陽自坎始而行於坤自坤而震自震而巽所行半矣還息於中央既而復從乾始而行於兑自兑而艮自艮而離行則周矣謂之順行陰自離始而行於艮而兑自兑而乾所行半矣亦息於中央既而復從巽始而行於震自震而坤自坤而坎行亦周矣謂之逆行於此知往者逆知來者順之理也夫此神爲五福太乙之神范越鳳謂上游息於太乙之宮而反於紫極下起於坎則終於離起於離終於坎今之術者但能記憶飛宮起例爲知五福太乙移宮接氣之機豈可妄言禍福哉而年月家推飛宮禍福最緊以其乘上天之氣運也凡用飛宮者屬天盤每宮忌三位無飛宮者屬地盤所占上忌一位章詳攷焉

排山掌九宮掌

兌七艮八離九
乾六　中五　巽四
震三坤二坎一

九宮之體

體為地盤
坤二黑兌七赤乾六白
離九紫中五黃坎一白
巽四綠震三碧艮八白
靜則隨方而定

九宮之用

用為天盤
乾六白兌七赤艮六白離九紫
中
巽四綠震三碧坤二黑坎一白
動則休數而行

順飛九宮圖　順行九宮法
坤二兌七乾六坎一坤二震三
離九中五坎一巽四五中乾六
巽四震三艮八兌七艮八離九

逆飛九宮圖　逆行九宮法
坤八兌三乾四離九艮八兌七
離一中五坎九乾六五中巽四
巽六震七艮二震三坤二坎一

論山家墓龍變運年月祖於九天玄女六壬及郭璞靈轄經唐末黃巢破京城楊均松恰傳出江南傳與曾文仙一行禪師等方如散出流傳玄機經曰山家運氣有真經歲歲常居墓處逢太歲來山并納甲自然秘訣盡皆通山家年年別有姓不與時師說真足納甲金木年年別真踏為驟看山魁山頭須要魁年幹月日併時事一般若也相生為吉慶合之魁日見封官比和孝順足資財若遇相生貫子來年旡山家家長死月魁山家家母亡日魁山家殺新婦時魁山家小口亡其法取本年太歲納

音與各墓納音相生比和吉墓納音魁本年太歲尤吉經云墓魁歲亏財祿主大歲納音魁本墓納音大凶經云歲魁墓禍患頻又曰山家以得運氣為妙如月分與山家運氣生旺比和故宜用之如月分犯衰病死絕之月亦可用也但忌年魁月魁日魁時魁山運而已惟此墓龍變運止忌山頭若犯半字則亦見禍患　甲寅辰巽戌坎辛申八山正運屬水　丑癸坤庚未五山正運屬火以今年五虎元遁水墓在辰　甲己年戊辰木運忌用金年月日時乙庚年庚辰金運忌用火年月日時丙辛年壬辰水運忌用土年月日時丁壬年甲辰火運忌用水年月日時戊癸年丙辰土運忌用木年月日時離壬丙乙四山正運屬火以今年五虎元遁火墓在戌　甲己年甲戌火運忌用水年月日時乙庚年丙戌土運忌用木年月日時丙辛年戊戌木運忌用金年月日時丁壬年庚戌金運忌用火年月日時戊癸年壬戌水運忌用土年月日時震艮巳三山正運屬木以今年五虎元遁木墓在未　甲己年戊辰木運忌用金年月日時乙庚年庚辰金運忌用火年月日時丙辛年壬辰水運忌用土年月日時丁壬年甲辰火運忌用水年月日時戊癸年丙辰土運忌用木年月日時兌丁乾亥四山正運屬金墓在丑遁法以今年立春節至冬至前用先年五子元遁墓運

交冬至節後至立春節前用本年五虎元遁墓運　甲己年己丑金運忌用火年月日時乙庚年丁丑水運忌用土年月日時丙辛年乙丑火運忌用水年月日時丁壬年辛丑土運忌用木年月日時戊癸年癸丑木運忌用金年月日時己上用先年五子元遁法　甲己年丁丑水運忌用土年月日時乙庚年己丑火運忌用水年月日時丙辛年辛丑土運忌用木年月日時丁壬年癸丑木運忌用金年月日時戊癸年乙丑金運忌用火年月日時己上用本年五虎元遁法　按胡舜申歲本論謂天道之運常自子始故年分三元必自子年始以枝幹衍成六十日亦自子日始昨日子時即為今日令日子時即為明日亦以子時為始年月日時皆始自子若自壬年子丑月即為今年令年子丑月即為明年如前之用時始為正當蓋今夜子時遂為明日今年子月遂為明年事理明實無可疑者曆數家用冬至起歲正用此意然曆數者自冬至起歲則舉正於氣之中其實皆始於子蓋金山必甲五子元遁者取前一年子月為歲首也金墓在丑納音隨歲數起不可不正真歲本也　論陰府太歲陳希夷遁龍變化十千變運說陰府大歲即十幹化氣於十二生肖中其餘者不能變化惟獨有龍能變化遁龍者用五子元遁如甲己遇生甲起甲子遁到辰字住即得

戊辰戊千屬土甲己化土依此遁去他倣此　甲己年遁得戊辰戊千屬土甲己化土乙庚年遁得庚辰庚千屬金乙庚化金丙辛年遁得壬辰壬千屬水丙辛化水丁壬年遁得甲辰甲千屬木丁壬化木戊癸年遁得丙辰丙千屬火戊癸化火乾宮納甲外三爻生壬壬與丁合化木忌乙庚金年月日時魁乾甲二山坎宮納甲外三爻生戊戊與癸合化火忌丙辛水年月日時魁坎癸甲辰山艮宮納甲外三爻生丙丙與辛合化水忌甲己土年月日時魁艮丙二山巽宮納甲外三爻生辛辛與丙合化水忌甲己土年月日時魁寅辛二山離宮納甲外三爻生己己與甲合化土忌丁壬木年月日時魁離壬寅戌山坤宮納甲外三爻生癸癸與戊合化火忌丙年水年月日時魁坤乙二山震宮納甲外三爻生庚庚與乙合化金忌戊癸火年月日時魁震庚亥未山兌宮納甲外三爻生丁丁與壬合化木忌乙庚金年月日時魁兌丁巳丑山假如卯山酉向用戊癸年月庚化金忌戊癸火魁震庚亥卯未山經云戊癸年月脩震宮犯之立殺五人凶切不可脩俗師執見以東西不剝之說誤人歌曰甲己化土乙庚金丁壬化木已成林丙辛化水滔滔去戊癸南方大焰侵又曰八山變運訣艮巽水歸中火歸坤坎位木入兌乾宮西震屬金位南離變土風五行真口訣那有世

入通。未酉不利，乙庚震戌癸兌又本一卦占三山，如甲乙年並艮寅。二坑官來。若此殺惟忌山頭，若塋家或先脩得堂屋，後脩廳廊，作向係是修方向，則亦不忌。如是安塋，皆不可犯，見禍尤速。又曰：若正陰府太歲止犯半字，決主殺人官災橫事。若傍陰府太歲有吉星到可壓，如修造不動土，傍正陰府並不忌。

論浮天空亡　乾宮納甲內三爻生甲，甲年以乾卦翻兌，從兌上起生氣貪狼數到離壬，壬山向壬屬絕命破軍。　巽宮納甲內三爻生辛，辛年以巽卦翻坎，從坎上起生氣貪狼數到艮丙，丙山向丙屬絕命破軍。　離宮納甲內三爻生己，甲與己合，則甲己年年作丙壬。　坤宮納甲內三爻生乙，乙年以坤卦翻艮，從艮上起生氣貪狼數到坎癸，癸山向癸屬絕命破軍。　震宮納甲內三爻生庚，庚年以震卦翻離，從離上起生氣貪狼數到兌丁，丁山向丁屬絕命破軍。　坎宮納甲內三爻生戊，戊與癸合，則乙庚戊勿遇丁癸。　艮宮納甲內三爻生丙，丙年以艮卦翻坤，從坤上起生氣貪狼數到巽辛，辛山向辛屬絕命破軍。　坎宮納甲內三爻生癸，癸年以坎卦翻巽，從巽上起生氣貪狼數到坤乙，乙山向乙屬絕命破軍，則丙癸之年辛與乙。　兌宮納甲內三爻生丁，丁年以兌卦翻從乾上起生氣貪狼數到震庚，庚山向庚屬絕命破軍。　離宮納甲內三

爻生壬，壬年以離卦翻震，從震上起生氣貪狼數到乾甲，甲山向甲屬絕命破軍，則丁壬庚甲是天心。　右浮天空亡，其列出於變卦納甲取絕命破軍相對。如甲己年年作丙壬是也。有以甲己之年作丙壬乙庚之歲辛與乙者非也。歌曰：甲己年年作丙壬，十二年中禍患侵。乙庚戊歲遇丁癸，疾病官災十四春。丙癸乙辛十八載，丁壬庚甲犯雙句。其殺不揀陰地陽宅，開山立向，決不可犯。拆屋改墳，凶，然後止。若元有堂屋，而欲向後新作庭廊，或安門立向，雖有吉日，亦不可犯。蓋前例變卦納甲，與蓋山黃道天卦起例並同。

巡山羅睺

甲子辰羅睺乙巽辛（申年辛　子年乙　辰年巽）並起羅睺順行

寅午戌丁癸艮宮出（寅年艮　午年丁　戌年癸）並起羅睺順行

巳酉丑丙壬乾作首（巳年丙　酉年乾　丑年壬）並起羅睺逆行

亥卯未甲庚坤大忌（亥年庚　卯年甲　未年坤）並起羅睺逆行

羅睺凶，暗曜凶，土宿凶，瘟星凶，水星吉，財寶吉，金星凶，血光凶，太陽吉，吉昌吉，火星凶，熒曜凶，紫炁吉，榮官吉，訃都凶，刀兵凶，木星吉，旺田吉，鬼殺凶，傷亡凶，太陰吉，吉慶吉，攝提凶，旺蠶吉。若殺其他，只云亥卯未甲庚坤大忌，不知丙有二十四星，遍布二十四方。今依曾仙人寶鑑排定已上二十四星，各分陽順陰逆，布于二十四方。一名無頭火星。百忌云：宅墓並忌下此向，凶。一年占一字。犯者三年、五年、六年內，時見官災橫禍，雖有吉星，不能壓制。

論陰陽貴人　十干貴人，郭景純元經以為吉人之首，即天乙貴人，主宰天盤，以照地盤，隨年逐月所值山頭方向，可以鎮壓地下神煞。雲間儲先生泳曰：主靜而能制群動，至尊而能鎮衆浮，以其有坤貴鍾通理，乃為貴人之德。是以陽貴人出於先天之坤，故順；陰貴人出於後天之坤，故逆。天干之德未足為貴，而干德之合炁乃貴爾。　先天坤卦在正北，即今坎位，陽貴起先天坤，故從子起甲，甲德在子，炁合於己，己遂以子為陽貴。陽貴順行，乙德在丑，炁合於庚丑，丙德在寅，炁合於辛寅，丁德在卯，炁合於壬卯，辰為天羅之獄，貴人不居，故戊跨在巳，炁合於癸巳，午與先天坤位相對，名曰天空，貴人有獨無對，故陽貴人不入於午。己德在未，炁合於甲未，庚德在申，炁合於乙申，辛德在酉，炁合於丙酉，戌為地網之獄，貴人所不居，故壬跨在亥，炁合於丁亥，子乃先天坤位，貴人不再居，故癸跨子而在丑，炁合於戊丑。是以為陽貴起例。詩曰：庚戊見牛甲在羊，乙猴己鼠丙雞方，丁猪癸蛇壬是兔，六辛逢虎貴之陽。

先天　庚合乙（申）　辛合丙（酉）　（地網不居）戌　壬合丁亥　此十干先天相合之炁

坤從甲順行為陽貴　己合甲未　（天空無對）午　戊合癸巳　（天罡不居）辰　丁合壬卯　丙合辛寅　乙癸合庚戊丑　（甲合己甲人　不再居）子

先天坤在子順行

屬陽，故從子位順行，分居地盤九支，謂之陽貴人，旦夜與冬至後用之。

後天坤卦在西南，即今申位。陰貴起後天坤，故從申起甲，甲德在申，炁合於己，己遂以申位為陰貴。陰貴逆行，乙德在未，炁合於庚未，丙德在午，炁合於辛午，丁德在巳，炁合於壬巳，辰為天羅，不居，故戊跨在卯，炁合於癸卯，寅對申為天空，故己跨寅在丑，炁合於甲丑，庚德在子，炁合於乙子，辛德在亥，炁合於丙亥，戌獄不居，故壬跨在酉，炁合於丁酉，甲乃後天坤位，貴不再居，故癸復跨申在未，炁合於戊未。以為陰貴起例。詩曰：甲貴陰牛庚戊羊，乙陰在鼠己猴鄉，丙猪丁雞辛遇馬，壬蛇癸兔屬陰方。

後天坤從甲逆行為陰貴　（甲合己六貴　不再居）申　乙合庚未　丙合辛午　丁合壬巳　（天罡不居）辰　戊合癸卯　（天空無對）寅　己合甲丑　庚合乙子　辛合丙亥　（地網不居）戌　壬合丁酉

後天坤在申逆行

此十干後天相合之炁屬陰，故從申位逆行，分居地盤九支，謂之陰貴人，暮夜與夏至後用之。

論貴人登天門。　郭景純謂貴人在天盤，則隨太陽轉運。九天玄女以貴人主宰，騰蛇、朱雀、六合、勾陳、青龍、天空、白虎、太常、玄武、太陰、天后，故貴人

若剋乾上則登天門萬神潛伏豈止六神藏四殺沒而已惟存起例曰甲戊庚牛羊乙己鼠猴鄉丙丁豬雞位壬癸兔蛇藏六辛逢虎馬此是貴人鄉更不分陰陽逆順旦晝暮夜妄改甲戊共牛羊庚辛逢虎馬者殊不知在先天後天之說也　論三奇出於貴人所合干得。天上三奇乙丙丁者出於貴人之干。得遁行十二支辰以陽貴順行則乙德在丑丙德在寅丁德在卯三干之德相聯而無間斷以陰貴逆行則乙德在未丙德在午丁德在巳三干之德相聯亦無間斷以其隨貴人在天故謂之天上三奇餘如戊己庚辛壬癸隨貴人所涉或間羅網或間天空皆不相聯蓋三奇能壓凶煞者以其出於貴人之干德為吉也　論六壬年月六壬天罡年月乃九天玄女所造故其例取天罡為首順行十二支辰以天罡配辰太乙配巳勝光配午小吉配未傳送配申從魁配酉河魁配戌登明配亥神后配子大吉配丑功曹配寅太衝配卯止取神后子勝光午功曹寅傳送申天罡辰河魁戌六位為吉其中惟有天罡河魁為福緊猛更宜修僧院道觀一紀榮昌進爵加位佐玄真人云凡十二年頭五音立置冢宅併修方下向者只有天罡勝光傳送河魁神后功曹六星大吉餘星辰大凶蓋諸曆書所載吉凶神煞莫不出自六壬且如祿馬官符打頭火星暗刀殺

是也蓋六壬書吉凶繫兄雖於盡用有專主六壬年月而不避其他年月繫殺亦不可也又六壬主兄運兄年命修造論通天竅年月夫通天竅年月日佐宮仙人所造唐時勅禁此書只因黃巢反亂楊公收拾此書傳與弟子曾仙筆經云但課通天成敗經殺首問星名大小火血大重喪迎財進寶強庫珠眼州牢獄眼縣牢獄小重喪位鎮相逢大吉進青龍須得本師真口訣曉了分明說不得本師口訣蹤斷事只成空凡修造塋埋坐向修方若遇吉神所值不問將軍太歲身皇定命血刃暗刀官符三殺諸位凶殺若此吉星並能壓之修之大吉其秘傳口法只用乾坤艮巽甲丙庚壬乙辛丁癸開山立向修方以求年月日時吉星所到之處取應効其他未盡口訣詳見造塋一覽曾文仙記云又度通天都要竅年月此經妙十二年中坐向時依卦水無虧　論天河轉運昇玄雷霆年月夫天河轉運流星貫照年月自九天玄女授與太華仙人至大唐國師楊救貧推究年月致其一用萬無一失其法尊尊帝二星為主曾仙記云天河轉運為第一官職從此出尊帝二星貫可親用著百般新又昇玄雷霆年月論太陽血刃紫炁水滌丙乙煤火奇羅土孛天罡台將金水月孛取吉凶星合炁魁出魁入之法曾仙記云第一英遺雷霆射瘟火遭雷打修心養取好兒

孫富貴不離門蓋此二家年月難於專用略舉其大槩故不編入　論獨火此殺一名飛禍又名六害即蓋山黃道羅年月內朱雀五鬼獨火星在舍位一年止占一宇曆書云禁無步數大凶惟忌修營蓋屋動土犯之主見火災破財如塋埋則不忌　元經曰且如甲子年用離卦五鬼在艮是獨火又如丑寅二年用坤卦五鬼在震是獨火此用衝年一衝犯主大凶若獨火方月家一白到着作之不為害亦須一白有氣若無氣則不利或弔得壬癸水加獨火之上作之即吉也右殺將月建入中宮弔得丙丁二字到獨火方上蓋丙丁屬火則其火即發假如丁未年獨火在離二月遁起癸卯入中宮順飛到離上見丁未近見一家動土修造誤犯離方則其火隨手燒屋蓋飛得丁字到離故也　論歲天道陳希夷歲天道詩曰丑未之年甲庚遇寅申之年乙辛坐卯酉却向乾巽方辰戌加臨丙壬將巳亥之年丁癸方子午之年坤艮上參詳舊本惟有辰戌丑未四年所占方向並同如子午寅申卯酉巳亥八年與舊本方向不同今用玉鑰匙校定　論天皇大殺一名山家炙退一名馬前炙退又名致死方曲盡殺神傴殺六害踏脚殺如甲子辰年屬水馬居寅即三合年死位長生中死於卯則甲卯二位是其餘倣此一本云馬前六害殺惟甲庚丙壬切忌作向天皇

炙退殺惟子午卯酉忌作山并修方　論土皇殺子丑在巽遊乾寅卯在坤遊艮午年在子遊午辰巳在乾遊巽未年在卯遊酉申酉在午遊子戌亥在艮遊坤　右陳希夷云土皇神如獅子郡從稍衆犯之令人血光仍分陰陽輕重斷之秋分後五日得觀卦豐用事無碍　論銅鐵殺并重時日宅寶經云修造作墳犯之六十日殺內千斤二百日內損二人及招公事瘟癀此殺在方名銅鐵在日名重喪百忌云正七連庚申二八乙辛當丁癸五十一四十丙壬方辰戌丑未月戊己是重喪此銅鐵殺但日名重喪一名重時凡人死日安塋應干凶事犯之主有喪也又集正云復日復者復也但墓為魁罡所擊若與吉神併宜為吉事切忌成服舉哀斬草埋塋作諸凶事主大殃反覆連綿不已經云用凶重凶用吉重吉陰陽備用云重復日者復也乃反復之義如寅中有甲又復見甲卯中有乙又復見乙是謂反而再者其日亦與重喪日同為一切吉事則復吉為一切凶事則復凶故凶事於復日又為之重時如正月甲二月乙四月丙五月丁七月庚八月辛十月壬十一月癸三月六月九月十二月戊己皆為復日不宜成服斬草行喪殯埋等事即百忌云重時集正備用云復日也三曆並仲月同而四季月異也同者皆云正甲二乙四丙五丁七

庚八辛十壬十一癸與者集正云三六月戊日九與十二月己日百忌則
辰戌丑未月皆忌戊己二日陰陽備用辰戌丑未月戊後見己只忌己日
如重喪日只依此例為是但季月方位並無明說據術者云月建前一位
即是如辰後見巽未後見坤戌後見乾丑後見艮今依用其說則季月方
位辨正明矣大抵在方止忌脩方若三奇到方亦能壓制在日止忌喪塋
作諸凶事為吉事則復吉也　論黃黑二道元經曰日辰黃道入皆會誰
顯臨方理秘幽又云黃黑二道理難精推用豹宮分重輕年月日時皆可
用黑凶黃吉最分明然年月日時皆無起例可憑所謂乘豹者無義理若
取乘宮為是則甲子年正月起丙寅入中宮順乘累累數去則本年司己
己在艮反不得為黃道蓋起例不明不足信用前賢定奪黃黑二道惟月
家以正七月起子二八起寅每兩月順行六陽位可以推信餘月傚此陰
陽備見論黃黑日時寅申月日加子卯酉月日加寅辰戌月日加辰巳亥
月日加午子午月日加申丑未月日加戌並以青龍加之與時加臨名立
一局以月定日以日定時所用日時值黃道則其神吉可用值黑道則其
神凶不可用其所用時亦如前法乃先以四大吉時選之而此所選時或
在前一枝辰上如甲卯之類或在後一枝辰上如寅申之類亦視其道之

黃黑吉凶爲用　論乘天官符玄女六壬天罡年月云寅午戌年配離卦
離屬火又臨官在巳巳是官符巳酉丑年配兌卦兌屬金金臨官在申申
是官符申子辰年配坎卦坎屬水水臨官在亥亥是官符亥卯未年配震
卦震屬木木臨官在寅寅是官符從玄真人注云十二年頭配四卦看取
官符在何位上後移月建入中宮順數取官符落何山頭方向犯者立見
官事若有祿馬同到見禍尤速　論打頭火飛天獨火打頭火寅午戌屬
火旺到午亥卯未屬木旺到卯申子辰屬水旺到子巳酉丑屬金旺到酉
蓋子午卯酉各在本宮旺鄉又見飛宮故犯之其火即發如飛天獨火申
子辰屬水死於卯巳酉丑屬金死於子寅午戌屬火死於酉亥卯未屬木
死於午蓋子午卯酉火星皆在本宮死地雖是飛宮故其火無應若與打
頭火乘宮同位及年獨火飛得丙丁字同到方道則此火即發　論弄玄
順逆血刃順逆血刃詩云甲己順施逆甲求今術者便作六甲年血刃避
忌但逢甲年避己與甲而不知奇太歲所在如甲子年又犯卯癸逆血刃之
禍速於順血刃或謂年月日時同用此例並不曾有騎虎起月建之說皆後人
推自推演未可以為禍福準憑　論天月將謹按授時曆延祐庚申十二月十
六日庚申酉初二刻後日躔玄枵之次天盤太陽在子神后為天月將至

治元年辛酉正月十六日庚寅申初一刻後日躔娵訾之次太陽方過亥宮
天月將方當登明用四大吉時者宜詳審　論地月將謹按授時曆延祐
庚申十二月三十日甲戌己初四刻交立春節後作至治辛酉年正月
節用事蓋地月將之說且如正月建寅辰在東北日月卻會西北之亥氣使
相應者以寅與亥合也自立春節後便屬正月則地月將登明過亥而年
月諸煞方位已定凶神所占決不可犯至如其他月分論地月將者亦依
前例蓋今世時師以為立春節後取得亥日過方交登明亥將者其說非
也注云孟春日月會亥娵訾謂之合朔也　論用盤針子午針法自交趾
南越裳國來朝忽迷歸路周公為作子午針置之於車名指南車自漢初
張子房只用十二支不取支干雜用之說又自唐以來始用無向無向之義
添乾坤艮巽又取十干用八除去戊己歸中今世時師不原所自蓋縫針
之法壬子中更論正針子亦中以子相對壬子字亦與縫針方位同今人
若用縫針法袛首經中理貫通又胡舜申陰陽備用云聞諸長老言盤針
之用當以丙午壬子之中者為正予嘗順其意曰以天地四方中分之陽
主於子自子至丙為左陰生於午自午至壬為右特取丙午壬子之間乃
天地之中南北之正也予立此說載於新法中雖自謂得其理而未能自

信其後見狐首經有言陽生於子陰生於午自子至丙東南司陽自午至
壬西北司陰丙午壬子天地之中南北之正其意特間與之合於是斷然
以丙午壬子縫針為是固承用之而吉凶有準又曰子生於壬以丙隸午
則縫存一干一支之中則子至丙為陽之極午至壬為陰之極子月上半
月大雪節是壬之候陰方極也下半月冬至為陽是子之候也則五月上
半月是芒種乃丙之候陽之極也下半月夏至陰方生午陽極生陰從午
至壬由西至北為陰從子至丙由東至南為陽攷之梅翁易說其義同又
如壬亥山丙巳向作六分亥山四分壬以亥多為主擇年月餘倣此
余元祥編曆纂千圭玉南針辯切謂陰陽為禍福之樞盤針乃天地之則
蓋天地異位聖人生焉伏羲因河圖而畫八卦神禹因洛書而敘九疇河
圖洛書相為表裏辯方正位由此而推故乾坤艮巽居四方之角震離坎
兌居四方之中而子午卯酉者即震離坎兌之位也且以二十四位而言
自乾至艮包北方亥壬子癸丑五位而子居其中自艮至巽包東方寅甲
卯乙辰五位而卯居其中自巽至坤包南方巳丙午丁未五位而午居其
中自坤至乾包西方申庚酉辛戌五位而酉居其中夫如是則子午卯酉
居四方之中而為四正乾坤艮巽居四方之角而為四維四正一定中正

不可易也若以其所喬而論之子乃北方水之正位壬癸夾之午乃南方
火之正位丙丁夾之卯乃東方木之正位甲乙夾之酉乃西方金之正位
庚辛夾之皆轄其自旺之氣而歸於四正此中正之道明矣且如針落卽
指子午者蓋從陰陽之中分也是乃陽生於子陰生於午子午者陰陽肇
端一中分造化之所是以春秋分在卯酉正冬夏至從子午中又如康節
詩云冬至子之半天心無改移此之謂也且前賢推演白星之法陽遁自
坎起冬至而不起大雪陰遁自離起夏至而不起芒種何耶蓋冬至則子
月之中而上半月肆大雪節一陽雖生而猶有陰在冬至後方爲陽也夏
至則午月之中而上半月肆芒種節一陰雖生而猶有陽在夏至後方爲
陰也晝夜長短至極而後循環是以白星之例取其二至節子午月之中
爲始蓋針定位圖當取子午之中爲正或者執以壬子丙午縫針爲是自
當方位辨之且聖人作易有曰出乎震齊乎巽震東方也巽東南也離南
方之卦也坤卦曰西南得朋兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮
東北之卦也以此推之震離坎兌居四方之中乾坤艮巽居四方之角明
矣且北方亥壬子癸丑五位以縫針取之後只有亥壬二位前占子癸丑
三位矣南方巳丙午丁未五位後只有巳丙二位前占午丁未三位矣如

東西二方理亦然也若以縫針前後各分三位則乾居北而艮居東巽在
南而坤在西大失中正之道而昧聖人作易之旨矣合前論之則正針是
縫針非蓋天下之理中正而已矣惟中爲能中天下之不中惟正爲能正
天下之不正中正立而陰陽定陰陽定而禍福驗縫針云乎哉　方辰辨
切謂陰陽之學以定方辰爲切要蓋方辰乃吉凶出焉苟不明其所以定
方辰則差之毫釐謬之千里謂之吉者反凶凶者反吉誤人多矣大凡方
辰神煞人皆知之欲不差其方位要之正在安盤針之得其所也今之陰
陽家定方辰有置盤針於廳屋者有以明井爲中者有量屋闊狹長短而
而中者皆非中正之道也愚嘗詳究陰陽諸書參其道理則知人宅以中
堂爲正墳墓以帷鄉爲正官舍以公廳爲正寺觀以大殿爲正卽中正之
地以置盤針卽盤針之所以定方位如此則意明理順天下莫能破焉愚
知時人故以管見借爲之說　論五音義理乖僻范越鳳曰五音之說
呂才論之詳矣傳者以爲起於一行非也生於近代師巫加以宮商角徵
羽五音配屬山家爲角如王楊等爲商音以武庚呂等爲羽音欲以同韻
相求及其柳姓爲宮音以趙姓爲角音又非四聲所管其亦有同是一姓
分屬宮商復有處姓數字徵羽不別驗於經典諸陰陽書亦無此語直是

野俗口傳惟堪輿經黃帝對天姥乃有五姓之言且黃帝之時不過姬姜
數姓洎及代賜族者多至於管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇並
是姬姓子孫孔殷宋華向蕭呈商並是子姓苗裔自餘諸國推例因邑爲
官分布宗枝又檢春秋或承所出之祖或係所屬之星或取所居之地亦
非宮商角徵羽之所管攝則事不稽古義理乖僻然五音終不可用所謂
五音者本山之五音也非姓之五音也見在洞林秘訣　論天德日母倉日
詩云正丁二坤宮三壬四辛同五乾六甲上七癸八艮同九丙十居乙子
巽丑庚中然有甲庚壬丙乙丁辛癸日而無乾坤艮巽之日按陳希夷玉
鑰匙云正丁二申宮三壬四辛同五亥六甲位七癸八寅同九丙十居乙
十一巳有功庚歸丑月內遇着最興隆如坤中有申乾中有亥艮中有寅
巽中有巳是也集正云四時五行之母　論天德合日月恩日按陳希夷
天德日蓋二月申日申與巳合五月亥日亥與寅合八月寅日寅與亥合十
一月巳日巳與申合假如正月丁爲天德丁與壬合以壬爲天德合日又
如二月申爲天德日申與巳合用巳爲天德合日餘日倣此　五行論母
德於子故曰月恩　論月德日趙載云正五九月寅午戌火火旺在丙二
六十月亥卯未木木旺在甲三七十一月申子辰水水旺在壬四八十二

月巳酉丑金金旺在庚皆取四旺處以爲月德之宮也　論天赦日一本
云天之主育萬物而宥其罪甲戊爲陽干之德子午爲陰陽之咸寅申爲
陰陽之生以干德配之爲赦宜踈獄滌冤施恩恕罪祀神賽願更與上次
吉併可修造起工入宅移居動作百事吉世人皆知此日修葺最吉然五
月甲午十一月甲子爲天赦卻與天地轉殺日同加以月德壓動凡修造
起工動土極凶　論天喜日春戌夏丑秋辰冬未而今人不原其理余於
卦書中得其要須大抵天喜日取日辰與月建合處謂之天喜假如正月
建寅用戌日乃寅與戌合又如二月建卯用亥日亦建亥與卯合餘倣此
論天地轉殺日一本云蓋物極則反謂之轉如春兔忌二月卯日夏馬忌
五月午日秋雞忌八月酉日冬鼠忌十一月子日如起造修營動土基地
併開池穿井開壟田土修作陂堰砌路築墻用其日起手修作動土者殺
如春木旺見乙卯乃旺逢干謂之天轉見辛卯乃旺逢納音謂之地轉夏
火旺見丙午乃旺逢干謂之天轉見戊午乃旺逢納音謂之地轉秋金旺
見辛酉乃旺逢干謂之天轉見癸酉乃旺逢納音謂之地轉冬水旺見壬子
乃旺逢干謂之天轉見丙子乃旺逢納音謂之地轉與月建同日某日最凶
又一本云今人但知春兔夏馬秋雞冬鼠當忌不知自有正轉殺日春癸

卯金夏丙午水秋丁酉火冬庚子土與月建同日則此四日最凶蓋天地之間惟旺氣主殺如無刑擊魁罡戰未見其凶所以爲禍最慘反魁其夫之旺氣若犯此凶日決主見哭 論四廢日春以庚金爲廢夏以壬水爲廢秋以甲木爲廢冬以丙火爲廢春庚者而申亦屬金夏壬者而子亦屬水秋甲者而寅亦屬木冬丙者而午亦屬火謂之支干連見又蓮瀛經云四廢者是五行無氣福德不臨之辰百事忌用陰陽備用云春庚辛夏壬癸秋甲乙冬丙丁爲四廢之日乃五行無氣福德不遊之辰於諸曆皆忌修造如修造用之歲事不了又有正四廢日者春庚申辛酉夏壬子癸亥秋甲寅乙卯冬丙午丁巳此尤當避也其日只宜製棺立生墳如破土安塟則亦不忌 論破日魁罡龍天原瑣微說悉按斗柄與北辰相脈絡北辰爲十二辰之統斗柄則指十二辰者也如正月建寅辰在東北日月卻會西北之亥氣使相應者以寅與亥合也日月都是如北斗每月所指辰曰建斗第一星爲魁四爲衡七爲杓用昏建者杓屬陰夜半建曰衡於平旦建者魁屬陽曆家以建除滿平定執破危成收開閉凡十二日周而復始觀所值以定吉凶每交三月節必疊兩值日如正月寅日值建二卯三辰之類與斗杓所指相應注曰如正月交春節斗柄指寅辰在東北日建斗杓中所指相應在西南以申爲斗柄指破

故申日極凶也 論楊公忌日楊公留下十三日乃爲大凶之日但每月日辰傳寫不同蓋不知所本其法用正月朔日起角木蛟以二十八宿起數到室火豬値日凡人用事値之無得利者出行修造入宅忌之如正月一日起角宿至十三日室宿直日每月下以月大月小並減兩宿則二月十一日起三月初九日亦易記耳令人修造大忌此日 起例曰常將角宿起正初天上星辰逐位鋪數到十三誰直日恰遇凶神室火豬不論月小併月大每月之間兩宿除二月十一三月九四月初七定無虛五月正當端午日六月初三七朔書七月又逢二十九此月兩日不堪圖八月念七九念五十月念三還値渠子月念一臘十九一載周流不計餘神仙忌此十三日不犯凶神禍自無 假如二月初一日起氐宿數至十一日室火豬至二月二十八日得亢宿不論月分大小就本月内除退氐房兩宿三月初一日起心宿數至初九日又得室火豬其餘做此差殺奇書三月有初三日七月有二十九日八月有二十八日九月有初三日十月有二十一日十一月有十九日十二月有十七日餘月同又訣曰神仙留下十三日帶動須防遭倫夫一切修造犯與已終不到頭終不吉行船商旅逢此日本利磨盡都無益埋塟若逢犯此日見孫必定遭主乙逆婚嫁娶用此日夫妻到頭終不吉人生出世逢此日波波碌碌難度日求官赴任逢此日在任須教有秋卯辰師傳日要知由神仙擇定十三日 論爭雄受死日古詩云爭雄受死日江河皆斷絕不特滿山川平原成塞究出軍用此日不久遭亡滅嫁娶用此日主離并死别出行用此日遇虎併蛇蟲行船用此日波浪遭沉溺經求用此日本利盡消折每月有三日凶敗難宣說世人若避之代代逢明月天地爭雄每月有兩日受死每月有三日惟天地爭雄若有喜生殺解用之無咎受死鶯褋之法詳見口訣差穀奇書同又云正月戌二月辰三月亥四月巳五月子六月午七月丑八月未九月寅十月申十一月卯十二月酉日 論月忌日俗忌初五十四二十三年年月月在人間世傳指爲五鬼下哭以爲極凶其法以五黃土直日相配廉貞火生起中宮之土每月初一日起一白水入中宮與貪狼木相配水木相生初二日二黑土與巨門土相配比和初三日三碧木能刺祿存土初四日四綠木與文曲水相生初五日屬五黃土配以廉貞之火火加中宮之土火生土土旺大睁土漕而已初十十九又數一白貪狼而去至十四二十三又各值五黃廉貞殊不知一月之内此三日微有曚昧無大凶也於此三日只忌中宮檢蓋宅舍安喪柩放頓重物餘無妨也差穀奇書廉貞獨火亦名月忌每月初五十

四二十三三世傳土鬼下哭日又名月忌未知此三日凶吝之由近傳此港每月初一〇自北斗貪狼星順數初一日貪狼初二日巨門初三日祿存初四日文曲初五日廉貞初六日武曲初七日破軍初八日左輔初九日右弼初十日貪狼十一日巨門十二日祿存十三日文曲十四日廉貞十五日武曲十六日破軍十七日左輔十八日右弼十九日貪狼二十日巨門二十一日祿存二十二日文曲二十三日廉貞蓋廉貞尊星不可觸犯故曰初五十四二十三年年月月在人間從古至今有文字口口相傳不亨閑王氏避嚴之社稷李顏入宅死三男初五犯着家安亡十四日犯着自身嘈行船落水遭官事皆因犯着二十三 論往亡日唐太宗曰宋武帝以往亡起兵軍史以爲不可帝曰我往彼亡果克之由此言之可發明矣犯見唐太宗李衛公問對 論六壬赤口日以月建位上起初一順數一日一辰過辰戌位上是赤口蓋辰爲天罡戌爲河魁謂之天羅地網乃貴人不臨之地 假如正月建寅便從寅上起初一留連初二卯上速喜初三辰上即赤口又如三月建辰便從辰上起初一即赤口矣陰陽備用云世言赤口日犯之主口舌爭競令人用事乃不顧赤口及作事雖獲吉而口舌爭競苟不得已而用防閑口舌爲佳别有禳法詳見口訣 論披麻殺日取五

行胎處是殺如寅午戌大月子日亥卯未木月酉日申子辰水月午日巳酉丑金月卯日此日忌嫁娶入宅俗有禳法詳見口訣。 論大小空亡日諸曆逐月所載閒有異同今校定大小空亡日且以正月爲例如初六日是大空亡自初六日起數至十四日得九數又自十四日起數至二十二日重得九數又自二十二日起數至三十日又重得九數餘月倣此蓋其日數過九又名大小九空日只忌經商買賣開庫店。 論本命對衝年月日時家主本命日不宜用事諸曆皆無明說元經惟以本命忌對衝十干無祿爲十惡大敗如庚戌生人不用甲辰日者止有庚戌生人其年人忌之惟遁甲經却忌本命日不宜修營作用自後甲子生人則必忌庚午年月日時庚子生人則必忌甲午年月日時又佐玄眞人云凡五音修方下向命不可與年相衝年不可與月相衝月不可與日相衝日不可與時相衝立見大凶只如子生人不得使午年午月修造亦不使午日子時殺人大凶如使子年申月辰日寅時則無忌。 論本命枝幹對衝合忌忌年月日出遁甲經

甲子對庚戊午　甲戌對庚戊辰　甲申對庚戊寅　甲午對庚戊子　甲辰對庚戊戌

甲寅對庚戊申　乙丑對己辛未　乙亥對己辛巳　乙酉對己辛卯　乙未對己辛丑

乙巳對己辛亥　乙卯對己辛酉　丙戊子對壬午　丙戊戌對壬辰　丙戊申對庚戊寅

丙戊午對壬子　丙戊辰對壬戌　丙戊寅對壬申　丁己丑對癸未　丁己亥對癸亥

己酉對癸卯　丁己未對癸丑　丁己巳對癸亥　丁己卯對癸酉　庚子對甲戊午

庚戌對甲戊辰　庚申對甲戊寅　庚午對甲戊子　庚辰對甲戊戌　庚寅對甲戊申

辛丑對乙丁未　辛亥對乙丁巳　辛酉對乙丁卯　辛未對乙丁丑　辛巳對乙丁亥

辛卯對乙丁酉　壬子對丙戊午　壬戌對丙戊辰　壬申對丙戊寅　壬午對丙戊子

壬辰對丙戊戌　壬寅對丙戊申　癸丑對丁己未　癸亥對丁己巳　癸酉對丁己卯

癸未對丁己丑　癸巳對丁己亥　癸卯對丁己酉

論十惡大敗無祿殺日出元經甲辰乙巳壬申丁亥庚辰丙申戊戌癸亥辛巳己丑此十辰日祿皆落空亡故云無祿如甲祿在寅乙祿在卯甲辰旬中無寅卯甲乙之祿空亡故甲辰乙巳爲無祿庚祿在申辛祿在酉甲戌旬中無申酉庚辛之祿空亡故庚辰辛巳爲無祿丙戊祿在巳甲午旬中無巳故丙申戊戌其祿空亡丁己祿在午甲申旬中無午故丁亥己丑其祿空亡壬祿在亥甲子旬中無亥故壬甲爲無祿癸祿居子甲寅旬中無子故癸亥爲無祿凡此空亡天所不蓋又爲之天中殺既皆無祿名曰十惡大敗百事用之不利如從事於公私利祿之事尤宜避忌又云十惡

大敗特一旬中天干無祿耳惟庚戌太歲及庚戌生人忌甲辰日之類隨各年及本命以避元經日謂十惡都來十箇神逐年有殺用歷分蓋以年支干衝日支干爲忌餘悉無妨令截法許不能明說乃增以龍蛇出穴自妨身倉庫金銀化作塵之語令人當例避之是不知此義也選擇大全差殺奇書並同奇書又云釋數女黃經十惡大敗甲己年三月戊戌七月乙亥十月丙申十一月丁酉乙庚年四月壬申九月乙未丙辛年三月辛未九月戊辰十月甲辰戊癸年六月己丑除丁壬年無日外前八年遇此十日爲十惡大敗日用之百事不吉亦宜避之又有一法乙庚年四月遇壬申名戊羅遷等之類推尋無出處不須編入。 新編備要逐月大敗詩擇帥潘公曆十惡大敗有論回要截之中述月采丙申壬申七月忌乙木年來忌遷午與辰甲辰忌遷犬雨豬相見結冤讐丁亥癸亥戊戌奇在春三月丁酉五月即書頭己丑均遠大小者紀看之時萬事休

論十位太歲及本命生人合忌十惡大敗日

庚戌生年忌甲辰日　辛亥生年忌乙巳日　壬寅生年忌丙申日

癸巳生年忌丁亥日　甲辰生年忌戊戌日　乙未生年忌己丑日

甲戌生年忌庚辰日　乙亥生年忌辛巳日　丙寅生年忌壬申日

丁巳生年忌癸亥日　本命則年辰忌之太歲則止此一年忌此一位

論四殺沒六神受制時總錄云四殺者寅午戌火之位殺在丑丑爲大吉金墓也亥卯未木之位殺在戌戌爲河魁火墓也申子辰水之位殺在未未爲小吉木墓也巳酉丑金之位殺在辰辰爲天罡水墓也常以月將加時此殺入乾坤艮巽之上皆不見人故四殺沒于四維凡取四殺沒者孟月即正四七十月是也此用甲丙庚壬時五月十一月二月八月爲仲月此用艮巽坤乾時三月六月九十二月爲季月此用癸乙丁辛時以此加之自然四殺沒于四維矣其論六神受制者使六神於所不勝故曰伏藏此時百事皆吉若能用者令滕蛇墜水朱雀投江白虎燒身勾陳入獄玄武折足天空被戮如此取時所營無不遂是日時之良也說見楊惟德景祐總錄論截路空亡時截路空亡者曆書士出行最忌此時離門犯之凡事不宜蓋是天干帶水故名截路假如甲己日將五子元遁起甲子時至申酉得壬癸屬水不宜陸路只宜行舟三車一覽云如人在路途間遇水則不可濟禽書云如截路空亡是天干帶壬癸字有直日禽宿值氐房心虛室奎婁昴觜參鬼柳此十二宿遇水則截其路但忌行軍出行阻滯若修造葬埋則亦不忌謝天叙編新編年月備要論太歲諸神太歲諸神遂

年曆日巻首具出大抵如太歲將軍皆尊神獨大金神官符死氣歲殺歲破皆緊殺不可作犯其餘飛廉劫殺大小耗蠶官蠶室喪門吊客黃幡豹尾之類如所用年月日時吉神多並之作之無妨然有一說如諸神旺時作當於其衰時作之無害如飛廉等殺位在東方則不可於春作之春乃其旺時也作之往往爲禍至夏秋氣衰作之必不見凶如本位見丙寅丁卯納音屬火之類則不可於夏作之亦以彼正旺故也須於秋冬作之彼氣衰無凶以此言之諸尊神緊殺正當旺旺亢不可作犯之可以此理消息之。天殺已排定吉凶在前當遵用之陰陽備用差殺奇書天地争雄日若有吉星救解用之無咎　正月巳午二月亥子三月午未四月子丑五月未申六月丑寅七月申酉八月寅卯九月酉戌十月卯辰十一月戌亥十二月辰巳　再述建破魁剛　按萬年曆多以月建一日大宜對冲衰爲位臨官視事故洪範云陽建所在之位爲歲位衆與用之大吉公侯用之次吉巳下皆不可用葉聖云月建之辰人止月建衝破亦凶負聖曆論滅門大禍者以歲月魁剛是也切不可犯建者滅族之家魁剛起例詳述正月魁剛門如正月寅中巳亥即建破魁剛逐年官曆並作正月

諸公口訣采雷珍納陰陽寶鑑趨擇通書年山家墓運墓運止忌山頭凡新立定命修造動土得良通月安墓並論山家墓運　如淨宜拆除舊宅剷空墨造依現存居止不動土基地山家墓運不必論　如年尅山無家長不忌月尅山無家母不忌日尅山無新婦不忌時尅山無子孫不忌陰府太歲立陰府太歲年月尅山安墓犯之六十日一百二十日內主殺人牢獄官方如堅造犯之在三五年內其禍方生若正陰府太歲日尅山家造屋犯之六十日一百二十日內主殺人疾病官方如時尅山只損六畜惟有陰府所忌詳見年月擇論浮天空亡此殺不係陰地陽宅並忌開山立向修營改賣出然後止如安門立向尤須忌之巡山羅睺此殺一年止占一字百忌云宅墓並忌下山向出　有吉星蓋照不能壓制天禁朱雀山家困龍穿山大羅睺蓋天禁朱雀又名山家官符若造葬犯之連年禍小可官非山家困龍又名地山大耗如造葬犯之只損六畜若是陽宅陰地雖言不便發禍穿山羅睺又名生山官符造葬犯之常招疾病是非已上諸山修造安葬忌作山頭惟天禁朱雀與州官符同位主公事　若得通天竅走馬六壬陽龍陰龍本命星作之不妨天官符一年止占一字凡修造安葬開山立向犯之便見公訟言不能壓地官符一年止占一字凡修造安葬開山立向合得走馬六壬天罡年月日時用吉星剋山剋向決定主

造絕戶寡母日產橫時兼用三奇陽龍陰龍水星併一白水星以制三殺立忌修方造犯之損人口其中劫殺一位犯之招盜損傷人口傳遍天殺三奇到方先從吉方起手如子年先從巽上起手用工連巳至丙住手歲從丙上起手連巳至巽住手蓋自巽丙丁坤傳其方有吉星蓋照連及巳午未亦可修止忌單修巳午未方獨火止忌修方曆書云纂無步數其法將月建入中宮順飛到傳丙丁二火到本年獨火方上修作動土犯之其火即發害不能壓其餘年獨火得月家一白水星到本年獨火方上有氣作之吉歲傳日家一白水星到方有氣作之亦吉如月家陽龍陰龍鶯窩水帝到方亦能壓服修作無妨詳見月修方丙丁獨火殺太歲其神止忌方道百忌云太歲方禁一百二十步內犯之破家六曆書云如是誤修太歲方犯之殺定長關家行兵安營布陣不可向之若歲殺所在之地有禍不可犯之若大修作取三奇通天竅陽龍陰龍帝星月家三白等吉但得一位吉星到方從吉方起手用工而後連及太歲之方歸吉方住手且如太歲在子從亥壬方或癸丑方起手用工連及子方復歸吉方住手其餘修方做此歲破一名大耗方其殺止忌修方集總云忌立倉庫置庄庄犯之損六畜若大修作得三奇通天竅無象年月日星同到方道從吉方起手連及大耗不利之方卻又從吉方上住手且如子年歲破在午從丙丁二方起手用工連及午方又從丙丁方住手小耗與死符同位又名淨欄殺其殺止忌修方集總云其方不可立倉庫百忌云犯之損六畜從吉方起手而後連及小耗不利之方卻又從吉方上起手作之吉如子年卯爲年與三殺方位同切忌單修此方犯之損小口殺六畜若于其方修作六畜欄棚并新立六畜欄棚犯之六畜損耗衰敗不旺曾見人偷修日于小耗方上修整欄棚三年後其災亦應金神其殺在方大忌動土求三奇陽龍陰龍帝星到方或月家九紫日家九紫到方有氣作之無害十干血刃惟造血刃最山忌修山頭方向主血財損耗或于其方修作六畜欄棚亦如前禍其修作法與後逆血刃同猿鐘仙逆血刃其殺忌修山頭及方向如得八節三奇月家日家九紫先從吉方起手相次作之或有無用剃柱以壓鎮丘公五子打劫血刃其殺止忌修葺山頭方向永三奇陽龍陰龍帝星轉進行附帝星其中但得一吉加臨可修作天官符忌修方一年止占一字凡修作方道且用三奇通天竅年月吉星到方先從吉方上起手用工連及不利之方得三奇通天竅月白日白有氣但得一吉到方先從吉方起手而後連及之且如子年官符亥從戌乾方或從壬子方連及亥方歸吉

方位于地官符忌修方一年止占一字得三奇通天赦星陽龍陰充帝星
月白日白值吉星從吉方起手用工修作亦吉如月走馬六壬諸白星單
修將官符方，先選紀戶田垂積財後進六畜無吉星損血財官符為火得
陽龍陰充水帝對方併一白水星以制畏門蠶官蠶室蠶命官符病符帝車帝
輅會同云畏門惟忌行喪蠶官蠶室蠶命忌春作官符帝車帝輅若值吉
神復無作之無妨天皇大赦其殺惟忌修作本年所坐山併方主冷退若
合走馬六壬月日不忌地軸帝舍帝車帝輅此上三神凡修造開山立向
修方陽書星對作之無妨土皇殺其殺止忌其方修作動土宜從吉方起于
洋見釋論九天朱雀開山立向修方犯之用年日吉九良星其星本年所
占之方止忌修換今國朝除罷此星姑存其方而世俗尚不敢犯其凶吉
神與凶神同位威天德吉與小耗死符同位凶金匱吉與大殺害氣同位
凶此四位凶神吉曆書以爲吉而與凶神同位凶神吉不能壓山家墓運
浮天空亡火山罪睽天官符已上凶神吉星對不能壓賊
月小月建即小兒殺其殺止忌修方犯之損小口凡十五歲以下不成丁
皆謂之小口大月建其殺止占方遇犯者只損人口又名從小兒殺流財
其殺止占方遇如小可修葺犯之便損血財若大修作若得三奇轉運

帝星月家陽龍陰充帝星對方宜大修作吉星可壓之月獨火其殺若與
打頭火同位或年獨火飛得丙丁二字同到方遇則其火方鼓無凶神併
不妨劍鋒殺月大血天瘟其諸凶神占方犯劍鋒損血財小口大血損六畜
天瘟招瘟疫小可修作吉神臨方大修作無妨立公暗刀殺其殺止忌修
換如甲子年三月在猪牢止忌修整猪牢又如甲子年三月占廳堂亦忌
修整廳堂若犯撞作則不必忌又論其殺止論月分不問節氣修廳殺
宅長修堂殺宅母修門廊殺次長修廚殺新婦飢渴血刃其殺止忌修中
宮若修作動土損血財得八節三奇或月家九紫日家九紫得一吉到中
宮修作無妨隱伏血刃其殺居在中宮修作大忌動土犯犁損血財犯重
傷八人如到中宮吉凶二事並不宜用鼓樂犯者損血財後必欲用之從
門外邊處打起鼓樂行入廳堂無妨若修作值陽龍陰充得三奇或月家
九紫日家九紫飛到方不妨如其月有州縣官符在中宮吉凶二事欲用
鼓樂亦依前例如修作置魔儀斬推。又禳法年月血刃屬金若無以火
于占處大燒當即修造無妨建破魁罡方其殺止占方道若得三奇祿馬
陽龍陰充走馬六壬吉星到方宅合修作尤宜用之山家朱雀其殺止
忌開山其諸吉到山犯者便損血財併犯口舌如合得吉到年月尤見此

災殺亦通益。打頭火其殺止占山頭方向尤忌修方整換犯之隨手大驚
吉不能壓。脈月遊火飛天獨火其殺若與月家打頭火同位則其大便驚
乘宮地軸帝舍帝車帝輅其殺迷年各月所占之方如欲修作求三奇陽
龍陰充帝星走馬六壬年時運行衛其中但得一位吉神到修作不妨。大
耗一名月破詳見年大耗小耗一名淨欄詳見年小耗。六甲孕神六甲忌
方收養六畜忌方其殺所占上論月分切忌修整大小耗星其殺止論月
分所占之處且如正月在門戶只忌正月內修整門戶犯之損孤欄牲狗
傷耗六畜其餘傚此土公其殺止論月分所占之處如正月在竈正月忌
內只忌修整竈犯之主宅長家母兩足浮腫餘月傚此如月上公敗日則
不忌避龍伏龍象本無同，惟定龍月分所占象本並同令用諸本校定平
月備要去犯避龍伏龍主損目一本云犯宅龍防患犬蓋此殺各月所值
之處止忌修換只論月分並不問節氣如用土公敗日動土則不必忌天
官符其殺忌開山立向修方詳見月吉凶神巡山火又名滿人紅綻見前
卷地官符其殺忌開山立向修方詳見月吉凶神月官符占方又名畜官
小修損無財值月諸凶土公六甲孕神黄牛黄牛胎黄馬胎羊胎猪胎猫
胎耗星丘公暗刀所值只論月分不問節氣刀砧殺千斤殺刀砧殺忌日

併方，千斤殺止忌方，犯之損耗六畜，如春季忌正二三月。
日擇日總論上官條安修造宅舍破土營葬修造寺觀壘塔社廟橋梁出
行進田修船裝載及諸雜用所有擇日要法並載各類日神宜忌婚姻納
采宜六合嫁娶用不將出行忌四離四絕移徙忌歸忌九醜交易職事忌
赤口開張庫店經商營謀忌空亡天小空亡九空寒路斷郡宜伏斷閉日
經絡忌小耗約絞祈福宜敬心普護福生黄道忌龍虎受死祭祀宜天德
月德月開生氣敬心普護福生忌天狗下食啓祀土神宜土公食及入中
宮舉樂此數事以爲格式吉神總論天德月德天德合月德合天恩月恩
月空母倉要安玉堂金堂普護福生明星黄道上吉次吉各隨其事以論
所宜凶神總論天地轉殺天賊長短星大小空亡四廢月破月殺大小
耗伏斷天地空亡楊公大凶四方耗天乙絶氣十陽龍虎受死血忌刀砧
五虚四耗十干上朔溫星出入飛廉九空空亡焦坎五離大抵日凶之辰
各有所忌天赦春戊寅夏甲午秋戊申冬甲子雖是天赦且如二月卯日
却與天地轉殺同日併與月建同日則凶若其日不與月建同日修作無
妨又云天赦日辰只赦生產滴水外不赦中宮青龍黄道雖值諸凶曆書
云皆吉若得天德月德及諸吉神併亦可以爲吉用天地轉殺春忌二月

卯日夏忌五月午日秋忌八月酉日冬忌十一月子日是為月建壓動日
俠故土修造起工動土開瘠築墻覺㘭增路開渠穿井如一應修造動土
並忌之日天賊五月滿日仲月破日季月開日且如徙稿乙卯六月初五
日子一月開生氣折塗有一小寺覺㘭佛殿前階基有人云其日却犯天
賊術者云有天狗明星守護作之不妨遂一月果招竊盜三年後其禍方
息當見人用此日修造動土竪柱決主招盜若值天狗下食時能守護八
座新華竣上化之茫師主跌撲蓋主見口舌破財大殺白虎當處白虎入
中宮有人用乙未日修蓋廳堂當夜便損家主及血財並其日大殺白虎
到中宮也又見有一家乙未日於廳左小廳內業門後無禍患以此驗之
凡大殺白虎入中宮止忌廳堂中間修蓋其餘無妨如當處白虎在中間
亦忌修蓋廳堂其餘無妨又云大殺白虎當處白虎如其日在中宮者凶
二事廳堂中間忌用鼓樂會客謹擇犯之損人別有穰法詳見修造雜忌
破土安塟伏斷如辰魁千日上官出行修造嫁娶凶伏斷時修造入宅上
官出行嫁娶百事凶合得四殺沒時則不忌七元伏斷文殊截衣符曜用
撥時曆看逐月下直日星宿正四廢傍四廢傍四廢吉神併可用正四廢
日則凶惟忌修造雖用如傍四廢正四廢只宜製棺木立生墳吉萬通火

星上忌起造竪雞作大塲結茅紮犯之主大災演有害災不能壓剋定見
大缺天大官曆止忌蓋造諸曆書並云忌蓋屋蓋寨舍蓋船犯之招太歲
光火忌聚兵受封上官赴任納表進章冝滅妖除邪捕魚畋獵若竪造日
合吉神却犯受死依前大殺白虎壓穰法治之主如埋葬則亦不忌六不
成見日吉凶神三不送無月厭日同赤口忌會客議事又作事雖獲吉只
防口舌無大凶也如修造安葬上官婚姻出行合擇吉日不必拘此小忌
別有穰法竪地不令人見用硃書淡口字九箇揭翻紙上口字面向下手
祝事處以土或石壓之不令人見則其日議事定無口舌如其日出行結
商出外幹事依上硃書口字九箇揭翻口字面向門前路上用土或石壓
之不令人見臨出門時却以脚于其上踏三下則口舌入地矣又竪造日
犯之只用鋼錢一箇硃塗字却將錢揭翻字向下埋于左邊中椽柱下
不令人知則竪柱之時決無口舌諸筆谷云值寅巳申戌四位所衝口能
傷物故也天陽出行求官納表進章合得黃道不避天陽林陽山陽出行
很擒合月殺飛廉執危收日不避山林陽入山伐木合吉星亦不避之地
陽安塟合通天竅走馬六壬天罡年月陽龍陰尤帝星年月剋山剋向并
求三奇祿馬貴人鸞駕諸帝星同到不避地陽種植合成收日亦不避之

神陽祈福祭祀合天德月德黃道敬心普獲福生如祭祀合神在日亦不
避神陽天陽爐治窰竈合寅午戌納音屬火日又萬通火星日不避天陽
水陽忌開塘放魚合得申子辰日納音屬水又建日不避水陽人陽婚姻
進人口合嫁娶日則不避人陽鬼陽祭鼓魔鬼額合黑道壬癸日及癸亥日
不避鬼陽州陽合六壬埋折日定日不避州陽諸凶日用法六壬乘口日
大小空亡長短星陽公凶忌四方犯天休廢天地空亡日冰消瓦解子午
頭日乙上凶日上論逐月起初一日却不問節氣又陽公凶忌如竪造修作
方向出行入宅凶忌用上元下元鄉俗有人忌此日入學交易修造鄉俗
所忌其州詳見聚爵上官披麻殺如十一月卯日犯披麻殺若是白年則
卯日是針衝却宜避之其餘平常做此又俗有穰法其日入門時令新人
手執麻布中入門後卸除之或用麻布包雞頭向廳前祈以穰之如移徙
入宅尤忌建破魁罡集聖逐年月下載建破魁罡日極凶令官曆亦忌此
四日不宜舉事全書云並陰陽分至之月自難得值日必不得已欲用之除
破日外餘月建魁罡日若得天德月德上吉神會亦庶乎可用柔道茂云
滅門大禍即載月魁罡之條百事忌之與黃道併可用
時起時總論上官嫁娶出行入宅修造安塟修方一切動用宜用四大吉

時并用黃道吉星時傳書神到時可勝諸山所有河魁天罡截路旬中空
亡孤神寡宿建破大敗祿陷空亡奇時並不忌亦不用破本貴入祿馬時
遁塟修方用時宜合通天竅走馬六壬天罡取用吉時吉神到山到向如
修方用時亦依前例唐符國印時斗臨時吉山宜忌截在魁時吉山方截
路空亡此時止忌納表進章出行遠迴修造安塟並不忌之旬中空亡上
官嫁娶出行遠迴修造入宅建寺觀神廟及新立神像開光上座並忌
年月諸星發用宋曾珍編陰陽寶鑑尅擇通書通天竅走馬六壬　此兩
家年月乃楊救貧秘傳真訣其法取用三合年月日時如造塟用山頭吉
星取尅應如修方以方道吉星取尅應主有十二年田蠶血財大旺未盡
訣法詳見諸家年月起例三合如申子辰寅午戌巳酉丑亥卯未之類兼
用年月日時衝鬱書神到山頭方向為妙如修山方從吉方起手修作宜
用通天竅　年月日時白法一行禪師及桑道茂定宅經凡人起造必先
得三白九紫在其方當有氣年月用之　楊陳希夷三元遁甲擇日之訣
乃日白之法既得日向又將日白入中宮飛出八方求紫白到方或入中
宮能壓地下凶煞曆書云用千工萬工當用年白月白千工百工當用月白
日白兼用時白遇三白九紫有氣年月生旺之方　參詳三元四餘總聖

來道茂論起造指為第一必先過此但紫白雖用約潜飛伏多有不和皆能為禍須是上下內外無尅吉神得氣凶星無氣有助其吉又不帶刹凶來斷為用白之善矣凡開山立向新立舍宇或修作方道宜求年白月白日白得方有氣惟月白日白福力重只有時白為福較輕　八節三奇三奇者乃天上乙丙丁貴人幹福之炁萃于一宮能壓剋地下凶神惡煞殺現吉祥中宮向坐得之築造移居上官娶婦入宅並吉又論修造三奇到山為上到方向為照如奇星到處能壓小可凶煞惟年月家緊切凶神不可壓剋最忌犯之犯者見災此奇所到乙奇止得十五日丙奇得三十日丁奇得四十五日惟用丁奇得日稍久　飛天祿馬六壬天罡年月所載佐玄真人云夫人五音立宅遷賣但祿取祿馬相對山頭方向者照對山向一任用工大作十二年無災年年進益又云五音修方下向作動山頭年年發福一紀昌榮又云馬到山頭人富貴祿到山頭貴子生忽然祿馬皆同到定知富貴出公卿　都天轉運備要云帝星所到之宮或官符流財血刃一任修作大吉過凶即凶過吉即吉此老成者試之有驗　紫微鑾駕陽龍陰兔帝星若年月日時諸吉星到開山立向修方之處能壓剋年月家瑣碎諸神殺較之諸家帝星此一家帝星衆術用之　紫微鑾駕

日帝星入中宮修葺中宮人多用之如其月有紫殺在中宮則不能壓剋如無紫殺修作無妨如修葺廳堂值日大殺白虎當霆日虎若到中宮亦不能壓剋　紫微鑾駕帝星年月此一家年月取天合天魁天帝天福到方向修作方向大利　紫微鑾駕年帝星入中宮月帝星入中宮訣云帝星入中宮宜倒室破宅修造並合得陽年陽月陰年陰月又合通天竅走馬六壬已上諸吉月日用之修作安葬決主進益若其月中宮無大紫殺帝星入中宮宜修營中宮　紫微鑾駕年龍月兔日虎時牛帝星周堂儀羅星年龍月兔帝星與紫微鑾駕帝星同位又名夫羅帝星　玉皇鑾駕帝星年月如修造埋葬吉星所到之處任意施為　壓殺金星年月入家作用如何排各隨五行報休咎金星但用火星擒木用金星真爾好火星用水壓災殃土用木星為吉兆若還遇得此玄微變凶作吉為祥曜帝星提殺此星屬水方向遇之能壓火星司徒壓殺此星屬木方向遇之能壓太歲帝星祟班此星屬水方向遇之能壓火星凶殺　已上諸家帝星開山立向修方如不值年月紫殺但得一家帝星吉神蓋照修造安葬作方造作無妨但是平穩而已　蓋山黃道黃羅年月內若得吉神到山頭立向修方之處造葬修作方道大吉　陰陽月貴人冬至後用陽貴人夏至後用陰貴人如時家貴人子時至巳時用陽貴人午時至亥時用陰貴人如貴人到山頭方向能剋地下凶殺　三元蠶白修方開門放水大宜養蠶如人家久不熟蠶宜修逐年月家三白九紫方道即見應驗仍迴避本年蠶官蠶室蠶命方道如值春三月切忌修作一行禪師四利三元年月惟用太陽龍德太陰福德四星如中宮山頭方向若到修營造葬百事大吉　李淳風四利三元年月此名壓殺三元惟四吉加臨之處並宜修作論諸吉星到山及方向吉星到山為蓋到方向為照若吉星到山到向併照中宮造葬大利如修方對宮方上得吉星名曰吉星照方修作大利

四門經　大唐李靖僕四門經歷序　天地之中陰陽之內是以三才惟人最貴五行造化注其凶吉自伏羲神農黃帝品嘗五穀寒暑往來後人方得而知前人於窟穴而住坐後葺建庄宅而安居其時俱有興工動土皆合廻避四方神殺昔年有唐時王仲敏修造衆外宅院不稟陰陽致令破喪不安今後世人但凡動土遵依古法修文上視天地上聖遙知差使宅神靈祇降歷下方善惡吉凶之期凡世得此聖典此書亦遭煨燼至大唐貞觀元年帝命李靖承相再修文曆定方位神殺吉凶之期太歲已下並諸位神殺盡行抄收各各姓名搜尋鄉貫郡邑因甚得果成聖定其吉

凶若人誤犯神明位下損亡人口諸事不安大凶立見若要安寧照依此書安鎮改禍為福宜用財馬祭物於行年所犯凶神本方位下鎮祭大吉太歲位下各開諸神名數目錄于後　金神　大將軍　奏書　博士

太陰　喪門　弔客　黃幡　豹尾　畜官　歲殺　蠶命　蠶室

蠶官　五鬼　大殺　災殺　歲破　歲刑　大耗　小耗　力士

飛廉　伏兵　大禍　病符　死符　白虎　破敗　劫殺

太歲六盤山人氏姓姚名賓字萬卿年二十歲為官聰明正直作道德人慈祥天帝遙知白日上昇隨遣金甲神人降來下方與紂王為太子年長一十七歲文章冠世武藝過人夜夢青衣童子從天而降言請太子赴王母蟠桃宴會隨青衣童子至於王母宮中衆仙會飲忽見二仙童所生王母曰此太子是秦王帝今落人間與紂王為太子王母遂審其言遣太子離宮撒然夢覺廻至太子每思其會隨修表章上祀王母聖意奏王母收來令呈玉帝上知命太子辭世命終上帝降勅封作人間常在世王宮萬民舍宇宅神太歲內外第一位尊神之主若人犯之令家長不安立有禍殃　讚曰封王宮殺立其身善治家邦善治民國赴天宮王母會世間宅內晝諸神鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋紅筋六雙五絲各一尺二寸

右依此法於行年本方書神位祭之大吉　金神解州人氏姓蔚名立字
龍真第兄七人道通天地德鎮乾坤能文解武恤孤念寡愛貧扶弱與倚
勢人為禍害向平善人家作福德七人當日身已同到上原天宮封作此
七人太歲前金神若人犯之損害人口六畜産婦不安　讃曰道德大賢
振世中衆度曾到上原宮第兄七人天堂反號作金神太歲同鎮祭用金
銀錢各一分雲馬三疋羊肉湯七碗好酒七盞菓子七七四十九箇五綵
各一尺二寸右依此法於行年本方書神位祭之大吉　大將軍冀河人
氏姓孔名下字百花年長五歲天性日記千言末一十七歲功名冠世立
國安邦為官正直斷事均平愛打無道皇親偏嬿倚勢國祇妄奏朝廷屈
令斬首冤魂不散化作精魅食咬奸臣官吏吞飡不孝逆子東嶽天齊仁
聖神道知此人忠烈正直追攝前來封為太歲前作大將軍游逸之神若
人犯之先損家長後害子孫　讃曰稚童穎自五年春日記千言古聖文
生歲安邦能定國終年封作大將軍鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋酒
菓香花供養五綵各一尺二寸用青石一十斤雄黄書東嶽字於中宮安之
右依此法於行年本方書神位祭之大吉　奏書金州人氏姓祁名善
字道源幼小累歲修行全真道德功成果就超昇上界行過月宮忽生凡

世心念之上帝發於太歲前為奏書神若人犯之內外灾殃祭之降福
讃曰幼小修真百事除功成行滿赴天衢月宮忽覩姮娥慮罰與人間
奏書神鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋酒菓花香供養五綵各一尺二
寸河水三升於中宮前後洒掃右依此法於行年本方書神位祭之大吉
博士金州人氏姓許名栴字吉祥善騎乘馬能射硬弓其年天旱慎二
天仙不降雨澤言道念無慈憫之心何有恤念之意往污仙家之名堂建
靈祠毀辱二仙勤戰鬪勝二仙忽至相持相射晝夜不分勝敗上界見於
勇猛正直隨令身亡發於太歲前作博士吉神若人犯之不為禍害祭之
降福　讃曰就中猛勇最為良曾與二仙鬪爭強謂民無雨仙家戰人皆
犯者不為殃鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋酒菓香花供養五綵各一
尺二寸高酒五盞燈五盞右依此法於行年本方書神位祭之降福犯之
無殃大吉　大陰幽州人氏其父姓黃名賢字萬鄉所生女童長年二十
五歲天降美貌玉容之女常懷三貞九烈之心每有三從四德之意深通
針指廣解綵羅國王士庶不喜招嫁忽然夜夢一神人傳奉玉皇宣命侍
女童追魂發與太歲前為夫人作太陰神若人犯之瘡疾瘖症風夜夢恐
鬼驚恐不安　讃曰女子二十五度春常懷貞烈至誠心忽然玉皇傳宣

命太歲宮中作太陰鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋香酒茶菓供養五
綵五分各一尺二寸右依此法於本方書神位祭之大吉　喪門神鄭州人
氏覆姓伊祁名宦字安山於太行山落草揭取不義之財散施貧民尊敬
無徒官吏倚勢財主冤業攪章不平之人屈鎮太行山八百里有一日黄
河泛漲身遭困陷封王亂刑捉獲斬首劒至於項頸不落地起千尺高化
為大蟒上報冤讎專食無道官吏不孝兒孫倚勢不平之人讎滿冤盡命
北極真武降住發於太歲前為喪門神若人犯之喪禍不絕死亡人口
讃曰太行山内作強人專殺無徒倚勢人多為不平為禍害至今封作是
喪門鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋香酒茶菓供養五綵各一尺二寸
安息香半兩桑木三寸安在本方位右依此法於行年本方書神位祭之
大吉　弔客淮陽人氏姓杜名可字直清一生敬天地孝父母義兄弟財
不入已物不虧他常好遊行至宜山遇長壽仙人禮拜為師父迴家塋墳
孌父母即時身亡靈魂不散玉帝追知封為太歲前弔客神若人犯之不
利灾禍　讃曰雲遊天下至宜山修真孝道日月賢父母並亡供整畢忽
然一命在幽間鎮祭用金銀錢各一分雲馬三疋香酒茶菓供養五綵各
一尺二寸茯苓細辛黄蘗子各半兩用絹袋盛之弔掛門頭上右依此法

於行年本位書神位祭之大吉　黄幡商陵人氏姓竇名祁字天除幼小
習學書算文章見紂王無道棄文就武與紂王相持作戰不勝命終身死
真鬼不散命太歲收用為黄幡神若人犯之人口灾傷嫁娶不安　讃曰
棄文就武自強還攻戰無道職紂王意與萬民除離恨死伏太歲作黄幡
鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各一尺二寸右依此法於行年本方書
神位祭之大吉　豹尾秦州人氏姓喬名德字為化太平山楓脚下山中
有猛獸傷人斷路官出文榜如有採打的獲除獸路通償錢五百貫喬德
揭榜然衆人根隨至太行山約有四十餘里見正北下大嵓一座見一獸
體似蛟龍毛如錦綉牙如利劒爪勝鋼鈎正是千年猛獸萬載會集大衆
人失色喬德獨步奔走逕向山嵓前伏劒與豹精相鬬數十餘合將豹戰
罰就便殺死用劒割得豹尾前來至官中報隨時喬德力盡身亡真魂不
散太歲收為作豹尾神若人犯之人口發狂不安　讃曰惡獸成精截路
傷衆官與償榜文張只為勇猛嵓前鬬一郡人民免禍殃鎮祭用財為香
酒茶菓供養五綵各一尺二寸又用黄蘗子一兩三錢防風半兩好酒一
升為末同和望門頭上泥塗殃即止右依法於行年本方書神位祭之大
吉　喜官官符秦州人氏姓董名嵓字有勇一生愛養六畜使用知粒重

畏養時知飢渴冬藏於暖處夏趁涼陰養馬生犢牛生麒麟避乘有此
祥瑞上進國家奏賀天地上聖遙知本人令終封差與太歲前作官符富
官若人犯之六畜死損走失不安若無六畜必傷人口　讚曰慈養六畜
數年春騾馬牛羊隊隊群知飽知饑知困苦號爲畜官符神鎮祭用財馬
香酒茶菓供養五綵各一尺二寸又用硃砂書飛廉字門頭上貼右依此
法於行年本方書神位祭之大吉　劫殺東暘人氏姓焚名原字康安能
通古今之事會曉天地之機文武供備謀有大略晉帝聞知爲忠臣宰帝見
大喜倏忽命終身已真鬼不散命太歲封作劫殺神若人犯之惡事臨門
破家散宅　讚曰深通古今最爲良只爲多謀晉帝宣忠良文武能懷喜
封爲劫殺古今傳鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各一尺二寸用猪羊
肉各一斤右依此法於行年本方書神位祭之大吉　歲殺汴州人氏姓
姚名其字仲祥年少爲官清廉正直行斷無覓多行陰德遇風雨雷電令
命身已精鬼不散玉帝發封爲太歲前作歲殺神若人犯之令婦女有災
小口不安　讚曰多行陰德合天機廣造人慈順所爲少年之時多靈患
生爲軍輔死爲神鎮祭用財馬茶菓香酒供養五綵各一尺二寸又用自
然銅一兩本方酒埽右依此法於行年本方書神位祭之大吉　蠶官蠶
命蠶室三位瀛州人氏姊妹三人是蠶王之女姓蠶蠶官名石蠶命名廣
蠶室名禹三人去遊天下世人見之無不羨愛天下有五代佛曰馬明王
於空中見三人玩世有德之人馬明王化作凡夫年約七十餘上三人行
間遇此老人言曰與你三人濟世仙經一卷文世上眾生穿綾羅紬絹綵
綿以備冬寒三人跪下受授仙經老公化金光不見去了上帝封爲此三
人與太歲前爲蠶官蠶命蠶室神專管萬民絲蠶勝旺衰敗祭之大收犯
之死損人口　讚曰蠶王三女好去遊天下人民喜無休馬明神王見深
德書背仙經此人收鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各一尺二寸羅鍛
三文燒灰石榴樹下土塗蠶官位右依此法於行年本方書神位祭之大
吉　五鬼容山人氏姓韓名虎生長四子五人每日打魚爲主得魚先獻
天地然後貨賣與人共夜三更忽起黃風便生黑暗陰雲雷電驟雨急速
江水泛漲不分水勢難辨河岸風泊水濟以致俱各大小身已覓流去訖
在此強鬼不散化作精魅擾害生人命太歲收作五鬼神若人犯之釜鳴
井溢戶裏作聲暗燈發火忽暗不祥之兆禍患臨門大凶　讚曰父子五
人向魚船所得頭魚祭獻天夜宿不防遭水濟太歲收作鬼中仙鎮祭用
財馬香酒茶菓供養五綵一尺二寸五色錢五貼各五分右依此法於行

年本方書神位祭之大吉　大殺鄭州人氏姓甄名信能文解武善治國邦
安淨六國忠勇俱全居官三日而命終靈鬼不散命太歲收作請次神同
知人間大殺神若人犯之大自上至豪吽大光　讚曰能通三略世間無
善治六韜會兵書致身勇烈天年盡太歲神前一供居鎮祭用財馬香酒
茶菓供養五綵各一尺二寸又用生鐵半斤充頭一箇埋於本方右依此
法於行年本方書神位祭之大吉　災殺廣州人氏姓王名段原是屠戶
會飛刀取肉一生欺者不欺硬者不怕爲人慷慨作事均平有日遇一仙
師道友傳得仙術得悟於鶴山卓庵修道守自然之性至冬天降大雪絕
種而命終身已真魂不散投於太歲封爲災殺神若人犯之不思飲食吐
逆而死已之災　讚曰原爲屠戶猛修行得遇明師耳目清遊至鶴山成
道果昇爲災殺作靈神鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各一尺二寸右
依此法行年本方書神位祭之大吉　歲破姓犯　歲刑姓進名庄商賈盈
販珍寶珠玉廣有資財家豪大富放奴僕爲良放刑禁人出牢獄有日至東
嶽殿下傳宣追魂命牒封與太歲前歲刑歲破二神若人犯之六畜死損夫
財去寶人離　讚曰爲商作賈廣資財憫老怜貧救禍災有日二人數限
盡東嶽大帝命神差鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各一尺二寸又羅
鍛八文埋土中宮前右依此法行年本方書神位祭之大吉　大耗小耗
本是南海大龍前二小大龍於水晶宮內作亂大者名駮小者名離爲亂
聖宮上界見罪罰下太歲前大小二耗神若人犯之財離失散六畜損傷
讚曰南海大海二赤龍忽作狂風亂聖宮所犯天宮罰罪貴發下二耗在
凡中鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各一尺二寸右依此法於行年本
方書神位祭之大吉　力士晉州人氏姓曹名渠字化之本是上方白龍
爲見下方亢旱三年六料不收餓死人無數私求甘雨一尺上方見罪而
死天宮不收真靈不散罰於太歲前爲力士神若人犯之令人家宅門不
開自閉不開自開諸物自動大災不寧　讚曰私求甘雨救生民天宮降
罪致遭刑天上不收隨太歲名爲力士作凶神鎮祭用財馬香酒茶菓供
養五綵各一尺二寸又用鵬砂一錢虎骨半兩白絹袋盛之本位上掛鎮
白練縈懸門上額右依此法於行年本方書神位祭之大吉　飛廉宣州
人氏復姓公孫名洪字原建爲業又又逅陽間到夜屬陰司爭強鬥勝五
由句主令身死真靈不散投於太歲前封爲飛廉神若人犯之官司口舌
盜賊生發惡人所算內外不安　讚曰從天銳銳太歲前業又神威武勇滄
五經司由曾鬪勝公孫復姓號飛廉鎮祭用財馬香酒茶菓供養五綵各

一尺二寸硃砂一錢書乘馬字門額上貼右依此法於行年本方書神位祭之大吉　伏兵康縣人氏姓常名彝字慎之山中落草專殺不平之人掠取不義之財皆入報響除冤去恨朝廷招取將官不就言道國法不正賊臣害民上朝怪問征戰不能而勝自刎身已靈鬼不散太歲收為伏兵神若人犯之人口損傷六畜不安　讚曰山中落草許多年數度招來不受宣自刎只嫌官不正伏兵神德吉令傳鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸右依此法於行年本方書神位祭之大吉　大禍深州人氏姓龔名青字度之平生慷慨好殺豬羊祭賽神祇好朋友弟兄怜貧敬老惜孤愛寡少年身已靈鬼不散投於太歲前封為大禍神若人犯之家長大禍百端不祥之兆　讚曰平生慷慨至英賢宰殺豬羊祭神天一靈真鬼投太歲封為大禍用神前鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸安息香半兩桑木長三寸埋在本位右依此法於行年本方書神位祭之大吉　病符渤海人氏姓高名尹之性好修真慕於崆峒卓庵修道採藥修合丸散每日下山散施救度人民有一日山中採藥忽見二虎相鬭先生向前呵喊以手分之解二虎在於身左右兩傍二虎壯生忿怒立便再鬭先生又勸虎爪誤傷先生致命而身已靈魂不散投於太歲封為

病符神若人犯之全家心痛發狂百端不安　讚曰卓庵學道在崆峒採藥修九萬事通救施人間除病患山中解虎命虛空鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸又用雄黃茯苓各一兩青衆掛門頭上右依此法於行年本方書神位祭之大吉　死符真定人氏姓蔡名青根脚原是上界天人為偷王母仙桃食用神通廣大命天蓬大聖降住下方為人命終之後精靈不散投於太歲封作死符神若人犯之家長不安宅神不喜常見神鬼出　讚曰宿世生前甚英豪王母盤中盜仙桃廣有神通天蓬闡降為死符再名標鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸五色銕帖書名姓一處焚燒右依此法於行年本方書神位祭之大吉　白虎真定人氏姓張名全終南山修道有日夜至三更有一神人至賜與明珠一顆張全受的心中思慮此物莫是靈丹吞入腹中其身變為白虎毛如瑞雪牙似環鈎上帝差天丁力士送與太歲前封為白虎神若人犯之傷筋損骨走痛坐卧不安　讚曰終南得道一真人夜夢明珠付本身吞在腹中為白虎相隨太歲作明神鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸豬肉半斤右依此法於行年本方書神位祭之大吉　破敗金州人氏姓范名寬善知音律深通樂器少年曾為教坊大使唱四十大曲舞六

宮十八巧躰其唱清聲韻美駕前承應帝宣詔范寬大喜此人至夜還宮內殺宮娥數十餘人學管色唱舞為度因帶酒誤傷宮娥見罪殺死其鬼不散太歲攝於位下破敗神若人犯之令人歌舞狂亂不分尊卑不省人事亂行大禍橫灾　讚曰宮商角徵羽通深上帝親聞管地音誤犯宮人遭刑恚歲君攝作破敗神鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸又用樂器管絃一件埋本位右依此法於行年本方書神位祭之大吉

永樂大典卷之二萬一百九十七

重對總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官編修臣孫鋌
書寫儒士臣何鈞
圈點監生臣林民表
臣唐康

永樂大典卷之二萬二百四　二質

畢

畢士安

宋書列傳。畢士安字仁叟，代州雲中人。曾祖宗昱，本縣令。祖球，本州別駕。父義林，累辟使府，終觀城令。因家焉。士安少好學，事繼母祝氏以孝聞。祝氏曰：學必求師友。乃與如宋，又如鄭，侍楊璞、韓丕、劉賜為友。因為鄭人。乾德四年，舉進士。邠帥楊廷璋辟幕府，掌書奏。開寶四年，歷濟州團練推官。專掌筦榷，歲課增羨。改兗州觀察官。太平興國初，為大理寺丞，領三門發運事。吳越錢俶納土，選知台州。言錢氏上圖籍，有司昏張仍賦數，令湖海新民始得天子命吏，宜有安輯，願一用舊籍。詔從之。明年，遷左贊善大夫，徙饒州。改殿中丞。召還，為監察御史。復出知乾州。以母老，願降任就養，改監汝州稻田務。雍熙二年，諸王出閤，慎擇僚屬，以虞部郎中王龜從兼陳王府記室參軍，水部員外郎王素兼冀王府記室參軍，秘書丞張茂直兼益王府記室參軍，士安遷左拾遺，兼冀王府記室參軍。太宗召謂曰：諸子長生宮庭，未閑外事，年漸成人，必資良士

贊導，使日聞忠孝之道，卿等勉之。賜襲衣、銀帶、鞍勒馬。士安本名士元，以元犯王諱，遂改焉。遷考功員外郎。端拱中，諸王府僚屬各獻所著文，太宗閱視累日，問近臣曰：其才已見矣，其行孰優？或以士安對。上曰：正協朕意。俄以本官知制誥，王請對，願留府邸，不許。淳化二年，召入翰林為學士。大臣以張洎薦，洎視士安，詞藝踐歷固不減，但履行遠在下爾。士安以父義林抗章引避，朝議謂二名不偏諱，不聽。三年，與蘇易簡同知貢舉，加主客郎中。以疾請外，改右諫議大夫、知潁州。真宗以壽王尹開封府，召為判官。及為皇太子，以兼右庶子。遷給事中。登位，命權知開封府，尋拜工部侍郎、樞密直學士。時近臣有恃勢強取民間定婚女，其家訴於府，士安因對奏還之。宮府舊從為庭職者，每授任於外，必令士安戒勵。咸平初，辭府職，拜禮部侍郎，復為翰林學士。詔選官校勘三國志、晉、唐書。或有言兩晉事多鄙惡不可流行者，真宗以語宰相。士安曰：惡以戒世，善以勸後，善惡之事，春秋備載。真宗然之，遂命刊刻。士安以目疾求解，改兵部侍郎，出知潞州，特加月給之數。入為翰林侍讀學士。景德初，兼秘書監。契丹謀入寇，士安首疏五事應詔，陳選將飭兵、理財之策。真宗嘉納。李沆卒，進士安吏部侍郎、參知政事。入謝，真宗曰：未也，行且相卿。士安頓首。真宗曰：朕荷卿以輔相

豈特今日然時方多事求與卿同進者其誰可對曰宰相者必有其器乃
可居其位臣駑朽實不足以勝任寇準兼資忠義善斷大事此宰相才也
真宗曰聞其好剛使氣又對曰準方正慷慨有大節忘身徇國秉道疾邪
此其素所蓄積朝臣罕出其右者第不為流俗所喜今天下之民雖蒙休
德涵養安佚而西北跳梁為邊境患若準者正所宜用也真宗曰然當藉
卿宿德鎮之未閱月以本官與準同拜平章事士安兼監修國史居準上
準為相守正嫉惡小人日思所以傾之有布衣申宗古告準交通安王元
傑準皇恐莫知所自明士安力辯其誣下宗古吏具得姦罔斬之準乃安
景德元年九月契丹統軍撻覽引兵分掠威虜順安北平保州攻定武
數為諸軍所卻益東駐陽城淀遂攻高陽不得還轉窺貝冀天雄兵號二
十萬真宗坐便殿問策安出士安與寇準條所以禦備狀又合議請真宗
幸澶淵士安言澶淵之行當在仲冬準謂當亟往不可緩卒用士安議初
咸平六年雲州觀察使王繼忠戰陷契丹至是為契丹奏請議和大臣莫
敢如何獨士安以為可信力贊真宗當羈縻不絕漸許其成真宗謂敵悍
如此恐不可保士安曰臣嘗得契丹降人言其雖深入屢挫不甚得志陰
欲引去而恥無名且彼寧不畏人乘虛覆其巢穴此請殆不妄繼忠之奏

臣請任之真宗善手詔繼忠許其請和時已詔巡幸而議者猶鬨鬨二三
大臣有進金陵及成都圖者士安亟同準請對力陳其不可惟堅定前計
真宗嚴兵將行太白晝見流星出上台北貫斗魁或言兵未宜北或言大臣
應之士安適卧疾移書準曰屢請昇疾從行手詔不許今大計已定唯君
勉之士安得以身當星變而就國事心所願也已而少間進至澶淵見于
行在時已聚兵數十萬契丹大震猶來衆掠德清至澶淵北鄙為伏弩發
射撻覽死衆潰遁去會曹利用自契丹使還具得要領又與其使者姚東
之俱來講和之議遂定歲遺契丹銀絹三十萬朝論皆以為過士安曰不
如此契丹所顧不重和事恐不能久及罷兵從還乃按邊要選良守將易
置之雄州以李允則定州以馬知節鎮州孫全照保州楊延昭他所擇用
各得其任命塞上得境外牛馬頬者悉還之通互市除鐵禁招流亡廣儲
蓄未幾夏州趙德明亦款塞內附二方既定中外晏安量時制法次第施
行復置賢良方正直言極諫等科以廣取士二年章七八上以病求免優
詔不允遣使敦諭不得已復起視事十月晨朝至崇政殿廱疾暴作真宗
步出臨視已不能言詔內侍竇神寶以肩輿送歸第卒年六十八車駕臨
哭發朝五日贈太傅中書令謚文簡以皇城使衛紹欽治葬有司給鹵簿

錄其子世長為太子中舍慶長為大理寺丞孫從古為將作監主簿士安
端方沉雅有清識醞藉美風采善談吐所至以嚴正稱年耆目眊讀書不
輟手自讎校或親繕寫又精意詞翰有文集三十卷嘗謂人曰僕仕宦無
赫赫之譽但力自規檢庶幾寡過爾凡交游無黨援唯王祐呂端見引王
旦寇準楊億相友善王禹偁陳彭年皆門人也禹偁濟州人幼時以事至
士安官舍士安識其非常畜留之教以學舉業日顯後遂登科進用更在
士安前及士安知制誥其命乃禹偁詞也士安沒後真宗謂寇準等曰畢
士安善人也事朕南府東宮以至輔相飭躬慎行有古人之風遽此淪落
深可悼惜及王旦為相面奏陛下前稱畢士安清慎如古人在位閑逸感
歎仕至輔相而四方無田園居第沒未終喪家用已屈真不負陛下所知
然使其家假貸為生宜有以周之者竊謂當出上恩非臣敢為私惠真宗
感歎賜白金五千兩子世長至衛尉卿慶長至太府卿孫從善光祿少卿
從古駕部郎中從厚從誨檢校水部員外郎從簡侍羅令從道殿中丞從
範山南西道節度推官從孟太常寺太祝從問朝散郎知洋州曾孫仲達
仲偃仕至郡守仲衍仲游仲愈劉忠肅公集畢文簡神道碑　故丞相文
簡畢公既以景德三年葬鄭州管城馬亭鄉盧村之原而隧道之碑未果

立後八十餘年公諸曾孫從周仲達等乃相與經治紀刻而使仲游抵書
叙其故以銘見屬某視公之時既已遠然考其事蹟有門生故吏之狀幽
宮之銘太常有議國史有傳家有譜集又雜見於他書傳記與夫章章在
士大夫者類非一事參驗可信皆合不誣於是獨撮大要而論次之維畢
氏出於姬姓周文王之子高封國於畢後以為氏後漢兗州別駕諶之五
世孫曰衆慶為宋兗州中正又五世曰憬仕唐至計州刺史景二子構為
戶部尚書謚景公栩為鄴王府司馬栩曾孫誠禰燧宗構五世孫稹為振
武天德營田判官稹生宗昱是為公之曾王父為代州雲中令王父球本
州別駕皇考乂琳澶州觀城令及公貴褒贈雲中而下三世為太子太傅
太傅太師追封曾祖妣吳氏鄧國祖妣史氏韓國妣樂氏代國祝氏鄭國
並太夫人上世始居雲中太師既終祝夫人謂公曰學必求良師友乃相
與如宋又如鄭得楊丕劉錫楊璞使公與遊而卜居焉今為鄭州人公諱
士安字仁叟以學行為名進士乾德四年王晉公祐知貢舉第公甲科辟
邠寧幕府開寶三年為濟州推官太祖皇帝召對延授兗州管內觀察推
官太平興國初改大理寺丞領三門發運事吳越錢俶入朝選知台州既
至言錢氏上圖籍有司皆張侈賦數今湖海新民始得天子命吏宜有安

轄且州縣文書具在。願一用舊籍，以示忠信。詔從之。明年，以治最，遷太子右贊善大夫，徙饒州，改殿中丞，歸朝，為監察御史，知乾州，以使親，改監汝州稻田務。雍熙中，諸王出閤，召為左拾遺、冀王府記室參軍。太宗皇帝延見勞問，蕃錫。遷尚書考功員外郎。端拱中，諸王府官各上所為文，帝問近臣曰：文孰優？皆以公對。帝喜曰：是也。以本官知制誥。淳化二年，召為翰林學士。大臣以張洎言，帝曰：洎視畢某詞藝踐歷，固不減，但履行遠在下。遂為學士。於時宋興四十年，中外幾平，文學政事言語侍從之臣，輻湊朝廷，至論德行，則常以公為稱首。明年，知貢舉，轉主客郎中，以疾請外，改諫議大夫，知穎州。真宗皇帝以壽王尹開封也，召充府判官。為皇太子，以兼右庶子，遷給事中。及帝踐祚，即日拜樞密直學士、工部侍郎，權知開封府。以嚴正稱，凡宮府常從掖庭職而補外任者，必遣至公所，受戒飭。時近臣有怙勢為不法，強買民家定婚子者，公請對，白其積，奪還之。而公亦以禮部侍郎罷府，遷為翰林學士，遂請外，進兵部，知潞州，滿歲，召為翰林侍讀學士，兼秘書監。時契丹誅入寇，公首疏五事應詔，陳選將餉兵、理財之策甚備。帝多納用。於是中書闕宰相，乃進公吏部侍郎、參知政事。入謝，帝曰：未也，行且相卿。公頓首辭謝。帝曰：朕倚卿以輔相，豈特今日

然方多事，求與卿同進者誰其可。公復頓首謝曰：宰相者必有其器，乃可居其位。臣駑朽實不足以勝任，而寇準兼資忠義，善斷大事，此宰相才也。帝曰：聞其剛使氣。對曰：準資方正，慷慨有大節，忘身徇國，秉道疾邪，此其素所蓄積，朝臣罕出其右者，第不為流俗所喜。今天下之民，雖蒙休德涵養安佚，而西北跳梁，為邊境患，若準者，所宜用也。帝曰：然。當藉卿宿德鎮之。不閱月，拜公本官平章事，寇公實並命，而以公監修國史，位在上。既而契丹益犯邊，北州皆警，二公始合議，請帝幸澶淵。時景德元年九月也。虜統軍順國王撻覽引兵分掠威虜、順安、北平，使保州攻定武，數為官軍所卻，益東駐陽城淀，遂攻高陽，不得逞，轉窺貝、冀、天雄，兵號二十萬。帝坐便殿，問策安出。公與寇公條所以禦備狀，且言澶淵之行，當在仲冬。寇公謂當亟往，不可緩。卒用公議。初，咸平六年，雲州觀察使王繼忠戰陷虜中。至是為虜人奏請議和，大臣莫敢如何其事。獨公以為可信，乃贊帝當羈縻不絕，漸許其成。帝謂虜倖如此，恐不可恃。公曰：臣嘗得虜降人言，虜雖深入屢挫，不甚得志，陰欲引去而恥無名。且彼寧不畏人乘虛覆其穴？此請殆不妄。繼忠之奏，臣請任之。帝喜，乃手詔繼忠，許其請和。時已詔巡幸，而議者猶鬨鬨。二三大臣有進金陵及成都圖者，公亟同寇公請對，力陳

其故，堅定前計。帝乃幸澶淵，軍數十萬，虜大震。然猖狂桀驁，猶掠德清，至澶淵北鄙。會官軍伏弩發，射撻覽死，衆潰遁去，而曹利用使還，亦具得虜要領，與其使者姚東之俱來，講和之計遂定。嗚呼，朝廷唯無大事也，事一動，利害繫其中，夫而人敵所見，甲曰如此，乙曰如彼。方是時，非沈鷙達識以定其是，真忠大器以任其決，一反首為全軀保妻子計，則成敗之機，亦曰殆哉。觀景德之事，所以威靈抗于上，和好成于下者，公本精於衆畫，排紛決疑，力引寇公故也。初，帝嚴兵將行，太白晝見，流星出上台，北貫斗魁，或言兵未宜北，或言大臣應之。公適卧疾，移書寇公曰：屢請扶疾從行，而手詔固不許。今大計已定，唯在君勉之。某將以身當星變，而就國事，所願也已。而步問追至澶淵，見於行在。及從還，兵罷，乃按邊要，選良守將，易置之。雄州以李允則，定州馬知節，鎮州孫全照，保州楊延朗。他所擇用，各得其任。令塞上得境外牛馬類者悉還之，以示信，遂通互市，除鐵禁，招流亡。廣儲畜，未幾，夏州趙德明亦款塞內附。二方既定，中外略安，量時制法，須第施行，如權酤毋得增額。平反已決死罪錄為勞，訟不干已者坐以重，至今不易。復置賢良方正直言極諫等科，以廣取士。每對，必為帝言：崇儉息民，近忠直，遠讒佞，是為政要。故未幾天下無事，號為至治。公素羸多疾，歲

中求去位，章至七八，皆不許。二年十月十二日，將朝，至崇政殿廬，得疾，詔問絡繹，帝不俟輦，步至公所，救太醫及近侍隨護肩輿還第，而薨，年六十八。帝即日臨奠，哭之慟，贈太傅、中書令，廢朝五日，制服發哀，以皇城使、安州刺史衛紹欽治葬，有司給鹵簿，大鴻臚持節護葬，諡曰文簡。公資端重，偉儀觀，少以名節自厲，貫于夷險，白首不易。平生無一語過差，雖貴，奉養無異于素，未嘗殖產為子孫計，故天下稱其清。而其亡也，帝謂寇公曰：畢某君子人也，事朕南府東宮，以至輔相，飭躬慎行，有古人之風。晚年益觀書，所藏經史，字皆方寸，手自讎正。其文章典雅，以古為法，集為三十卷。平生慎交遊，無黨援，唯王晉公、呂公端見引薦。王文正公、寇萊公、楊文公億相友善。王翰林禹偁、陳彭年皆門人也。公既引寇公同政，而寇公守正疾惡，小人多不便，日思所以傾之者。布衣申宗古告其交通安王元傑，寇公皇恐，莫知所自明。公力辨其誣，下宗古吏，具得奸詞，斬之。寇公乃安。禹偁濟州白屋子，嘗以事至公官舍，陰識其非常，量留之，教以學，誨育獎進，舉業日顯，後遂登科進用，更在公前，及公繼知制誥，其命乃禹偁辭也。公去潞州，事連禹偁，亦謫黃州，公猶厚資其行，稱公知人，為有終始者。後王文正公為相，嘗面奏曰：陛下前稱畢某清慎如古人，在位闕之，感歎任至輔

相而四海無田園居第。從來終衰。家用已匱。今其妻有貸於臣家者。其清
滋可見。真不負陛下所知。然使其家假貸為生。宜有以周之者。竊謂當出
上恩。非臣敢為私惠。時也。帝聞嘆息。賜白金五千兩。公娶駱氏。封陳國夫
人。二子。曰世長。公薨時為太子中舍。終於衛尉卿。曰慶長。時為大理寺丞。
終於太府卿。孫九人。從善。光祿少卿。從古。駕部郎中。從厚。從誨。檢校水部
員外郎。從簡。惠州博羅令。從道。殿中丞。從範。山南西道節度推官。從益。太
常寺太祝。並亡。從周。今為朝散郎知洋州。曾孫仲達而下若干人。官多至
郎大夫。入文館者寺。或出為郡守使者。世以為盛。公以雅望耆德被遇三
聖。出入榮省。政績慎密。及在大任。知賢能。為操應國事。惟然惟澤。輔政餘
幾。過年而克有烈烈。中外又安。郡國豐登。刑罰衰減。忠清之德。有始有卒。
天下至今稱為名相。銘曰。　真宗允文考慎相臣。執以德進。畢公其人。帝
曰畢公。文考之錫。尹正于京。予曰羽翼。來聞左右。忠孝子迪。景德之始。旄
頭騰芒。胡馬空國。塵我北方。公來相予。賞罰紀綱。公拜稽首。臣朽不勝。有
大忠義。以茹斯任。協于一德。引宮應商。圖上兵罰。彼誰弗蔵。兩公諤諤。駕
言觀兵。六蜚絕河。于橋之陽。如天斯臨。表彼犬羊。戚亦有加。乃錫之平。帝
還曰咨。鑒我庶治。村諸守方。審政將弛。惠綏中國。底定四裔。公在相位。時

無幾。何有事有覺有戚可歎。逝也胡亟。帝慟而嗟。三師正令。褒贈有加。漆
有之石。既奐既久。立碑臺壹。龜趺螭首。鋪張清風。以詔不朽。孰究孰營。公
有孫曾。清白之祉。百世之承。畢西臺先生集丞相文簡公事跡　畢氏出
自姬姓。周文王第十五子高。封於畢。以國為氏。後漢兗州別駕世居東平。
遂為東平人。諶之五世孫曰衆慶。宋兗州大中正。衆慶之五世孫曰憬。仕
唐至司衛少卿許州刺史。憬生構與栩。構為戶部尚書。謚景公。栩為鄭王
府司馬。栩之曾孫誠。懿宗朝為宰相。而誠之五代孫稹。為振武天德營田判
官。稹生宗昱。仕至雲州雲中令。贈太子太保。娶吳氏。追封鄧國太夫人。宗昱生球。
仕至本州別駕。贈太子太傅。娶史氏。追封韓國太夫人。球生府君義林。嘗
以策干漢高祖於太原。高祖深悅其言。而不能用。相國扈彥珂。司空蘇禹
珪。皆以府君太原幕中事言於朝。欲君用之。而亦不果。卒於澶州觀城縣
令。贈太子太師。娶樂氏。祝氏。追封代國鄭國太夫人。由太保至鄭國。皆文
簡公貴之贈典也。文簡公諱士安。字仁叟。太師之子也。太師而上世居代
之雲中。太師卒於觀城。公纔年二十。奉祝夫人居衰以禮聞。祝夫人取太
師手自抄書數篋授公使讀。及出太師所撰清白規㨾使行之。夫人
曰。澶之士人。吾略知之矣。孺子無可與游者。乃與公之宋。宋猶澶也。夫

人未知所適。或言鄭多士大夫子弟有賢者。乃自宋復與公之鄭。果得廢士楊
璞及韓丕劉錫從游。公於是傳綜群經。通諸子百家之言。究極古今治亂得
失。君臣父子忠孝仁義治民行己之本末。祝夫人乃喜曰。吾固知孺子之可
教也。乾德三年。公舉進士。而故晉公王祐方知貢舉。見公文大喜。遂以公為
第三人。開寶三年。選授濟州團練推官。州民王禹偁為磨家兒。甫七歲。以
事至推官廨中。禹偁貌不及中人。然公陰察禹偁頗有知者。問孺子識字乎。
曰識。嘗讀書乎。曰嘗從市中學讀書。能捨而磨家事從我游乎。曰幸甚。遂留
禹偁於推官廨中。使治書學為文。久之。公從州守會後園中。酒行。州守為令
屬諸賓客。覓席對未有工者。公歸。書其令於壁上。禹偁竊從後對甚佳。亦書
於壁。公見大驚。因假冠帶以客禮見之。採州守之令鸚鵡能言爭似鳳禹偁
對蜘蛛雖巧不如蚕。由此禹偁寖有聲。後遂登第。進用反在公前。及公除知
制誥。禹偁先已為舍人。其詞禹偁所行也。世以公為知人。公在濟州二年。
太祖皇帝聞公名。詔赴闕。面授兗州管內觀察推官。太平興國初。擢大理寺
丞。參三門發運事。吳越王錢俶入侍。選公知台州。公至臨海。上言錢氏籍其
土地人民上之於有司。而賦入之數。倍於其舊。蓋欲張大以自納於朝廷。然海
瀕之民。新得天子之吏。收養安輯。務從便省。苟徵倍稱之賦。恐失民心。令州

縣文書具存。宜明詔有司。一取錢氏舊籍為賦入之理。則上之恩澤可以下究。
海瀕之民。亦欣得天子之吏。宜不失職。詔下有司行之。至今浙右之賦有輕者。
因公言而用舊籍者也。明年。上遣使採訪兵鈸官吏治狀。公居最。以名聞。
遷左贊善大夫。知饒州。其事見公文集趙國清寺詩序改殿中丞。歸朝為監察御
史。知乾州。祝夫人益老。治家益嚴。公與陳國夫人事之。益盡孝道。辭邑郎任
問安。因侍側食焉而後敢退。蓋嘗新其堂。墻圬未堅。問安未退。或倚以立。壁
隱之。蔵迹而不自知。至是從京師走乾州。遣逮非祝夫人所使辟邑下遷。
攸監汝州稻田務。雍熙二年。諸王出閣。以左拾遺召公。兼冀王府記室參軍。
太宗皇帝延見勞問。賜襲衣銀帶鞍勒馬。遷考功員外郎。端拱中。詔王府官
各獻所著文章。上讀累日。謂近臣曰。才則吾自見矣。行孰優焉。有以公對。上
喜曰。卿之言。朕意之所屬也。遂以本官知制誥。冀王入見。頓首再拜。願留
上曰。朕不以愛子而妨用賢也。卒不許。是時宋興四十餘年。中外艱晏。文
學侍從言語政事之臣。輻湊上前。至論德行必以公為稱首。淳化二年。參
上欲召公為翰林學士。而執政欲用張泊。因對言泊之文學久次不在畢
某下。上曰。劇知泊文學資任不下畢某。第以泊之德行不及畢某耳。執政
乃退。公遂為學士。明年。與蘇易簡同知貢舉。拜主客郎中。學士如故。以疾

辭職。授右諫議大夫知潁州。會歲大饑。公發倉廩以賑濟。且上言州界民
轉徙逃去者甚衆。由折失時。無以爲賦租。故逃乞不問有狀無狀。復額經
捨未經捨。一切賜當年田租。以安流亡。書奏不報。而公被召。乃以狀上中
書。力言之。上始詔有司從公請。公雖去。而所活與安存蓋千萬數。奏疏與
上中書狀及三司牒見存。真宗皇帝將爲皇太子。先以壽王尹京。公由諫
議大夫爲開封府判官。及置東宮官屬。詔兼太子右庶子。遷給事中。其出
入輔道。皆訪謀畫。從容與皇太子議論。陰爲天下之賜者甚衆。而慎重周
密。世莫得而聞也。真宗皇帝即位。遂授尚書工部侍郎。樞密直學士。權知
開封府。公自爲他官時。以嚴正稱。及爲京尹。上亦知人以嚴正憚公。故官
府常從爲庭職。授外任者。必遣見公所裁。核而後使行。會有貴人以攀附
居近職。放恣不法。民家子既定婚。輒強買之。公請對。其言放恣無狀。舉得
民家子還其父母。使成婚。公之請對也。事連翰林學士王禹偁。故其人日
夜訴公爲偁於上前。久之。公罷開封府。以禮部侍郎。復入翰林爲學士。請
出。遂以尚書兵部侍郎知潞州。而禹偁亦罷職知黃州。歲滿。召入爲翰林
侍讀學士。兼秘書監。契丹謀入寇。上以御劄詔百官言事。時中外久安。承
太祖太宗休養生息之後。府庫廩庾充實。財賦贍足。雖有邊難。而興邊建

設恩賜如平日。公預以爲憂。乃言五事應詔。四事論遣將用兵使命轉餉。
一事指言財用。大畧以國家錢帛金錢儲峙徧於天下。觀之平日。常若有
餘。軍旅既興。則虞不足。蓋纖頃之費。或至萬金。半夜傳餐。即須千數。散亡
抄掠。尚未敢論。臣若不極言其理。則兵未罷而財先匱。何以枝梧。乞申嚴
有司。唯奬雄材武籌策之人。或陷陣摧堅執俘折馘。與夫瘡殘死事。有功
朝廷亟厚其祿廩。豐以貲財。府庫囷倉。無所愛惜。其如貴近恩澤。僧佛施
利。伎巧廉蠹。土木修營。左右無厭之求。後宮靡曼之費。願一切罷去。以贍
軍須。非唯事之當然。固可得人之死力。書奏。上納用之。公善談論。美風采。
蹙眉隆準。望之如冠玉。常寫九經子史。字皆方寸。手自讐校。日以爲常。無
復出處之慮。而耆年厚德。益尊禮之。會李沆卒。中書無宰相。上欲用公
爲相。乃先以公爲吏部侍郎參知政事。公入謝。上曰。未也。行以卿爲相矣。
頓首辭謝。上曰。朕倚卿爲相。豈待今日。然國家多事。誰可與卿並爲相者。
公復頓首辭謝因曰。宰相者。非可以假人也。必有宰相之器。然後可以寄
宰相之事。如臣駑朽。豈足勝任。寇準兼資忠義。臨事不惑。此宰相器也。上
曰。準固朕意所在。而人言其性剛使氣。難用柰何。公曰。準嘗自任以重。復
尚氣節。不爲流俗所悅。或致人言。然方今中國之民。蒙陛下聖德。耕桑戩

力。安樂無事。而西北擾攘。獨未有寧歲。如準器識。朝臣無出其上。通達善
謀。能決大事。此正宜用準之秋也。臣竊以謂無難者。上曰。雖然。當藉卿宿
德以鎮之。不三旬。公遂以本官平章事。寇準亦同日爲相。而公監修國史。
位居準上。蓋上意也。契丹益犯邊。北州大略皆警。公既與萊公爲相。始議
請上幸澶淵親征。時景德元年九月也。而萊公欲遂治兵請行。公議猶有
所待。與萊公不同。上一日御便殿。公與萊公議於上前曰。累得邊奏。契丹
已謀南侵。國家重兵多在河北。若不深策其事。則邊防之患。蓋未息也。公
曰。陛下已命將出師。委任責成。議戎輅親行。駐驛澶淵。以見武節。然澶州
郛郭非廣。難久聚大兵。設或輕動。則反失機會。時巡早晚。當候中冬。萊公
曰。大兵在外。故須陛下親行。澶淵車駕之發。不宜緩也。上乃詔二府。具所
議以狀聞。卒用公議。其後契丹統軍順國王撻覽引兵壓境。便騎掠威虜
順安。攻北平寨。侵保州。遂合勢以攻定武。所至爲官軍擊却。乃益引兵東
駐陽城。初。咸平六年。雲州觀察使王繼忠戰陷虜中。至是自契丹附奏請
議通和。大臣皆莫能任其虛實。正令莫州石普以書荅之。上令石普以書
荅繼忠。見王沂公筆錄。而公獨以爲可信。乃贊上羈縻不絕。漸許其通和。
上曰。自古獯鬻爲中原強敵。非懷之以至德。威之以大兵。則獷悍之情詎

能柔服。今繼忠之奏雖至。而虜情不可測也。何以任之。公對曰。陛下以至
仁撫天下。德冠古今。臣嘗聞契丹歸款之人。皆言其國聚謀。以陛下精於
求理。軍國雖富。常慮一旦舉兵。遠侵燕境。今既未寇封略。銳氣屢挫。雖欲
罷去。且恥於無名。故兹勤請。諒非妄也。繼忠之奏。臣請任之。上於是始以
手詔賜繼忠。許議通和。而契丹之衆。遂犯王超大軍。超等按兵不動。乃引
兵攻瀛州甚急。瀛州拒之不得入。欲棄虛抵貝冀天雄。兵猶二十萬。當是
時。已詔隨駕諸軍赴澶州。用雍王元份爲留守。而朝論洶洶不定。公與萊
公請對。力陳於上前。上乃駕北幸澶淵。契丹之來也。亦知上欲幸澶親征
不信。後聞車駕之發。大軍會城下。與駕前諸軍合數十萬。大懼。悔其深入。
然業已南邊掠德清。使至澶州城北。及軍駕次衛南。戎帥順國王撻覽出
行軍伏弩自發。射殺之。其衆宵遁。萊公從上至澶州觀兵。而曹利用使
虜。得其要領。亦與使人姚東之俱來。遂定通和之約。至今九十餘年。北州
生育蕃息。牛羊被野。戴白之人。不見干戈。多出公計議。及薦寇準同爲宰
相之力也。先是上已嚴兵備。未發。太白晝見。有流星出上台。北貫斗魁。或
言兵未宜北。當姑止。或言大臣應之。而公適有疾病。欲舁疾從行。真宗手
詔固止之。公乃移書萊公曰。雖病宜行。上不聽許。大計已定。唯公勉之。其

病非所憂得以身應星變而就國事願其顧也數日疾少間進及澶淵見於行在及從上還兵罷乃擇要害因河北諸將易置之雄州李允則定州馬知節鎮州孫全照保州楊延朗與他守將皆各當其任遂通互市除鐵禁招復流亡使得契丹牛馬皆還之以示信北方稍安乃廣畜積已遂罷因當時之務而為法制如諸道推酤之類不得增益因已論死而雪活者為贊與訢不干已事特以重論之類相次行於天下至今守之而小人多不便萊公有欲傾之者布衣申宗古代登聞鼓告萊公與安王元傑通謀朝聽大駭萊公皇恐未有以自明徐起論於上前請治宗古具得其誣罔遂斬之萊公後安於位未幾夏人趙德明亦欵塞內附西北二方皆定於是復置賢良方正直言極諫等數科取士而公每見上惟言去佞諛近忠正要在天下無事人給家足故公居位未逾年而郡國豐登刑罰衰減江南軍表有二盜餘皆獄空上下晏然稱為至治而公素羸多病一歲間凡四在告數上章求去位真宗皇帝遣使諭公至于七八公不得已起視事一日將朝公復自占上台有變因召家人約束家事且曰吾將待出矣家人不豫及主棻致疑門廬與他執政論所條奏事甚悉未入對疾作上聞使中貴人絡繹致問及疾甚上不俟輿輦步出至殿廬視之殆不知人詔

太醫治療及詔內侍省副都知竇神保肩輿公歸私第而薨年六十有八上即日至其家臨哭之慟贈太傅中書令廢朝五日制服百官奉慰詔皇城使愛州刺史衛紹欽監護喪事發引日有司具鹵簿鼓吹大鴻臚持節護葬謚曰文簡公薨上謂寇準等曰畢某事朕南府東宮以至輔相敦篤勵行有古人之風今其亡矣深可痛惜公娶駱氏封陳國夫人生二子長曰世長公薨時為太子中舍後終衛尉卿次慶長公薨時為大理寺丞後終太府卿孫九人從善終光祿少卿從古終駕部郎中從厚早卒從誨終撿校水部員外郎從簡終惠州博羅縣令從道終殿中丞從範終山南西道節度推官從益終太常寺太祝從周今為朝散郎知洋州曾孫十八人長代國夫人事繼母祝夫人至孝以孝聞於當世按王禹偁行公知制誥其略云文炳國華材敵天爵才於儒學久次周行且其事畢母以孝聞典郡符而治最理學周密博達緣恭承之吉人本易多得而史傳書載公事畢母以孝聞自束髮即知修飭為忠臣義士君子長者而身行之至為輔相終身操行未嘗有玷口詩未嘗有過失其諫說人主至切不為曼詞發言十數中理而靜景德中崇文院鏤骨書百三十卷板成欲印賜輔臣宗室或上言兩晉事多鄙惡不可流行上疑欲罷之公曰惡以誡世善以勸

後書惡之事春秋備載豈特晉史上以為名言遂即印賜其他進對開發多此類也平生奉養至自貶約而賑贍宗族賙恤故舊甚厚未嘗問家事四海之內無田園邸無居第身沒之日所餘俸祿無幾比過詔葬家遂貧其喪未終陳國夫人使人問王文正公家假貸是時文正已為宰相乃見真宗皇帝面奏之且曰陛下嘗謂畢某清德有古人之風群臣莫不聞今畢某任宦至宰相而四海之內無田園邸無居第身沒之後家不足則陛下所謂清德有古人之風者可信矣畢某先臣拈所舉之進士也素與臣通家今喪未終其妻陳國夫人駱氏使人至臣家假貸臣備位宰相所得俸賜有餘然畢某之清德陛下所素知其家至假貸為生竊謂陛下之所宜恤非臣敢為私恩之時也真宗皇帝聞之歎息者良久遂賜錢五百萬天禧中陳國夫人卒于家上念公未已因詔終其孫俸使終喪仍加賜繒帛緡錢非常比也公在朝廷惟呂端王祜相引重與寇準王旦楊億及少所從游韓丕劉錫楊璞友善而王禹偁陳彭年乃公門下人也公既力薦寇準為相準深德公兩女皆嫁公之次子而韓丕劉錫禹偁彭年遂皆為名臣惟璞數徵不起有高節世人謂之徵君他無妄交者開封之對禹偁謫黃州公亦罷職守潞州人皆咎禹偁公曰允之家貧安能遽之任乎乃

致白金三百兩贐禹偁禹偁乃能為黃州之行其後濟人作堂繪公與禹偁之像歲時禮之號曰二賢堂公為冀王府記室宮中謂之畢校書及後為宰相宮中因事猶以校書名之莊獻明肅太后垂簾問畢校書之子孫安在當時輔臣對公有二子皆在外為郡守太后曰畢校書有德行先帝疾革猶思之宜善視其子與遷官二子素不事干謁聞太后言亦竟不請問執政避愿殊甚未嘗遷也仁宗皇帝時王文正之子素作諫官始上言澶淵之役寇準之勞居多準之為相畢某之所薦也有功願錄用其子孫而公之次子為光祿卿十年不自言有司遷官乃特遷少府監而已公多藏古書傳覽無所不記著為文章詩篇皆駢儷閎遠指物見意有古風不用當時文體景德中陳彭年次為三十卷尤善議論其論朝廷事奏議甚衆然退輒毀其藁今稀有存者畢氏自居代雲中特貧無產及公達遇又不治產其子去丞相未遠仕宦亦至九卿尤貧不肯問生事諸孫亦然教畢氏自太師而上丞相而下可記者蓋七世無田園云

畢從古

畢西臺先生集尚書郎贈金紫光祿大夫畢從古事跡畢氏之先有名憬仕唐為司衛少卿憬生構與栩構為吏部尚

書卒謚曰景公翔為豐王府司馬攜生烺天寶中仕至廣平太守拒安祿山被害烺生炯與增炯為王屋尉增為河北從事炯生鎬鐸錄銑四子皆不仕而鄴王府司馬翔之子凌為汾州長史凌生匀為協律郎匀生誠懿宗時為丞相而景公之四世孫叔文仕為左金吾衛長史叔文生稹為振武天德營田判官稹生宗旦為雲州雲中令是時畢氏居代州已數世矣宗旦生球當唐僖昭時不仕脫身游京師會黃巢陷京師掠屬軍軍中劫使為將球不肯為黃巢用遇敵不戰而衣冠子弟且護送既出關即逃歸因廬墓七年不出號為處士處士生義林義林亦不仕色彥珂微時與義林游及周高祖起彥珂言於高祖薦義林為滑衛支使遷鄜州書記義林不樂棄官而去丞相范質後薦義林為世宗時為觀城令卒於觀城生士安士安三歲亡其母後母祝夫人戴士安入居澶州以澶人無可與子游者聞鄭多長者即從鄭侍楊璞蘇利用王嘏韓丕王延之劉錫韋文化七人與士安游士安遂成人太宗時登進士最上第任至翰林學士真宗時為丞相真宗用人多矣而類以士安為有德行屢稱之為丞相一年薨謚曰文簡文簡生世長為衛尉卿年四十猶不出仕宦丞相薨終喪然後出衛尉既老居濉陽而祁公杜衍賓客王渙兵部朱貫虞部馮平亦老居濉陽相與游驩甚聞於世所謂南京五老也衛尉生

三子公其中子也公諱從古字幾道其先河東代人也後徙鄭今為濉陽人公大父真宗時為宰相公以丞相恩為將作監主簿稍遷至衛尉寺丞為人潔廉有智略善籌大事不喜為少年進取景祐元年公以衛尉起監南京糧料院會郊祀賞賜諸軍公與府官坐府上監賜有軍士出謂衆曰諸公為賞不平先取者價善後取者價惡我軍之賜半無善價於是後相與入廷中者數百人譁曰願勿所賜官吏愕然相顧起去未有以處之公獨不起召前數人謂曰物有新故而價有善惡汝欲盡得新賜誰當取其故者以新分故價乃平均又何易乎前數人無以應遂引去是時公年二十餘左右官吏皆竊見歎服焉公因諷留守蔡齊誅其軍士於軍門外一京為之加肅公有姊嫁宋綬綬出守南京公移監泗州糧料院明年范仲淹使淮浙過泗州見公與公語大喜遂請公行數從容與公計事請公分視濠宿泗三州事既還遂薦公薦未行公以母關夫人喪解去其後衛尉老居濉陽公請為宋城令以養衛尉而太子賓客王渙亦老居濉陽其子稷臣又請為宋城令得請濉陽人吏謂公曰衛尉賓客俱老人也稷臣與公俱子也公請先稷臣何以得請宜辭勿失公謝曰衛尉賓客同里門而居且好其子顧可辭哉嘿然不辯而去諸公聞之皆多公之義公既不得宋城而范仲淹為參知政

事謂公曰長葛京西邑也不遠君第往吾行召君矣公亦忻然欲用遂調長葛令居數月仲淹以致罷去不及召公公亦不去長葛慶曆二年衛尉監兗州仙源官公請為兗州通判既辭行而河北轉運使田京坐王則事謫通判兗州公不果行遂謁丞相府訴丞相陳執中曰君奚賴於兗吾以并州待君矣此諸郡守之所欲公曰賜則厚矣而衛尉白首留仙源請兗者以仙源故也今并遠甚不敢行丞相不應他日復詣丞相府丞相曰且兵盜發新解朝廷以見為恩者滿歲則遷通判如其守以恩與君君亦行否公曰辭并請兗者非有擇也親遠而不果行也今并與恩同而往就其遷是委親欲遷也業不敢恩州雖劇遷不果行矣願復棄兗州是時參知政事宋庠在焉色深納之既罷庠曰見利不就以篤於親此孝士也願勿奪其地遂竟還公兗州而徙田京臨江公至兗侍讀學士劉渙者雅知公先是公簽書婺州判官事婺人有郭令兒者與叔居叔殺里中子而厚賂令兒父母使驗其子為殺人者獄成公從太守戚舜元問狀皆是然公獨念叔壯而富姪甚幼且貧其辭亂與情頗不酬疑因謂太守始未決請移其獄治太守良久許公獄既移令兒父母果自首服遂反論殺其叔戚舜元且慙且喜謂令兒曰汝之更生參判之明也太守幾誤殺汝渙嘗聞令

兒事未識公及得公為通判大喜兗獄非公聽之不決決必中而獄事多所平反者渙與公論渙言其律公言其情無不合渙歎曰嗟乎法非仁人不能知也如通判者殆可謂知法矣公既數決獄當死而更生者已十數或以貧代富或以奴客代其主或自誣服罪而後得其賊公曰獄不可不察也遂上書言獄吏無害者請稍自遷之禁所屬不使薦論以勸公之書奏不報公去兗三司使田況薦公董汴河催綱會衛尉自亳徙無為公辭之田況知公弗便復薦公提點淮南十三山場代史紘公任其屬官夏希道而客有與希道不相能者宣言希道受賕并及其不法事辭頗聞紘見公計事因曰任希道固恨今國中口語柰何獨可與公首耳公曰某任希道非為能大過人也度其無害而任之耳今希道受賕某得罪固其所矣無所辭若既任人反首之則誰敢求其任者客既去有如萬分之一其言不酬誰可相見者紘既去希道竟無事他日希道書抵公曰微公幾為客所賣明年公上言茶者山澤之餘貨利微刑重昔日以益腐刑日以益繁愚民抵死者歲不下數百千人可弛其禁而征之書奏報聞罷復數年茶益委積刑益繁江淮之間尤甚竟弛其禁而征之如公所言也久之公以衛尉卒除喪居濉陽數年復起為壽州通判攝其州事秋大饑民無食者相與

發富人之倉而振其衆捕得者二百名公乃戒屬縣先上其渠帥一華五六人公謂曰歲雖饑雖貧不俟縣官之命而群取人之粟其如法何而不得生矣即以重械繫之示以必死官吏東相諫公曰情輕繫重殆不可且又人衆不可動將有變公不聽會潁上亦大饑民亦發富人之倉而振其粟得數人其縣令雷祥議曰歲饑取粟始以免死殆可憫使笞二十而生之民出相謂曰歲饑無食縣官使我食人之粟遂復相與發富人之倉三日三夜凡數千處諸縣亦各千人殆不可禁其後太守李願反用法日誅數人以止其盜盜終不止而被誅者數十人至春道路無敢行者於是都官員外郎萬寧請關上書且言潁上守令無狀皆論去而壽陽之盜聞其渠帥且死無復敢為盜繫獄者止其初二百人或配潁決縱舍終無一人死者朝廷念潁上故善地猶致盜如是壽陽頴東郡也近山扼淮素多盜賊號難治聞其亦以饑有盜頗憂之即以璽書戒飭使無滋長書到而獄已空矣於是壽陽諸官吏始以公用意為然公故與孫沔善及沔貴未嘗請問公公亦不與沔通問沔為州帥以罪過謫宣州節度副使朝廷怒甚侍御史邢堯臣上言乞以中黃門監護沔送所部過淮陽請舟於淮陽太守太守不與舟至淮南謁提刑提刑不敢見沔既見公公為具舟與車致

其妻子輜重從者數百人客謂公曰孫沔負大罪而公厚送之使人有一言則公處何地且公豈沔與厚之耶公曰沔嚴將也貴為兩府朝廷雖不以繩墨治沔今沔有罪失勢而爭棄之如其妻子無罪何而安可以不送也具為厚焉沔聞之始慙服公年五十有八以嘉祐四年七月四日卒以壽陽公自為子弟時甚修可愛梅詢既見公謂衛尉曰衆為宰相者多矣畢相向有陰德在人其後子孫宜有興者居中子無乃其人乎乃以女妻公然公天資直介與時人多不合絕不喜事貴人貴人之知公者杜衍范仲淹包拯田況劉渙五人耳皆以鄉里識字相見未嘗私謁也自范仲淹以毀廢公亦無意用於世而衛尉益老公遂不復為仕宦計然亦不能不仕宦公有兄為光祿少卿嘗請官便地以養衛尉公不敢以衛尉請而視事有便衛尉者即仕否即不仕衛尉守溫州公即簽書婺州判官衛尉居濉陽公即請宋城衛尉居仙源公即請兗州通判光祿自濠使無為衛尉從之公即提點淮南茶場自為通判十五年成一任以衛尉故也自丞相以來絕不為生產計公仕宦三十年意無田宅居人或謂公憂曰其如子孫何公曰使吾子孫賢雖無田未聞有餓死之賢士也如不賢而厚遺以田宅祗速其敗耳何益故終身以貧聞於人而不自以為戚其見如此公

在州縣未嘗取公實亦無絲毫譴謫平生好讀書讀書數十萬言好為詩詩多至數百千言皆因物感激有補而後賦未嘗苟作也作之必有可觀其屬文如其作詩救無章句今有詩二百篇文五十餘篇在家藏之公景祐二年補將作監主簿遷太常寺太祝大理評事上詞汾陰賜緋衣銀魚遷衛尉大理寺丞監南京泗州兩糧料院終母喪遷殿中丞監高郵軍酒遷國子博士簽書婺州軍事判官遷虞部員外郎知許州長葛縣通判兗州遷駕部員外郎明堂遷虞部郎中提點淮南十三山場遷比部郎中終衛尉喪通州壽州遷駕部郎中累階至朝請大夫勳上柱國終焉先娶梅氏故侍讀學士梅詢之女封永嘉縣君再娶陳氏故相陳堯叟之孫封馮翊縣君男六人長仲達青州錄事參軍次仲容邛州臨邛主簿早卒次仲愷應天府穀熟縣主簿次仲衍許州易翟縣主簿次仲游太廟齋郎次仲愈女四人長適秀才孔宗先次適大理評事田輔卿次適右侍禁李調次尚幼知默馮翊縣君之弟也平時與公起居論議真見公所為甚實嘗與公以交諸子以是請知默不敢辭謹狀

畢師聖

宋畢西臺先生集奉直大夫千乘畢公師聖墓誌銘　千乘公畢師聖者諱從周師聖字也畢氏望出東平而自唐

末五代以來世居代之鴈門為代人至太原文簡公始葬其父太師於鄭管城子孫從之者五世矣故鴈門之畢今多為鄭人太師諱義林仕至澶州觀城令以文簡公貴贈太子太師文簡公諱士安嘗相真宗皇帝薨於位贈尚書令兼中書令謚文簡文簡公之子有仕至太府卿者諱慶長自太師而下至太府即公之曾王父王父與考也太府生六子而公居季求長而孫伯仲皆易之已而伯仲出仕多病死或廢老於州縣而公仕官歷五朝無毫釐過失為武興洋州東陽岐衛太守所至見稱贈其父太府為司徒贈其母趙氏為榮國太夫人兄嫂姪若姪之子生養孝葬與嫁之者甚衆雖不至高位而在吾門中以德稱者三十年豈易有哉公初以父任試將作監主簿十一遷至奉直大夫積勳上柱國千乘縣開國男食邑三百戶歷漣水軍漣水尉滁州司理參軍耀州華原縣令監青州酒知河南府河南縣簽書　州判官太府寺主簿通判河南府事知洋州興州婺州管勾西京嵩山崇福宮起知鳳翔府衛州判登聞鼓院復請崇福遂致仕終焉平生為人長者質重氣和言若不出諸口從公游者望而接之則知其有德性居家濬然雖甚忤不慍雖甚適不喜而接遇人物無久近恭謹之意常存而不懈在官如在家人見其溫厚不訾以為必有適事然所至

登治史民信愛興洋二州皆以課最論晚為岐守會朝廷用兵湟鄯岐當
孔道事劇於平日十百亦以辦治遣稍公為大理寺丞出監青州酒道過
天章閣待制河北都轉運使韓公縝謂公曰賢者何自為酒吏吾幸得出
入朝廷為從官奉使于外若同諸公薦賢於上則賢者宜在朝矣公曰食
貧口衆親意以外官為便願公止之也韓公又曰北道州鎮相望中多大縣
親意既便外官欲以一大縣累賢者意不亦可乎公曰奉親至此親意既
已便矣而又更求便官願公止之也韓公笑而去然嘉公引分陰重公未
嘗忘也及韓公鎮以觀文殿大學士守京兆而故資政殿學士張公璪守
河南公適通判府事二人者嘗論公為人及上詔舉所知遂同以公應詔
故公仕宦四十餘年知友滿朝若階以進取甚易而公不為然人之知公
者多此類也娶趙氏視公爵為恭人生三男子兩女子男子曰仲淵儒林
郎曰仲文從事郎曰仲莊將仕郎兩女適呂恭韓公輔河南趙徽而仲淵
兄弟後有十一男子八女子每歲時起居為壽公坐堂上三子十九孫成
列再拜於前公笑而領之晚節之慰可勝道哉公以大觀四年八月九日
終養於西京之里第年七十二以鄭之世墓無地可窆乃改卜河南府河
南縣洛苑鄉司徒之原葬公焉實政和四年正月二十日也而預屬公之

族子仲游銘其墓仲游曰世亦有族子而銘叔父之墓者乎曰柳宗元銘
其叔父侍御史之墓而六一居士歐陽公銘其叔父咸之墓仲游曰然則
吾叔父行事可紀而銘亦可為也銘曰在昔冊畢克成厥終進我邈乎至
于咸通咸通之相有膺在史爰及景德文簡後起公何人乎文簡子子洵
厚且和克恭以濟不赫不求匪遺則最在漢有人家于陵里畢
號萬石公德是似多子多孫庶多受祉銘以永之惟千萬祀

畢子莊

宋畢西臺先生集畢子莊墓誌銘　元祐五年七月乙酉
畢子莊之兄弟將葬子莊於鄭州管城縣懷忠鄉虞村原
祖塋之東北而走書謂駉曰子莊之與子親且舊矣知其詳者莫如子宜
為我兄弟銘之駉辭不獲已序而為之銘君諱仲容子莊字也其先東平
人自文簡公顯始去代徙鄭今又居濰陽曾祖吏部侍郎同中書門下平
章事監修國史太原郡開國公贈太傅尚書令中書令謚文簡公諱士安
祖衛尉卿工部侍郎諱世長父尚書駕部郎中贈正議大夫諱從古母永
嘉郡太君梅氏繼母壽昌縣太君陳氏君少以侍郎任太廟齋郎資性明
爽勇於為善平居與其弟兄幼劇講解相進於學期以文章取貴仕不幸
早殁而諸弟相繼取科級躋祠館翕然為一時名流雖正議壽昌清白之

操有以作之然亦君子切也初試吏為臨邛縣主簿邑有富人揚小三者
惟一子情且聾與其姪男女二人處於是已嫁妹謀欲取其貲先收其女養
為子之婦又賕其亡賴殺其男而磔棄之出於語人曰我晨出見兄持
一物趨水濱如欲渝洗意吾兄殺之也捕至獄唶者莫能辯第時泣下直
二指向人若有云者獄具君獨疑焉乃為參伍鉤索逮繫其女姪拘之旬
浹始微言嘗見姑衣有血污狀君踪是益加推治而盡得其情衆乃詡向
泣下直二指者蓋言姝欲并其貲謀殺我叔姪耳咸以為能當是時也清
獻趙公抃道懿敏王公仲儀常山宋公次道成都李公才元率能鑒識人物
頗以文雅吏事許君惜乎天閼不及見其施也以嘉祐四年五月二十一
日卒於官享年二十九娶蔡氏駉之娣也男一人曰大況孫一人未名大
況生二年而孤吾娣守視鞠養至於有立可謂難能矣嗚呼觀君之所以
為人與其祖父之流澤吾娣之守義意其後子孫必有大者姑俟之銘曰
強以問學敏以從政位雖弗崇名則有令察獄唯明於君為盛
姦莫能欺罪人斯正果如何哉乃嗇其命必有遺焉子孫之慶

畢知州

宋黃庭堅豫章集朝請郎知吉州畢君墓誌銘　吉州太
守畢公以元豐五年冬十一月己丑歿於理所屬縣皆來

弔哭越厥月己亥咸集乃稽度初終圖建不朽謂豫章黃庭堅曰我公好
學力行能仕立節安可無述其孤平仲伏哭且言實將以某年月某甲子
葬於浮光光光祿之兆先夫人趙氏繼室夫人滕氏皆祔焉則會有像詞
事考德勒之金石公諱某字某銘詩曰嗟惟畢公衡周胙國厥興未仍有
萬吉卜肇卑至誠文獻方毅中原之孝託直南邦高王父瑀始籍浮光有
息濟美執經躬耕王父中正贈官中都先人諱京實光祿卿公舉進士以
親受福初載州縣薦書一來承佐祕書主簿國子牧民咸平以奉常士生
調兵食五七十州輸錢轉粟使者倩籌考牧至遠羝羝羊牛患深與磁維
二千石熙寧甲寅河食我壁縣捋委粟護護老幼降丘築室不請鄰糴流
者歸野正有難奏公嗣告病貸之私藏殆其去歸折券不征持節關隴百
城珠珠瀹拔康秀旁遣贓兄郡尉輕車尚書中郎肅肅雍雍衆服在廷朝奉
朝請實維新書吉在江西素號難附公父母之苦諸教訶曾是健訟化為
舞歌公生戊戌歲後元首我民無祿公疾卧牖上章請老王命休之施紳
拜賜屏藥治歸哭者隕涕孰能使之其配道女撤不盈升來繼婦職汝陰
之滕其宜家人厥年不登有𫎇淑女來自鈞菲壺儀柔嘉維妻李氏能力
大故裒仙應禮公子三男惠連有美平仲和仲季未勝衣蓋七女子伯嫁而死

四歸以時三據朱宇長倩孫髡淮海維揚大梁開封羅適魏相濟陰書南
任氏元常禱諸塿官學鑒庭人亦多公擇士歸女公姿忠純言可信期
秋陽暾暾表樣不拖力學好問習次積藏有未咨求傾寫河江稗官所狀
齊諧所記天鈞流青坐客疊疊卷已純約與人務侍錦衣被類不有其文
世家多財而不安富推避分貲以殖季父孩養嬴露髮及昏娶吏事儒雅
孔惠且明不張聲勢隱表衷情高明顧融萬鍾應有慈祥弟友訖不中壽
非此其考義昌厥後浮光之麓
檄栢既林鑱詩丘宅垂古來今

永樂大典卷之二萬二百四

永樂大典卷之二萬二百五

二質

畢

畢仲衍

宋史列傳　畢仲衍字夷仲以蔭爲陽翟主簿張昇縣人也方鎮許請於朝欲典鄉校既具材計工又聽民自以其力輸財邑子馬宏以口舌擯閭里復謂諸豪曰張公典學而縣令乃自以取諸民由十百而至千萬未已也君將不堪誠捐百金予我我能上復豪信其能予百金宏即詣府宣言縣吏畫私為學之費又將賦於民昇果疑焉數縣且止又揭其事於道令欲上疏辯仲衍曰宇盍也不如取宏治君不辯自直矣會攝縣事即逮捕驗治五日得其奸言于昇流宏鄆州一縣相賀給事中張問居里中謂仲衍曰訪云鄉一志長十善君子謂也舉進士中第調沈丘令歐陽修呂公著薦之入司農為主簿升丞其充引為中書檢正奉使契丹實射連破的衆驚異之且偉其姿容密使人取其衣為度製服以賜時預其充會畫能記其朝儀節奏圖畫歸獻復錢忌出使契丹主猶問畢少卿何官今安在王珪與充不相能以仲衍為充所用戴求罪過欲傷之卒無可乘但留滯不遷纔四年乃以秘閣校理同知太常禮院為官制局檢討官制文字千萬計區別分類損益刪補皆曲盡其當凡從中問其事必須仲衍然後報他人不知也撰中書備對三十卷士大夫家爭傳其書高麗使入貢詔館之上元夕與使者宴東闕下作詩誦聖德神宗次韻賜焉當時以為寵官制行帝自擢起居郎王珪留除命謂為太峻爭於前帝違稱曰是當得爾未幾暴得疾一夕卒年四十三帝遣中使唁其家賻錢五十萬畢西臺先生集起居郎畢公夷仲行狀　昔文王之子高封於畢以國為氏後漢兗州別駕諶居東平畢氏始為東平人而諶之五代孫曰衆慶為宋大中正衆慶之五世孫曰憬仕唐至司衛少卿許州刺史憬生構與栩構為户部尚書謚景公栩為豐王府司馬栩之曾孫諴懿宗朝為宰相而構之五代孫稹為振武天德營田判官稹之五代孫諱士安仕本朝相真宗皇帝贈太師中書令兼尚書令謚文簡即君之曾孫也文簡之子諱世長爲衛尉卿年九十與致相杜衍兵部侍郎王渙郎中馮平朱貫居所謂南京五老是也衛尉之子諱從古為駕部郎中以衛尉老不敢專仕宦使衛尉即仕弗使衛尉即去至武十五年不終一任贈工議大夫正議生君字夷仲以衛尉恩補太廟齋郎調許州陽翟縣主簿而

故相張昇陽翟人也。由樞密使出判許州，欲因為陽翟興學，既請於朝，乃敕縣計工具材。縣人欲以其力輸者從之，而故太子中舍馬忠之子寔嘗持吏短長，居邑中攟其積諸豪曰：丞相之為縣學非令也，令子以力輸之不足，則又將使子輸矣。由十百而至千萬，未可知也。子如以百金投我，我為君責使丞相自止之。諸豪信其能，因以百金遺寔，寔得金，得游許州，望言丞相之為學甚善，而民力之輸官府，縣吏皆私之，而又將賦於民，丞相果疑之，即復敕縣須後令。其言縣吏無狀稽於道上，是時君代令部夫居外，弗預學者。及歸，令不如所為，謂君曰：吾欲上府辯於丞相，如何？君曰：無益也，不如取寔治之，則不辯而自明。會令之汝州，錄問君攝縣事，即使人逮捕寔案驗，且得其姦利，五日獄成，因上府白丞相，丞相皆如君請，發其事於朝，不以父蔭，杖寔流鄧州。寔素為鄉里所患苦，常輕視縣官，而君年纔二十餘，寔尤少之，嘗舉其手而出幼指曰：縣官於我猶是也。及為君捕繫，猶日無害，恃其能數以詞辯自解，而竟抵罪。陽翟人大喜。是時故給事中張問居陽翟，謂君曰：鄙語曰：鄉一惡，長十善。君之事，逮成之事也。舉進士，就錫慶院為第一，遂中進士第，補潁州沈丘縣令，而故少師歐陽修以觀文殿學士知蔡州，故太師中國公呂公著以翰林侍讀學士知潁州，皆知君，交薦之，遷著作佐郎，知滕州遂平縣事。未至，改簽書大明府節度判官廳公事。入為司農寺主簿，遷丞，以事至中書，而丞相吳充素不識君，一見大喜，即以君為中書刑房檢正官，俄遷戶房。先是提舉市易司歲権民糯米為麴，凡商賈之至者，官盡権買之，而益其價以售酒戶，酒戶售麴多陳且貴，酤益不行，遂發其坊，而三司歲課大耗，惟市易得私其贏以為功。戶房欲弛其禁，而提舉市易司弗使數與戶房論辯不決，其人方用事甚寵，會遷戶房，人為君憂之，君取紙半尺許，疏問市易未権糯米之前，京師酒戶為坊者幾何，歲得幾何，已権之後，京師酒戶為坊者幾何，歲得幾何，且未権之前，酒戶為坊者多而得者少，既権之後，酒戶為坊者少而得者多，利害明甚，市易徒為戶房以言語迭倨相語，及得所疏問，無他一詞，遂不知所荅。卒服非是而罷権事。改太常丞，充北朝賀正旦國信使，與虜人習射，一發中的，以為偶然，再發又中，虜人以為神，而君天資白晳，鬚眉如畫，辭令溫雅，虜人喜之，其主陰使人取君衣以為度，制服以賜君，君預其元會，盡把其儀，與登降節奏，歸為圖以進，賜五品服。其後數年，令龍圖閣待制錢勰使虜，而虜人猶問曰：畢少卿何官，安在？是時故岐公王珪與吳正憲在中書，議論不合，以君正憲之所用，遂深嫉君，數求罪過，欲中傷之，而為

人詳慎，精審無纖芥可乘。然亦四年不遷。及置局定官制，遂以君為檢討官。君乞罷戶房檢正事，即除秘閣校理，同知太常禮院。君在官制所領戶部事也。戶部文書千萬計，君區別分類，損益刪補，曲當，雖戶部老郎吏不能窺也。官制之事，遂以君為主，凡從中問某事，必須君然後報，他人不知也。嘗以君為進士發解考官，上問官制事不知，或曰畢某為考官故不知，上即詔君罷考事還局。上遂以官制專屬任君，雖他局事時時亦付君矣。人多嫉之者。久之，高麗入貢，上自選君館伴高麗使人。上元觀燈，君與使人宴東闕下，因作詩道盛德，上見，俯同君韻和而賜焉。諸公畢和，當時以為寵。及官制行，君以秘閣校理換遷朝奉郎，上又自除君起居郎，兼詳定官制。是時吳正憲已免，他宰相素不右君，即留除命不使受，而爭於上前曰：畢某以秘閣校理換遷官，而又為起居郎，起居郎即修起居注也，前日修注者，未嘗不帶職，即是畢某以職換遷一官，復帶職而又為修注，恩優甚。上知君不為宰相所右，因笑曰：是當得耳，是當得耳。君以力辭而復授命。蓋官制起於後周，備於隋唐，其後盜起兵興，漸失其序，更歷五代至本朝，純以他官無領，無復舊制。先帝慨然欲加釐正，而文書浩繁，沿革制度本末，希有知者，惟君討尋論次，以夜繼日，抉剔搜補，曲盡其當，及推行群有司以疑問於君者日以百數，君指畫應對，人人得以所問而去。官制遂定，而君亦勞矣。會大暑，君坐宣徽院與他官論錄黃語未竟，疾作，久之殆不知人。上聞驚，即詔君肩輿歸私第，遣侍醫治療。是夕卒，年四十三。上悼惜久之，翌日遣中使劉援撫問其家，賜錢五十萬，遺恩當補子一人為官，而宰相猶以平昔芥蒂不肯行者五年。及司馬文正入朝，舊相或死或罷去，始得補其子完太廟齋郎，則君之進退可知矣。君為人溫厚儒雅，事其母壽昌太君至孝，自幼寢處不離其親側，及長既娶，亦稀至其私室，寢處猶在親側，蓋終身焉。正議公捐館，君纔年十八九，家餘一馬，賣以為葬殯，君徒手養親，教養諸弟妹，嫁娶仕宦不失時，而君亦自不廢學，益治家之管仲也，嘗景德中，文簡公以德行相真宗皇帝，人想見其風采，而君略似之，治陰殿成，繪文簡公像於其壁，先帝識焉，及臨軒策進士，君方為檢正官，立建下，先帝望見，使人問君為誰，及知，因歎曰：祖宗固有相類如是者乎？及君在官制，得遇日厚，如定學制條法，為北朝信使館伴高麗使人，皆先帝自選者，嘗被詔撰中書備對三十卷，天下之事盡在其中，及奏篇先帝歎息稱善，而今士大夫家爭相傳錄，以為不可無之書也。娶張氏，故職方郎中公度之子，封瑞昌縣君，子二人，曰完，太廟齋郎，曰寀，尚幼，女二

人長適承務郎蘇如梅次在室將以元祐五年七月葬於鄭州管城縣盧村南原文簡公之墓次君之事應銘故敘書其大略以告銘者

畢仲游

宋史列傳　仲游字公叔與仲衍同登第調壽丘柘城主簿羅山令環慶轉運司幹辦公事高遵裕西征運期迫遽陝西八十縣餽輓之夫三十萬一旦悉集轉運使范純粹李察度吏其賦而給之食必曠日乃可會條屬議皆不知所為以諉仲游仲游集諸縣吏令先効金帛緡錢之最戒勿啓扃鐍共簿其名數以為質預紡具斛量數千洞撤倉庾墻壁使贏糧者至其所人自斛槩輸其半而以半自給不終朝霍然而散翊日大軍遂行純粹察歎且謝曰非君幾敗吾事元祐初為軍器衛尉丞召試學士院同策問者九人乃黃庭堅張耒晁補之輩蘇軾異其文擢為第一加集賢校理開封府推官出提點河東路刑獄韓縝以故相在太原按視如列郡縝奴告有卒則其衣於公堂之側縝怒將寘卒於理仲游曰奴敢服勢薄而敢掠之於帥府非人情也取以付獄治爭得元太原銅器名天下獨不市一物惟人以為矯也且行買二茶匕而去縝曰如公叔可謂真清矣召拜職方司勳二員外郎改秘閣校理知耀州是歲大旱仲游先民之未飢揭諭境內曰郡振施與平糶若干萬碩賣麥張其數富室知有備亦相勸發廩凡民就食者七十萬九千口無一人去其鄉徽宗時歷知鄆鄧二州京南淮南轉運副使入為吏部郎中言孔子廟自顏回以降皆爵命於朝冠冕居正而子鯉孫伋乃野服幅巾以祭為不稱詔皆追侯之仲游早受知於司馬光呂公著不及用范純仁尤知之嘗國時又適居母喪故未嘗得尺寸進然亦墮黨籍坎壈散秩而終年七十五仲游為文切於事理而有根柢不為浮誇詭誕戲弄不莊之語蘇軾在館閣頗以言語文章規切時政仲游憂其及禍貽書戒之曰孟軻不得已而後辯孔子欲無言古人所以精謀極慮固切業而養壽命者未嘗不出乎此君自立朝以來禍福利害繫身者未嘗言顧直惜其言爾夫言語之累不特出口者為言其形于詩歌贊于賦頌託于碑銘著于序記者亦語言也今知畏於口而未畏於文是其所是則見是者喜非其所非則蒙非者怨喜者未能濟君之謀而怨者或已敗君之事矣天下論君之文如孫臏之用兵扁鵲之醫疾固所指名者矣雖無是非之言猶有是非之疑又況其有耶官非諫臣職非御史而非是人所未是危身觸諱以游其間殆猶抱石而救溺也司馬光為政反王安石所為仲游予之書曰昔安石以興作之說動先帝而患財之不足也故凡政之可以得民財者無不用蓋

散青苗置市易斂役錢變鹽法者事也而欲興作患不足者情也苟未能杜其興作之情而徒欲禁其散斂變置之事是以百說而百不行今遽廢青苗罷市易蠲役錢去鹽法凡號為利而傷民者一掃而更之則向來用事於新法者必不喜矣不喜之人必不但曰青苗不可廢市易不可罷役錢不可蠲鹽法不可去必操不足之情言不足之事以動上意雖致石人而使聽之猶將動也如是則廢者可復散罷者可復置蠲者可復斂去者可復存矣則不足之情可不預治哉為今之策當大舉天下之計深明出入之數以諸路所積之錢粟一歸地官使經費可支二十年之用數年之間又將十倍於今日使天子曉然知天下之餘於財也則不足之論不得陳於前然後所論新法者始可永罷而不可行矣昔安石之居位也中外莫非其人故其法能行今欲救前日之敝而左右侍職司使者十有七八皆安石之徒雖起二三舊臣用六七君子然累百之中存其十數烏在其勢之可為也勢未可為而欲為之則青苗雖廢將復散況未廢乎市易雖罷且復置況未罷乎役錢鹽法亦莫不然以此救前日之敝如人久病而少間其父子兄弟喜見顏色而未敢賀者以其病之猶在也光得書聳然竟如其慮仲愈歷國子監丞諸王府侍講知鳳翔府坐兄仲游陷黨籍例廢黜徽宗曰畢仲衍被遇先帝可除罪籍以仲愈為都官郎中擢秘書少監卒

西水陳恬撰西臺畢仲游墓誌銘并序　公諱仲游字公叔其先代郡人後徙鄭之管城維畢氏世序綿遠代有顯人至公之曾大父文簡公以清德雅望相真宗皇帝致天下於太平勲在王室書于史官謚于太常與李文靖公王文正公同朝俱號賢宰相天下至今思焉大父諱世長故任衛尉卿贈尚書工部侍郎考諱從古尚書駕部郎中贈金紫光祿大夫皆以德業世其家公始以父任補太廟齋郎少孤力學以求自致與兄仲衍俱試南廟中高等遂俱登進士第擊名籍甚調壽州霍丘主簿南京拓城主簿權京都提刑司檢法官移信陽軍羅山令改宣德郎知河南府長水縣辟環慶路轉運司屬官以軍功轉奉議郎又遷承議郎丐監在京稅未第八界哲宗登極恩遷朝奉郎除軍器監丞改衛尉寺丞召試學士院除集賢校理權太常博士出為河北西路提點刑獄公事除除開封府推官賜五品服以大夫人疾請罷府官判登聞鼓院丁內艱服除提點河東路刑獄召還為尚書職方員外郎奏對稱上旨遷司勲員外郎權禮部郎中出為秦鳳路提點刑獄又移永興軍路改秘閣校理知虢州未行改耀州坐黨與落秘閣校理謫知虢州今上踐阼恩遷朝散郎提點利州路

刑獄改知鄆州運京東計度轉運副使攝知鄆州除尚書吏部郎中召對崇政殿久之為淮南路轉運副使置元祐籍知海州改管江寧府崇禧觀降監西京嵩山中嶽廟已而出籍管勾崇福宮用八寶恩遷朝請郎轉朝奉大夫侍請再任遷朝散大夫賜服三品管勾西京留司御史臺提舉南京鴻慶宮遂請致仕宣和三年七月二十八日以疾卒于西京享年七十五始司馬溫公呂申公最為知公皆不及用公而范丞相平生期公可大用比登庸公持太夫人喪歸鄆服除范公已出牧故公於元祐間不極其用又不當言路於國之大政無所預公於文章升堂覩奧風格同漢魏為古文奇而法序事簡而悉詩篇遒壯牋表麗密雖片言隻字皆有根蒂而切於事理不為浮誇詭誕與夫戲弄不莊之文行於鄉里必可施之廊廟用之當世必可垂法將來雖古作者不能過也議論引據古今出入經傳百家折衷歷代之沿襲不為嘗試之說一槩之論凡所建述必可傳利天下稽考後世雖前輩鴻博該洽之士無不仰公之奇論也公嘗謁見歐陽文忠公穎州公奇其才使子弟求謁少師張文定公亦以為才褒薦公甚美哲宗皇帝即位召天下文學之士九人策試乃就文館翰林學士蘇公子瞻覽公文驚異擢公為一自黃庭堅張耒晁補之之徒皆居下列由是

天下想聞公之風采蘇公削表公自代謂公學貫經史才通世務文章精麗議論有餘主上由是知公矣范丞相之作大皇太后哀冊文公實代焉攝太尉蘇公子由既請之歸以告其兄內相曰不意公叔文章一至於此內相曰豈惟品藻抑又實錄矣丞相蘇公子容號為博學通知古今每以公為直諒多聞之益友公之在太常也會大皇太后將受寶冊宰相申公召公及禮部侍郎郎中員外郎太常卿丞博士至政事堂諭告且訂其論公心知宰相欲遵用章獻明肅皇后故事受冊文德殿也堂吏持其目示座人次至公果然公曰顧與同列吏議宰相曰此先帝遺制且故事也柰何是特群禮官無一人敢置議者公懼其事遂上即抗聲白曰外朝者天子之明堂非母后所宜居之今於此受冊遂將垂簾聽政一夫其倍無以示萬世且先帝遺制豈不曰舊章闕失更在討論耶宰執默諭其意群禮官猶守舊不變公退獨表請正之宰相以聞太皇太后乃下詔曰以吾不德豈可以尤入舊貫之居其受冊宮中而已於是搢紳大夫皆懷然偉公之建明有詔詳定皇太妃儀制當是時朝臣希世銳進者則欲畢其禮以避東朝之尊求寵於歸政之後者則欲極尊崇以盡天子之孝而公獨不然援引經傳及先代典禮務稽古不為偏私以遷就其說於是搢紳大夫

又服公之純正會朝廷方重外而有文學者必試以吏事故遣公使河北改倅開封已而使判諸路又屢典藩鎮公居外之日多其宣力四方眾勤公為政剛明有斷而應卒遇變從容詳悉雖文案山積獄犴糾紛而下筆裁割劃然一空其在軍旅星駟交馳輻湊羽書重跡押至而排難解紛條無留蹟其從太師高遵裕討西夏號令期日皆從中出嚴甚無敢違者前軍行三日眾縣之夫畢至以餽軍者乃三十萬一旦悉集有司度受其賦而給之糧必贍日持久乃可自計臺諸公及僚屬相對惶惑不知所為計未有以處公獨曰此甚易耳轉運使范公純粹及李察曰願以此諉公惟公圖之公乃召八十縣官吏與其州倅主前悉受所賦金銀錢帛令無悋緘縢而鑰召群吏薄其要一以付眾令使為質一以備計籍而以其副賫有司群吏筆不停綴俄頃賦畢集拉眾縣官吏之半行詣所次驗遣之眾皆曰善公則已飭有司具畚鍤鍬鑄及斗斛以數千矣眾駭曰將焉用之公輒下令盡撤去倉廩之墻壁乃拘其眾令促詣群庾人自斛粟六斗持其半自給挾其半供軍易秣傳馬於是數十萬之夫飈至雲合鱗萃烏散已而使視群庾空無遺粒庾吏初尚爭之公曰必無少取以就羸多持以自困也翌日大軍遂行范公及李察諸寮吏皆歎伏且謝曰非公幾敗乃

事軍既行而陝州夏縣夫爭遁去諸公曰他縣相視盡逃柰何公請身往救之至則尚有存者而縣令已將自劾公遽止之諭以無恐又慰勉其留者而走白諸公請荷令使追逃者他縣乃止權州大旱野無青草公謂郡縣拯濟多後時力愈勞而民不救故先民之未饑也多揭榜示之曰郡將賑施且平糶若干萬石實大張其數勸諭以無出境民歡然皆按堵已而果漸艱食乃出粟以賑且平糶以給之視隣境之民流散殆盡而權民之當徙就食者乃十七萬九千口顧所發粟不及萬石以民粟繼之而給人足無一人逃者監司乃改捜於長安侍二人馬曰此權之流民也送還郡公驗問皆甲民之逐利者所責待自厚非流民也監司乃沮有故吏以譴逐輒詣闕下唱言公救災傾困倒廩軍無見糧朝廷聞之遣使按視公上言自劾且願救屬縣朝廷察其誣也而公治行益顯公為監司所至一路老姦宿贓皆佈駭曰畢公至矣及事叢至公一寓目必曰某事有弊某人有欺若鑒見而繩度者其在京東行郡至曹南公一視其牘曰吏狃故態耶是欲嘗試我也召吏會之果得藏粟十萬石公曰非州縣吏與吾計吏交通不及此其漸益長調度縱橫將不勝其弊又當麥秋上半歲和糴數公不應檄州縣悉具出入多寡道里遠寄盈虧登降之數聚為圖式歲

省和糴百萬石。淮南歲計常害。公至，乃更優裕。有老吏白公，前負發運司緡錢三十六萬緡，有詔期三年畢償。今三年矣，且得罪。公曰：焉有是哉。吏以此迫公甚急。公則發其籍視之，乃往三十年以前計司恭主滯鹽錢有緡直。復移之奏蓋其目尚存不去也。老吏非不知，第以此劇上。公表得其實，背叩頭伏罪。以公為神明。雖同列號為通明精練者，皆驚焉。公為政未嘗撓於大吏。錢內相總設審薦公。後辟公京東憲司屬官，及尹開封，公適為其佐。事有悖戾，必力爭不置。有殺人者，吏受賕，讞用犯時不知，給君頗公辨正。錢公尹京，吏不得欺。且赫赫顯名者，多公所救正也。相如益澤韓丞相玉汝，以故元宰牧太原，公按視奪列郡。韓公家奴朝重，自陳有卒剝切其衣服黃堂之側。韓公怒，下卒吏，將黥配之。公曰：小童衣服齡薄而剝切於大帥故相宇下，非人情。易吏治之，有卒母自言八十餘矣，所恃唯一子，而丞相遣戍河外。公命召還，其小者如此，大節可知。河東吏益畏恐。而韓丞相獨善益厚。公比鎮穎昌，以書抵公洛中曰：我思公不忘，願公一來臨我，欲與公從容。公之威名動四方，然所至未嘗發擿官吏，驗胥史，荃楚幾廢不用。他人學者，終莫能及。郢之故俗，書辭聚識，詆大吏，一經品目，輒傳笑四方。先帝患之，盼守臣使禁止，而牧守理旦搜抉，治之終不戢，乃益

肆。公至，獨晏然處之，勸善獎義，久之，人人自重恥為不長厚也。其曹長乃來獻頌德詩五百言，且修贄見禮。自公以來，郢風大格矣。公還朝，因面對論孔子廟自顏淵以降，皆爵命於朝，肖法服冠冕以居侍，而經承訓詩禮似以聖道傳玉軻，非不肖也。今皆野服幅巾，以祭號二代，三代者未有爵命。上嘉納之，封經泗水侯，伋沂水侯。太原銅器精巧名天下，吏多捆載以歸。公獨不市一物，僚人之謂嬌也。市二奩，已而去。韓丞相曰：如公叔可謂真清者。公篤於孝悌，君天性，韞非勉強者。太夫人丞相文忠公之孫，莊重謹嚴，先帝嘗聞其風。公事親孝謹，異逆其意。公侍食於太夫人，今視太夫人食之多寡，而食不敢過。退不敢吏食於私室。公之兄起居有孫完，未信太夫人念之。公為謝四方辟請，獨乞為倉官，居京五年，置歷以論，且言於公卿萬方，必官兄之孫，以慰母心，乃已。公有女將嫁，會兄之女至，奪女資以嫁焉。為府官，俸尚薄，兄弟群從百口，至鬻衣質構以給。後官登聞，俸益薄，群從益衆，比待長歸，鄭資用乏絕。然猶舉遠近長數十從，葬。故塋無遺者，皆稱貸鬻田以致之。自小官以半俸給親族，終其身。公平生不自言，有司求增秩者三十年，晚仍上一官，請封老娣，朝廷嘉之，封其娣蓬萊縣君。先正文簡公葬且百年，神道碑未立。適公建焉。此皆人之所難能者，而度量恢

廓，不思小怨。高遵裕之征西，與計司屢失期會。師老財費，公家疏論其事。有詔詰問，遵裕銜之。次貫軍行，人為公危之。卒不能害。公，公歸朝，與遵裕子士充同考進士。士充恭病，公手和藥以救。人曰：故有郄，不使。公曰：吾知起其死，何暇念舊。士充病愈，歸與父相持泣德公。公更薦士充宗句使使養。有董嗣之者，治驛州，救災，獄甚力，非朝廷詔止之。公幾不免。復嗣之與其妻及子，併卒于旅，以其殆戕害甚類皆辛之，無收葬者。公為致其喪千里葬之。又賙卹其家焉。公平居遇親友故舊，甚厚，憂人之憂，急人之急，至匠庶其家事，拯救其危難，甚於其家私者。所居氣且一方。仕將以大夫致仕妻死，貧無以葬。公斂具厚葬之。比將卒，子弟皆遠官，公親治其喪事。不知者，謂為公之親戚骨肉也。隣居有書生，與母俱病，公日夜調護，為遠致醫者，給使卒病，死。及人之老卒病，調護如書生。故無貴賤，德公者衆。公年適七十，益康寧精悍，與士大夫持論，至終日不倦，為具致仕大夫從容言宴無厭。閱蘇內相嘗曰：吾聽公叔辯論傾寫，語音如鍾，坐覺衆士無精神。集公平生薦士，多至公卿者，後進如晁補之、李格非、李昭玘，皆公薦慰士也。出入門下久之，與公俱為同舍郎館中三人者，皆文事公唯謹不敢抗行。由是世以公為知人。嗚呼，士有文章者未必有學問，有學問者未必能政

事。能政事者，未必敦德義。敦德義者，未必有文學。若公者，可謂兼之矣。公少時，有士為公推命者，多驗。故公晚節益務閑退以安其命。嗚呼，若公者，然後可以言命矣。公有文集七十卷，總集古今墨方甚衆，娶張氏，封太和縣君，改宜人。光祿卿鑄之女。前公二十年卒。子男四人，曰大純，宣教郎，永安軍使陵臺令。曰大亮，登仕郎，均州司理參軍。曰大能，迪功郎，監南嶽廟。曰大拯，將仕郎。而大亮、大能皆好學，早世。大純、大拯俱有才名，承公之世而大之者，將在茲乎。女三人，長適承議郎蘇處厚，次適通直郎郭體仁，次適進士范淑，而卒。孫男六人，曰少章，將仕郎，卒。曰少雅，將仕郎。少膺，舉進士。曰少儀，將仕郎。曰少城。曰少虎，尚幼。孫女四人，長適迪功郎薛居安，次適承奉郎安自強，以卒。餘未嫁。初文簡公葬管城，先卿先大夫祔焉。至公地盡，乃改卜，以宣和三年九月乙酉葬公於新鄭縣西顏村林舍原。公之先太夫人，恬先祖父親妹也，及是大純、大拯以公治命來請銘，且曰：吾父知之深，愛之厚，莫如吾子。以親又甚戚，其不可以辭。然則非恬誰宜為公銘者。銘曰：　皇矣真祖，茂蹟群倫。有相文簡，維皇寶臣。執濟厥美，實作曾孫。繄公生厚，祖德是循。剛健篤實，養之彌醇。震發暴耀，蔚為英文。闢去浮華，上覬皇憤。濟以雄辯，磅礴大鈞。浩無津涯，像山吞雲。欲邈從之，發迹寬齋。轅

藝王棗忠讜上聞衆冠群彥扈董公孫誦詩三百於事備焉雖多奚爲孔
聖有云公當大事其氣益振太母践朝公預討論奉迎正位萬世不刊大
妃與章議者紛綸公無側頗典訓是援帝麾天戈雷動星奔欲至侍哺命
縣炊晨吏懼失色莫知所存公爲籌策指撝若神呼吸之間億萬具飧有
績京兆有勞天官帝嘉其能式廣典藩民憚民懷去久彌護先饑哺飼忽
如豐年隣境盡逃我無一夯剝彼諸道攸詢攸宜左繩右規小物必勤曰
故丞相我則不間退居汝洛益興道遙詩稱老成易尊丈人自以無愧歸
于九原公德不泯公文有傳尚兹垂聲達于壤泉胡寅斐然集題畢西臺
墓誌後　西臺公與師垣蔡氏爲布衣交有同年之好蔡既擅國丞欲引
公助己公謝絕之遂坐黨入籍後猶數寄聲通殷勤公終不荅以此坎壈
竟不得試彼富貴熏天忽與草木俱腐而公德名義爵嶄然不緇得喪榮
辱果安在哉予晚生不及識然高山仰止心誠好之與其子季我遊獲見
欽文伏讀三
歎因書其後

畢再遇

宋史列傳　畢再遇字德卿兗州人也父進建炎間從岳
飛護衛八陵轉戰江淮間積階至武義大夫再遇以恩補
官隸侍衛馬司武藝絕人挽弓至二石七斗背挽一石八斗步射二石馬
射一石五斗孝宗召見大悅賜戰袍金鈒開禧二年下詔北伐以殿帥郭
倪招撫山東京東遣再遇與統制陳孝慶取泗州再遇請選新刺敢死軍
爲前鋒倪以八十七人付之招撫司剋日進兵金人聞之閉榷場塞城門
爲備再遇曰敵已知吾濟師之日矣兵以奇勝當先一日出其不意孝慶
從之再遇饗士奮激以忠義進兵薄泗州泗有東西兩城再遇令陳文旗
舟楫於石匽下如欲攻西城者乃自以麾下兵從陡山徑趍東城南角先
登殺敵數百金人大潰守城者開北門遁西城猶堅守再遇立大將旗呼
曰大宋畢將軍在此爾等中原遺民也可速降旋有淮平知縣縋城而下
乞降於是兩城皆定郭倪來饗士出御寶刺史牙牌授再遇辭曰國家河
南八十有一州今下泗兩城即得一刺史繼此何以賞之且招撫得朝廷
幾牙牌來固辭不受尋除環衛官倪調李汝翼郭倬取宿州復遣李慶等
繼之命再遇以四百八十騎爲先鋒取徐州至虹遇郭李兵衆創旋問之
則曰宿州城下大水我師不利統制田俊邁已爲敵擒矣再遇督兵疾趨
次靈壁遇李慶駐兵于鳳凰山將引還再遇曰宿州雖不捷然兵家勝負
不常豈宜遽自挫吾奉招撫令取徐州假道於此寧死靈壁北門外不死

南門外也會倪以書抵孝慶令班師再遇曰郭李軍潰賊必追躡吾當自
禦之金果以五千餘騎分兩道來再遇令敢死二十人守靈壁北門自領
兵衝敵陣金人見其旗呼曰畢將軍來也遂遁再遇手揮雙刀絕水追擊
殺敵甚衆甲裳盡赤逐北三十里金將有持雙鐵簡躍馬而前再遇以左
刀格其簡右刀斫其脇金將墮馬死諸軍發靈壁再遇獨留未動度軍行
二十餘里乃火靈壁諸將問夜不火大今日何也再遇曰夜則照見虛實晝
則煙埃莫覩彼已敗不敢追諸軍乃可安行無虞汝輩安知兵易進而難
退遂還泗州以功第一自武節郎超授武功大夫除左驍衛將軍於是丘
崈代鄧友龍爲宣撫使檄倪還維揚尋棄泗州命再遇盱眙遂知盱眙軍
尋改鎮江中軍統制兼守如故以鳳凰山功授達州刺史其冬金人以騎
步數萬戰舡五百餘艘渡淮泊楚州淮陰間宣撫司檄再遇援楚遣段政
張貴代之再遇既去盱眙政等驚潰金人入盱眙再遇復定盱眙除鎮江
副都統制金兵七萬在楚州城下三千守淮陰糧又載糧三千艘泊大清
河再遇謀知之曰敵衆十倍難以力勝可計破也乃遣統領許俊間道趨
淮陰夜二鼓銜枚至敵營各携火潛入伏糧車間五十餘所聞哨聲舉火
敵驚擾奔竄生擒馬古倫師勃蒲察元奴等二十三人金人復自貴狗瀆
渡淮渦口戍將望風遁濠滁相繼失守又破安豐再遇謂諸將曰楚城堅
兵多敵糧草已空所慮獨淮西耳六合最要害彼必并力攻之乃引兵赴
六合尋命節制淮東軍馬金人至竹鎮距六合二十五里再遇登城偃旗
鼓伏兵南土門列弩手土城上敵方臨濠衆弩俱發宋師出戰聞鼓聲城
上旗幟並舉金人驚遁追擊大敗之金萬戶完顏蒲辣都千戶泥龐古等
以十萬騎駐成家橋馬鞍山進兵圍城數重欲燒埧木決壕水再遇令勁
弩射退之既而紇石烈都統合兵進攻益急城中矢盡再遇令人張青蓋
往來城上金人意其主兵官也爭射之須臾矢集樓墻如蝟復矢二十餘
萬紇石烈引兵退已乃益增兵環城四面營帳亘三十里再遇令臨門作
樂以示閑暇而間出奇兵擊之敵晝夜不得休乃引退再遇料其且復來
乃自提兵奪城東野新橋出敵之背金人遂遁去追至滁大雨雪乃旋獲
騾馬一千五百三十一鞍六百衣甲旗幟稱是授忠州團練使三年除鎮
江都統制兼權山東京東招撫司事還至揚州除驍衛大將軍金圍楚州
已三月列屯六十餘里再遇遣將分道挠擊軍聲大振楚圍解兼知揚州
淮東安撫使揚州有北軍二千五百人再遇分隸建康鎮江軍每隊不過
數人使不得爲變史造輕甲長不過膝披不過肘兜鍪亦殺重爲輕馬甲

易以皮隼牌易以木而設轉軸其下使一人之力可推可挈務便捷不使重遲。殺死一軍。本馬合亡命。再遇能駕馭得其用。陳世雄許俊等皆再遇所薦。張健雄侍勇桀驁。再遇狀其罪于朝。命以軍法戮之。諸將懾服。嘉定元年。除左驍衛上將軍。和好成。累疏乞歸田里。賜詔不允。除保康軍承宣使。降詔獎諭。寄命帶職奏事。提舉佑神觀。六年。提舉太平興國宮。十年。以武信軍節度使致仕。卒年七十。贈太尉。累贈太師。謚忠毅。再遇姿貌雄傑。早以拳力聞。厲持寢兵。無所自見。一旦邊事起。諸將望風奔衄。再遇威聲始著。遂為名將云。鶴林玉露宋開禧用兵。諸將皆敗。唯畢再遇數有功。金人常以水櫃敗我。再遇夜縛藁人數千。衣以甲冑。持旂幟戈矛。儼立成行。林莽鳴鼓。衆人驚視。並放水櫃。旋知其非真也。甚沮。乃出兵攻之。遂大敗。又嘗引兵與戰。且前且却。至于數四。視日已晚。乃以香料煑黑豆布地上。使前挑戰。佯為敗走。乘勝追逐。其馬已飢。聞豆香。皆就食。鞭之不前。我師反攻之。人馬死者不勝計。又嘗與對壘。度兵至者日衆。難與爭鋒。一夕拔營去。慮復來相追。乃留旗幟於營。并縛生羊。置其前二足於鼓上。擊鼓有聲。皆不覺其為空營。後相持竟日。及覺欲追。則已遠矣。近時沅州蠻猺判湖制司遣兵討之。蠻以竹為箭。傅以毒藥。略著人肉。血濡縷。無不立死。官軍畏之莫敢前。乃祖再遇之智。裝束藁人。羅列堤堰。虜見之。以為官軍也。萬矢俱發。伺其矢盡。乃出兵攻之。直擣其穴。一戰而平。四朝聞見錄再遇臨安西溪人。淳熙間。以勇名于軍。精悍短小。蓋驍將也。開禧兵罷不支。再遇奮于行伍。年已六十。披髮戴兜鍪鐵鬼面。被金猪錢。建旗曰畢將軍。虜騎望其旗。已相顧慴視。再遇乘之。出入陣中。萬死莫敵。蓋先是虜中有畢將軍廟。甚靈異。其後浸以不靈。其形又絕肖。且登其號於旗。虜兵以為本國之神。湖海賊作。再遇為淮東招撫。傳建治于揚州。雖殺戮過當。而賊亦旋定。嘗延客高會。取賊肝胃烹而薦酒。又擒其魁。用火尺烙其背。為棊局琴絲之類。再遇不喜書。其弟再嘉頗能書。嘗為其贊畫于內。朝命再遇釋印入覲。留都亭驛。其弟嘗汙其寵妾。因酒大悖。再遇再遇不能忍。以鐵尺殺之。具奏聞于上。待罪。且為其非同產。蓋義兄弟。有旨放罪。未幾。臺臣以其被召。乃以軍容入國。且及其手殘同氣。有旨徙之雲川。繼而又論其在淮為招撫日。多糜金錢以饋過客。追十六萬緡寓于雲之軍帑。再遇以田券折納于有司。僅得十萬。守臣揚長孺僻之。為代納六萬云。其詳見李常簿著。掾張李貸為湖集擬賜畢再遇田琳御劄　卿精忠許國。續用既著。淮東一面。倚卿為重。不欲更遣他人節制。以分事權。庶使卿無所牽掣。得

李憲辰布。勉圖殊勛。以閒備禦雖紡。尚須周思博訪。必計萬全。乃若塊守孤壘。遂謂能事已畢。非朕所望於卿者。如山陽儀真六合等處。兵之多寡。將之勇怯。糧食之豐匱。在卿皆當究心。兼緩急應援。宜預有成筭。使諸處一致。差跌。責皆在卿。其如立到功勳。悉疏茂實。故茲劄示。想宜知悉。

畢道人 括異志畢水部田潭州人。有李父。幼嗜酒。不治生。嘗避江湖間。衣弊褐。携一扇。懷袖間置沙數合。偶有所適。則藉地取沙。寫風雲草木蛟龍禽獸之狀。以扇扇之。殆盡。乃欣然而去。嘗有賈者過洞庭方灘岸。為暴風所漂。幾至沉溺。忽見一人循岸以扇招之。舟漸逼岸。遂獲免。賈者德之。默記其形狀。及艤舟尋之。不復見矣。旬日。賈者到長州。偶於闤闠見之。邀歸酣飲。出金帛衣物為謝。畢曰。汝舟免溺。予何力焉。固辭不受。强之。乃取衣服數事。旋以施貧者。一無所留。其後竟不知所在。待之李林宗抄校。

畢田 元一統志田。長沙人。博學有文。尤工於詩。宋真宗朝。以吏部兼王府侍講。一日居經筵。值天寒。奏蹋臨湘七都科調。里人德之。因祀焉。

畢隱之 茅亭客話畢先生。名蔵用。字隱之。年九十餘。然不知所修之道。嘗飲酒少食。自言本天台山道士。入川儒服三十餘年。偏歷蜀中名山勝境。景德中。甥至闕下。值封泰山。因從觀大禮。得召見稱旨。遂與披掛賜紫服。號通真大師。

畢達 能改齋漫錄畢達暴卒　肇官都虞候畢達事仁宗餘四十年。治平四年八月。隨衛英宗龍輴。因至永昭陵。慟哭曰。畢達願事陛下。陛下何不取之。是夕暴疾卒。

畢君卿 輿地紀勝郴州志。君卿。三山人。郡先無城。公為版築。郴有外城。自畢始。元祐四年。

畢贊 宋史孝義傳。畢贊。仕郡。為引贊吏。性至孝。父母皆年八十餘。轉運使表其事。詔贊解職終養。

畢漸 元一統志畢漸。潛江人。宋紹聖元年。進士第一。累官知兗州。入為善部員外郎。出知荊南軍府事。兼提點刑獄。以文學致身。又劉介自立。由尚書郎。與鄉邦時人榮之。卒葬江陵縣。

畢祈鳳 新安志祈鳳字景韶休寧人年十七即亞卿薦叅閱禮齋宋開禧元年乙丑省試第五以諒陰免廷對賜進士出身授建康府都統司幹官入沿江制幕再任六考授知澧州石門縣事荊湖四川宣撫大使禩孫稔知其名奏辟兼宣撫幕知辰州事卒年七十有七

畢允升 臨川志允升字元吉臨川人有文名精於周禮太學內舍登嘉定十六年第授贛州教授歷南外宗教除太社令沿江制司機幕為籍田令遷武學博士國子博士又遷常博兼沂王府教授兼史職雷變上封事言正君心除私意輪對又言納諫責實添差通判贛州知郴州又知韶州以廉稱公為人莊重門庭清峻卒年七十四

畢良史 吳中舊事良史字少董一字伯瑞東平人丞相文簡公五世孫風度凝遠少游京師四舉禮部不偶出入貴人之門遭亂南渡僑寓興國軍江西漕蔣璨喜其鑒辨博洽資給令赴行在遂以博古說動諸內侍內侍皆喜之上方搜古器書畫之屬恨未有能辨其真偽者得良史甚悅月給餐錢五十千仍令內侍延請為門客又得承修百餘千而食客滿門隨有鄭羹用故人恩澤補上州文學紹興中為東京留

守屬官推知東明縣東京再陷即罷從事留虜中三年著春秋正辭論語探古有宋城哲夫李師微顧良執經師之宋執一卷書背立且讀且止李執一卷書向其師若有問者而良史坐一榻上後有二女奴各有所執而問冬者坐其間良史之季子也女奴之髽者曰孫壽冠者曰馬惠真好事者寫為繪經圖陷北境時嘗褐衣走間道歸以蠟書上之泗上雖好勅蕭誼以歸歸日進所著書改秩陞朝後以直敷文閣知盱眙軍以卒子希文希旦至今子孫多居吳中云

畢宏 宣和畫譜畢宏不知何許人善工山水乃作松石圖於左省壁間一時文士皆有詩稱之其落筆縱橫皆變易前法不為拘滯也故得生意為多蓋畫家之流嘗有諺語謂畫松當如夜叉臂鸛鵲啄而深坳淺凸又所以為石焉而宏一切變通意在筆前非繩墨所能制宏大曆間官至京兆少君

畢叔賢 金元遺山集濮州刺史畢侯神道碑銘　乙卯秋八月予來自鎮陽東平叅佐王君瑋以畢侯叔賢之子之子婿來請曰侯之葬久矣甚當有銘以一子於侯有一日之雅敢以屬筆使不隨世磨滅為幸也按畢氏本易人其遷永清者不知其幾彤務矣侯諱某叔賢其字也大父某父某皆以農為業貞祐之亂侯年甫十一從其親避兵至濟南之章丘拜為游騎所馳因逃難散走濟南總管成侯江得侯草間愛其風骨不凡子養之時宰相蕭國侯公摯行尚書省事於東平成侯隸焉侯因被蕭公指使少長知讀書且習於省寺衣冠文物之盛故能自樹立如成人興定戊寅宋軍出漣水盃都宣撫使田公琢會兵進擊侯從成侯而東以功補昭信校尉遷授章丘尉田公知侯姓名署軍中都統張林反山東土崩宋保寧節度李全入據益都用為帳前都統撰承信郎遷統制丁亥國兵圍益都城中食盡保寧計無所出閉戶將自經侯排戶直前曰公死城即破犬兵一縱城中無噍類矣太師曰望公降公降必不死何惜屈一身而不為數十萬生聚之地乎保寧悔悟隨詣軍前太師受其降悉以全境付之而不殺一人竟如侯所料者先相崇進以太師命及成僚咸侯從之而西自是奉公周旋戮力一心不問風夜公信倚之如家人父子他部曲莫能比也凡略地于澧淵于淮楚于徐亳于歸德侯無不在亦皆以功遷先相資剛嚴威望素重人有往愬者率以不測為憂侯曲為營護

使得自安至於決重刑亦時得與議貰貸末減前後不勝數侯不自言人亦無能知者妖人李佛子之獄詿誤數萬人已會諸鎮守兵之長須三日不與食將盡誅之矣侯言之先相愍民自陷於死尚有可哀其老幼何罪無死之命侍公如父母一言之重人獲更生之賜何忍坐視而不救乎先相惻然感動為之別白故悮剖決生殺力所不及且以金繒贖之故被僇者不能什三四侯與有力焉事先相首尾十五年行臺得承制封拜自行軍總領遷授鄆平齊河兩縣令東冀總領提領本路僧道眾官宣武將軍癸巳先相命侯復畢氏之姓時其父及妣王氏亂後病歿於章丘邑人以侯故收瘞之至是始備展省之禮立祈塋於會城之東原追贈如故事庚子嗣相莅事以總府都提領出為臨清令丙午復充左總領遷懷遠大將軍遷授濮州刺史求解軍職改管屯都總領以便之甲寅選充本路課稅所長官幹局既優歷練亦久不事苛細而曹務畢舉時議稱焉是歲十二月之二十七日不幸遇暴疾卒於崇仁坊之私第得年五十有五娶納合氏鎮國上將軍鎮西軍節度使思烈之女封河南縣君子男一人曰守約業進士女二人長嫁府學生張守謙其幼在室孫子守約以今年正月二十一日舉侯之柩祔於新塋之次禮也侯性忠厚敬老慈幼出於自然家

所有葳蕤得於南中之生口者多放之自便一毫無所取與人交有終始
終身不言短長皆人所難能然予獨取其有及民之功者為之銘銘曰
藹藹佳城東淵之阿畢氏有子姬姓故家維侯之初童子執戈童子執戈
而大事克荷青社食彈九虎磨牙非排戶直前焦類奈何鄭公堂堂高山
大阿不怒而威有物禁訶侯承事之予職有加敏給赴功而秉心柔嘉從
容一言陰慘化而陽和合散扶傷瘢捫瘡摩曹是殿屎載笑載號功歸所
天不以自詩若夫興衰無知之場援手高懸之羅計長清之所全活並青
社為尤多不龍不蛇而有賢人之嗟積厚而郡不豐神理為羞汶耶濟耶
其未涯耶公侯之世必
復其始者尚信然耶

畢林 經世大典畢林濟南章丘人為百夫長李子衆襲從大軍伐宋
累功投敦武校尉管軍百戶至元十三年從大軍收附淮襄陞
忠顯校尉左衛親軍總把十五年賜銀符進階忠武十六年從北征加昭
信校尉十八年進武略將軍管軍千戶十九年賜金符命同中書省斷事
官抹耶台等録囚京兆中興甘州等處進武義將軍左衛
親軍副千戶尋加武德將軍大德二年李子澍襲職

畢璉 鄒平縣志畢璉字器之鄒平人由儒拜監察御史
吏部侍郎仕至東平路總管兼能幹濟操守謹恪

畢氏 宋畢西臺先生集畢氏墓誌銘　宋故尚書駕部郎中贈太常
少卿畢公從古第五女生而柔惠和厚女之賢者也孟嘗許歸
於人矣而以熙寧六年正月十四日卒於汝陰之沈丘年十有八至元豐
六年八月十一日歸葬於開封府管城縣富戶鄉祖姑李氏之墓次其母
德興縣太君陳氏哀其未嫁而夭也實使仲甫治葬而使某
序而銘之銘曰美厚而質美嗇而齡維家之矜其藏其銘

永樂大典卷之二萬二百五

重録總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官編修臣孫鋌
書寫儒士臣章言
圈點監生臣林民表
臣唐廉

一

動靜常一

古尊宿語龍門遠曰本自不常迷何勞今日悟守住寂寞城如君還錯悞從前諸聖人元是凡夫做豈有別路岐教人離憂苦祇這生死中即是佛去處有人忽蹋着選甚淨穢土一向不回頭嗔之亦不顧千聖不奈何可不消言語了却貪嗔癡即是諸佛母

萬法歸一

碧巖錄圜悟垂示云要道便道舉世無雙當行即行全機不讓如擊石火似閃電光疾焰過風奔流度刃拈起向上鉗鎚未免亡鋒結舌放一線道試舉看舉僧問趙州萬法歸一一歸何處拶着這老漢痒處堆山積嶽切忌向鬼窟裏作活計州云我在青州作一領布衫重七斤果然七縱八橫拽却漫天網還見趙州麼衲僧鼻孔曾拈得還知趙州落處麼若這裏見得便乃天上天下唯我獨尊水到渠成風行草偃苟或未然老僧在你脚跟下若向一擊便行處會去天下老和尚鼻孔一時穿却不奈你何自然水到渠成苟或躊躇老僧在你脚跟下佛法省要處言不在多語不在繁只如這僧問趙州萬法歸一一歸何處他却答道我在青州作一領布衫重七斤若向語句上辨錯認定盤星不向語句上辨爭奈却恁麼道這箇公案雖難見却易會雖易會却難見難則銀山鐵壁易則直下惺惺無你計較是非處此話與普化道來日大悲院裏有齋話更無兩般一日僧問趙州如何是祖師西來意州云庭前栢樹子僧云和尚莫將境示人州云老僧不曾將境示人看他恁麼向極則轉不得處轉得自然蓋天蓋地若轉不得觸途成滯且道他有佛法商量也無若道他有佛法他又何曾說心說性說玄說妙若道他無佛法肯趣他又不曾辜負你問頭豈不見僧問木平和尚如何是佛法大意平云這箇冬瓜如許大又僧問古德深山懸崖迥絕無人處還有佛法也無古德云有僧云如何是深山裏佛法古德云石頭大底大小底小看這般公案誵訛在什麼處雪竇知他落處故打開義路與你殺出編辟曾扶老古錐何必拶着這老漢扶拶向什麼處去七斤衫重幾人知再來不直半分錢直得口似匾擔又却被他贏得一籌如今拋擲西湖裏還雪竇手脚始得山僧也不要千載清風付與誰自古自今且道雪竇與他酬唱與他下注脚一寸龜得十八問中此謂之編辟問雪竇道編辟曾扶老古編辟

萬法理歸一致這僧要挨拶他趙州州也不妨作家向轉不得處有出身之路敢開大口便道我在青州作一領布衫重七斤雪竇道這箇七斤布衫能有幾人知如今拋擲西湖裏萬法歸一一亦不要七斤布衫亦不要一時拋在西湖裏雪竇住洞庭翠峯有西湖也下載清風付與誰此是趙州示衆你若向北來與你上載你若向南來與你下載你若從雪峯雲居來也是擔板漢雪竇道如此清風堪付阿誰上載者與你說心說性說玄說妙種種方便若是下載更無許多義理玄妙有底擔一擔禪到趙州處一點也使不著一時與他打疊教灑灑落落無一星事謂之悟了還同未悟時如今人盡作無事會有底道無迷無悟不要更求只如佛未出世時達磨未來此土時不可不恁麼也用佛出世作什麼祖師更西來作什麼總如此有什麼干涉也須是大徹大悟了依舊山是山水是水乃至一切萬法悉皆成現方始作箇無事底人不見龍牙道學道先須有悟由還如曾鬬快龍舟雖然舊閣閑田地一度贏來方始休只如趙州這箇七斤布衫話看他古人恁麼道如金如玉山僧恁麼說諸人恁麼聽總是上載且道作麼生是下載三條椽下看取頌古聯珠白雲瑞頌曰七斤衫重豈難提日出東方定落西一擊珊瑚枝粉碎轟轟雷雨滿山溪　保安勇曰獨坐獨行真踢斗無規無矩老禪和四方八面難拘檢天下誰能奈你何　脫體總曰問來親切布衫酬指出青州是舊遊皓月當空澄戶淡鯨鯢無奈不吞鉤　文殊道曰趙州布衫重七斤問處分明答處親大地山河都蓋却誰是當機截剪人　普融平曰七斤衫重絕塵埃妙手何人解剪裁堪笑東村王大伯滿身風雨入門來　徑山杲曰青州七斤衫盡力提不起打破趙州關總是自家底　龍牙言曰趙州老對面人難曉一歸何處青州布襖金銀琉璃硨磲瑪瑙　鼓山珪曰夜半墨漆黑提得一箇賊賊火照來看元是王大伯　運菴巖曰等閑提起七斤衫多少禪流着意參盡向青州作窠窟不知春色在江南　或菴體曰鑊湯無冷處黃河徹底流金剛難捽碎腦後掛燈毬　石菴琇曰拶到懸崖撒手時七斤衫重有誰知寒來暑往渾無用掛在趙州東院西　北澗簡曰當機覿面提覿面當機疾閃眼放癡頑撒過人上壁　斷橋倫曰老老七斤衫提來用恰好若更問如何且去青州討　道經雷淵黃真人曰所謂天雷地雷龍雷水雷社令雷其雷之名有八萬餘名法法名號皆是應世宗師誘引後學進道之說如人表字稱呼也末學穢淺執泥不通以訛傳訛傍邪滋盛正道漸泯決烈之士大破疑團覿見法王方知萬法歸一矣如此則撒手行持

無施不可。眞曰道法。又貴實淵逑罕南道人之言作萬法歸一論以發明元始一氣道之用法之體又號沖虛曰道生爲一復何疑可以無爲可有爲萬法本來歸一處何分正一與清微 並斜法 萬法同歸萬法歸一圖說

一者萬法之母也故兩一成二兩二成四重四成八重八十六合爲三十二重三十二爲六十四六六十四成三百八十四除乾坤坎離二十有四正得三百六十以應一朞也故乾之策二百一十六坤之策一百四十四合乾坤之策其有萬千五百二十故一數成乎一物一物具乎一法一法之中復生諸法總而言之曰萬其始也依一立名依名立義依義立事依事立能依能立職依職立用依用立功依功立異依異立奇依奇立是依是立非是非既立於愚別智於否別通於多別少於少別衆於同別異於等別差於中別偏於正別邪於大別細於精別粗積而襲之因而重之自此以往雖巧曆不能得也三十八萬隨事訓名背事物之交錯人心之變通也無極之始惡有是哉智者必總萬法而一之還其原而反其本也一之既復萬法旋元故聖人一以貫之曰萬物雖多其治一也苟非一以一之直乎萬又萬矣　一齊萬法　夫萬法之於天下也以滄海爲口黄河爲舌不能盡辯其是非髡崙爲筆青天爲紙不能盡寫其情狀世愈下而法愈變人愈詭而道愈卑故一源繞動萬法交馳猶雨撲群叢風號衆竅紛紛爲擾擾爲莫之能禦也雖使羲軒重立法體聃再談玄不能抑其既動之源也其萬法之多萬法之廣有以智慮而窮之是以不齊而齊其不齊也齊之者何一而已矣一之者何會其極以歸其極也然萬法虛假一亦妄生一之不動則萬法無生吾將一以貫乎萬法同乎彼我侔乎天地惡得不齊者哉謂一不可反法不可齊者未悟可齊之理也

三教同元圖

一元

釋　三乘四果　凡釋學者

儒　百家諸子　凡儒學者

道　三界神仙　凡道學者

衆難非一　頌古聯珠法華經譬如長者有一大宅於後宅舍忽然火起毒害火災衆難非一　冶父川頌曰蜩蟀休戀舊將寒五百郎君不柰何慾火逼來無走路癡心要上白牛車門前羊鹿權爲喩室內唯珠總是訛蓬悖臭煙相惱處出身不用動干戈

捨一取一　涅槃經衆生心性猶如獼猴之性舍一取一衆生心性亦復如是取著色聲香味觸法無暫住時

會三歸一　玄義但說無上道此不廢昔於一佛乘分別說三三乘不合欲令三合一處處須廢會三歸一同乘一乘是故一行不廢

體合爲一　佛祖統紀淨光長寂尊者嘗寓四明育王與夢登國清上方有寶幢座顯內文殊臺欄楯外隔欲入不可俄見觀音從堂而出故行馬低回相接忽覺自身與觀音體合爲一

天地爲一　道經入乎無間不死不生與天地爲一 出洞古經

元氣爲一　道經金鎖流珠存使法圖云一起初法一者元炁也在身之先生故名元氣爲一 并圖

與道爲一　道經施肩吾曰氣住則神住神住則形住必也忘其情而全其性也性全則形自全氣亦全道必全也道全而神則旺氣則靈形可超性可徹也反覆流通與道爲一　又悲光生則與道爲一 出玉樞經

萬物爲一　道經莊子齊物論篇曰天下莫大於秋毫之末而太山爲小莫壽乎殤子而彭祖爲夭天地與我並生而萬物與我爲一既已爲一矣且得有言乎既已謂之一矣且得無言乎一與言爲二二與一爲三自此以往巧曆不能得而況其凡乎故自無適有以至於三而況自有適有乎無適焉因是已

玄功歸一　道經玄功歸一萬物生焉 出參同契

與道冥一　道經雲笈七籤坐忘論曰山有玉草木因之不凋人懷道形體得之永固資薰日久變質同神練神入微與道冥一 坐忘半頓

身神並一　道經雲笈七籤大戒序曰萬物芸芸譬於幻耳皆當歸空人亦然身死神逝喻之如屋壞則人不立身敗則神不居當制念以定志靜身以安神寶氣以存精思慮兼忘冥想內視則身神並一近爲眞身矣 并戒半頓

蕭何第一　數類漢史高祖即位論功行封羣臣爭功歲餘不決皆曰曹參身被七十創攻城略地功最多宜第一上未有以難之然心欲何第一鄂秋曰曹參雖有畧地之功此特一時之事夫漢與楚相守滎陽數年軍無見糧蕭何轉關中衆給食不乏陛下雖數亡山東蕭何常全關中待陛下此萬世功也奈何以一旦之功加萬世之功哉蕭何當第一曹參次之上曰善乃以何爲相國功第一唐史太宗即位第功班賞房玄齡杜如晦等功第一餘皆次序封拜淮安王神通曰義

師起兵臣敢先至今玄齡等以刀筆吏居第一臣所未諭帝曰叔父兵雖先至然未嘗躬行陣勞今玄齡等以決勝帷幄定社稷功此蕭何所以先諸將也。

賢良第一

錦繡萬花谷漢晁錯對策爲賢良第一晉書郤詵傳武帝於東堂會送問詵曰卿自以爲何如對曰臣舉賢良對策爲天下第一猶桂林之一枝崑山之片玉帝笑侍中奏免詵官帝曰吾與之戲耳不足怪也。

射策第一

數類漢史公孫弘家貧牧豕海上年四十餘乃學春秋雜說武帝即位招賢良文學士是時弘年六十餘對策百餘人太常奏弘第居下策奏天子擢弘對爲第一召見容貌甚麗拜爲博士待詔金馬門後爲丞相封平津侯遂以爲故事至丞相封自弘始也宋歐陽公集送方希則序昔公孫常退歸鄉人再推射策遂第一。

治平第一

西漢書賈誼傳文帝初立聞河南守吳公治平爲天下第一 師古曰治平言政治和平也 朱邑以治邑第一入爲大司農錦繡萬花谷前漢黃霸爲太守分部宣布詔令吏民咸稱神明戶口歲增治爲天下第一四者邇畔道不拾遺反爲丞相總綱紀功名損於治郡自漢興言治民吏以霸爲首。

後宮第一

太平廣記前漢元帝後宮既多不得常見乃令畫工圖其形按圖召幸之宮人皆賂畫工唯王嬙不肯遂不得見後匈奴求美人上按圖召昭君行及去召見貌後宮第一帝悔之。

奏課第一

東漢書李忠傳忠遷丹陽太守起學校習禮容春秋鄉飲選用明經郡中向慕之墾田增多三歲間流民占著者五萬餘口十四年三公奏課爲天下第一遷豫章太守晉書解系傳解系字少連父脩魏琅邪太守考績爲天下第一。

高平第一

東漢書竇融傳光武時融爲涼州牧八年夏車駕西征隗囂融率五郡太守及羌虜小月氏等步騎數萬輜重五千餘兩與大軍會高平第一注高平今原州縣郡國志云高平有第一城。

中興第一

晉書王導傳導子恬少性傲誕競節史好士多技藝善奕棊爲中興第一遷中書郎數類晉史王承字安期王湛之子東海王越雅相推重勅其子毗曰王安期人倫之表汝其師之東渡江至建鄴爲元帝從事中郎承少有重譽而推誠接物盡弘恕之道故衆咸親愛焉渡江名臣王導衛玠周顗庾亮之徒皆出其下爲中興第一又衛玠至豫章大將軍王敦曰昔王輔嗣吐金聲於中朝此子復玉振於江表微言之緒絕而復續不意永嘉之末復聞正始之音時中

興名臣唯王承及玠爲中興第一。

阿平第一

數類晉王衍字夷甫弟澄字平子衍有重名於世時人許以人倫之鑒尤重澄及王敦庾敳爲天下人士目曰阿平第一子嵩第二處仲第三澄嘗謂衍曰兄形似道而神鋒大儁衍曰誠不如卿落落穆穆然也數字子嵩

江左第一

數類晉史桓伊字叔夏善音樂盡一時之妙爲江左第一有蔡邕柯亭笛嘗自吹之王徽之赴召京師泊舟青溪側伊素不與徽之相識伊於岸上過船中客稱伊小字曰此桓野王也徽之使人謂伊聞君善吹笛試爲我一奏伊雖已貴顯素聞徽之名便下車踞胡床爲作三調弄畢便上車去客主不交一言南史謝靈運文章之美與顏延之爲江左第一縱橫俊發過於延之深密則不如也靈運玄孫襲封康樂公世共宗之咸稱謝康樂謝混字叔源安孫也少有美譽風華江左第一

政爲第一

南史丘仲孚傳仲孚累遷山陰令長於撥煩善適權變號稱神明政爲天下第一。

當世第一

南史宋劉瑱傳時有滎陽毛惠遠善畫馬瑱善畫婦人並爲當世第一。數類唐李撝字端卿美風儀善奏對代宗歎曰卿門地人物文學皆當世第一

一後德宗時撝爲盧杞所惡用爲入蕃會盟使撝辭老恐死道路不能達命帝惻然杞曰和戎者當朝廷事非撝不可異時年少撝者不能辭撝至蕃酋長曰聞唐有第一人李撝公是否撝畏留因紿之曰彼李撝安肯來邪曲洧舊聞東坡嘗語子游曰秦少游張文潛才識學問爲當世第一無能優劣二人者少游下筆精悍心所默識而口不能傳者能以筆傳之然而氣韻雄拔疏通秀朗當推文潛二人皆辱與予遊同升而並黜有自雷州來者遞至少游所惠書詩累幅近居蠻夷得此如在齊聞韶也汝可記之勿忘吾言。

闡黎第一

南史齊江夏王鋒傳鋒工書爲當時蕃王所推南郡王昭業亦稱工謂武帝曰臣書固應勝江夏王武帝答闡黎第一法身第二法身昭業小名闡黎鋒小名也。

孝綽第一

數類南史劉孝綽幼聰敏能屬文王融深賞異之融每曰天下文章若無我當歸阿士阿士即孝綽小字也父繪齊時掌制誥孝綽時年十四繪常使代草之遷秘書丞武帝謂舍人周捨曰第一官當用第一人故以孝綽居此職。

後生第一

王融新對北史曰魏崔贍字彥通才學風流爲後來之秀侍中李神儁雅有風鑒見贍歎謂邢邵曰昨見崔棱兒便爲後生第一。

馬矟第一 齊書柳世隆傳世隆常自云馬矟第一清談第二彈琴
第三在朝不干世務垂簾鼓琴風韻清遠甚獲世譽
孫何第一 分門古今類事太宗將親試進士以先進卷子者賜
第一人及第孫何與李庶幾同在科場皆有名時庶
幾文思敏速而何苦思遲自謂必居其下會言事者上言舉子輕薄為文
不求精理惟以敏速相誇因言庶幾與舉子於餅肆中作賦以一餅熟成
一韻者為勝一太宗聞之大怒是歲殿試庶幾最先進卷
子遽叱出之由是何為第一此不謂之命乎出歸田錄
頭頭第一 唐語林湊門第第一文學第一官職第一湊致仕東都大司徒杜公
罷淮海也入頭頭第一洛見之言及頭頭第一之説湊曰若道門戶
有所自承餘裕也官職遭遇蘭爾形骸凋 門戶第一 太平廣記
瘁者看即不世一切為空何第一之有 李積酒泉
公義狄姪孫門戶第一而有清名常以爵位不如族 人物第一
望官至司封郎中懷州刺史與人書札唯稱隴西李積
世説新語世論溫太真是過江第二流之高者時名輩共説人物第一將
盡之間溫常失色 溫氏譜序曰晉大夫𠛬至封於溫子孫因氏焉太原祁

縣五卿 歷官第一 新唐書崔沔與弟液澄從兄泌並以文翰居
著姓 要官每宴私自比東晉王謝嘗曰吾一門入
仕歷官未嘗不第一丈夫嘗據要路以伺人豈
能默默受制於人哉故進趣不已卒至於敗 處存第一 數類 唐王
巢陷京師王處存授京城都統每痛國難未夷語輒流涕軍中多處存義
僉為之用素善李克用遣使十輩晚譽迎勸卒共平京師王鐸差興復功
以勤王舉義處存為第一 詩選第一 太平廣記沈佺期以二詩
牧城破賊克用為第一 著名燕公張説嘗謂之曰
沈三兄詩直 楚西第一 峽州志在州對江晉濟院 卿為第
須還他第一 山頗望夷陵甚偉今不存
一 唐書足用蕩之紹事宋璟盧位揖曰公第一 誰居第一 唐 杜
人何下坐璟曰才劣品卑卿為第一何也
牧樊川集撰韋公遺愛碑 元和中興之盛言理人者誰居第一 公居
丞相言臣守土江西八月觀察使韋丹有六功德被于八州也
第一 唐顏魯公集撰崔孝公陋室記 公年二十四遊
擢高第其年舉賢良方正對策萬數公獨居第一 理行第

一 唐杜牧樊川集撰沈公行狀 公每庭一事未
嘗不從容盡理故所至之處當庶韓康理行第一 忠義第一
百川學海晁氏客語林述中説五代時有一人嘗讀書但記兩
云豹死留皮人死留名每遇事輒舉此為識後爲忠義第一云 汾陽
第一 宋洪興求隱漢集聞侯劉帥摭 平時外敵素知李廣之無雙
即日中興必倚汾陽之第一是為社稷之衞宜擇神靈之休
關中第一 宋張横渠主簿蕭君墓誌 欽譜系之 淮南第
祚丘墳之族蟬聯蓋錯為關中第一
一 宋史忠義傳李庭芝鎮淮南辟陸秀夫置幕中時
天下稱得士多者以淮南為第一號小朝廷云 河南第一
金史程震傳震字威卿東勝人與兄鼎俱擢第震入仕有能聲興定初
召百官舉縣令震得陳留治為河南第一召升監察御史彈劾無所徙
天下第一 溫革瑣碎錄監書內酒端硯洛花建茶蜀錦定甆浙
漆吳紙晉銅西馬東絹契丹鞍夏國劍高麗秘色興
化軍子魚福州荔枝溫州甘子臨江軍黃雀江陰縣河豚金山寺鹹豉簡寂觀
苦筍東華門把鮓陝右兵福建秀才大江以南士大夫江西湖外長老京

師婦人皆爲天下第一它處雖効之終不及宋楊誠齋集賀黃侍御除
集官以海內寡二之辭章收天下第一之科目彼於權門炙手可熱之日
竭慶而趁及聞高賢擇 治行第一 有官龜鑒張延賞除河南尹以
臂不顧之風其額有泚 政簡約輕徭賦詔知留守
兵屬居五年治行第一宋史陳居仁傳居仁知徽州秩滿入對留為戶部
右曹郎官命未下朝方推會要賞帝曰陳居仁治行為天下第一可因是
并賞之特轉朝議大夫兼權度支又兼禮部會樞屬闕員方進擬帝曰豈
有人才如陳居仁而可久爲郎乎即授樞密院檢詳文字宋楊誠齋集撰
朝奉大夫知永州張公行狀 過客責備動輒興譏 講官第一
若非庾公親往觀風豈能知治行第一蚳鼃著也
宋史范鎮傳范祖禹在邇英守經每當講前夕必正衣冠儼如在上側命
子弟侍講其説聞列古義參之時事言簡而當無一長語義理明白
粲然成文蘇軾 江少虞類苑咸平二年置經筵侍講
稱爲講官第一 九經第一 首命邢昺爲之昺初應五經庭試日
升殿講師比二卦取群經發題
太宗嘉其精博擢九經第一 廷試第一 葉石林老人避暑錄 劉原甫廷試本爲第

一王文安公其甥也，爲編排試卷官，既拆號見其姓名，遂自陳請降下名。仁宗初以高下在初覆考官，編排官無與，但以號次第之耳。文安猶力辭不已，遂升賞直儒爲雅，以原甫爲第二。

奏名第一

宋史范鎮傳：鎮字景仁，成都華陽人。薛奎守蜀，一見愛之，館於府舍，俾與子弟講學。及還朝，載與俱。有問奎入蜀何所得，曰：得一偉人，當以文學名世。舉進士，禮部奏名第一。故事，殿庭唱第過三人，則首禮部選者必越次抗聲自陳，率得寘上列。方仁聲泊宅編：潮州豪右吳伯陽有子倜，儻太學方預薦，伯陽夢若遊奕使者立聽事東階，欲是之坐，不可。問秀才在否，對曰不在，遂去。伯陽送出門，見道中推幢幡物，獨留不絕，語伯陽曰：秀才歸，但道天赦當來。倜是歲禮部奏名第一。詩　宋鄒道鄉先生集：聞霍仁仲唱名第一　吾鄉魁選久蕭條，深喜高才遇聖朝。天子六龍飛獄極，狀元一鶚奮丹霄。拜親此日榮誰及，報國他時事更超。四海讙然重改觀，常州真是出英標。

三試第一

宋史王巖叟傳：巖叟幼時語未正，已知文字。仁宗患詞賦致經術不明，初置明經科。巖叟年十八，鄉舉、省試、廷對皆第一。

群試第一

宋史孫永傳：永年十歲而孤，祖給事中沖列爲子行，蔭將作監主簿。辟業西學，群試常第一。沖喜之曰：洛陽英雋所萃，汝年少，不宜多上人。自是不復試。沖卒，服除，復列爲孫，換試銜，擢進士第。

文章第一

宋歐陽脩　宋蘇穎濱集祭亡兄端明文：兄之文章，今世第一。忠言嘉謨，古之遺直。

品硯第一

宋歐陽脩硯譜：今人乃以澄泥知古瓦狀，作瓦理，土中久而斷以爲硯，皆發墨。而虢州澄泥，唐人品硯以爲第一，而今人罕用矣。

何爲第一

頌古聯珠：裴相國入大安寺，問諸大德曰：羅睺羅以何爲第一？曰：以密行爲第一。公不肯，遂問此間有何禪者。時龍牙在後園種菜，遂請來問：羅睺羅以何爲第一？牙曰：不知。公便拜。曰：破布裹真珠。黃龍新頌曰：密行第一，精鑑還應具擇法眼，真箇不知。　月被明曰：以何爲第一？不知最親切，破布裹真珠，循城換不得。

說法第一

法華經：佛告諸比丘，汝等見是富樓那彌多羅尼子否？我常稱其於說法人中最爲第一。

天眼第一

法苑珠林：又譬喻經云：昔佛在世時，諸弟子中德各不同，如舍利弗智慧第一，大目連神通第一，如阿那律天眼第一。

佛身第一

花手經：佛身色第一，猶如星中月，神通力無比，能隨衆說法。

法施第一

法苑珠林六度篇云：佛說施中法施第一。何以故？財施有量，法施無量。

法燈第一

菩薩處胎經云：如來出世，法燈第一。

法供養第一

法苑珠林說聽篇報恩部：寶雲經云：不以財施供養於佛。何以故？如來法身不得財施，惟以法施供養於佛，爲具佛道。以法供養爲最第一。

陳如第一

釋迦譜：如來於波羅柰國鹿野苑中轉大法輪時，阿若憍陳如於諸法中得法眼淨，而弟子以始悟故爲第一。

目連神通第一

盂蘭盆經疏：大目犍連因心之孝，欲度父母，報乳哺之恩，故出家修行，神通第一。

息心爲第一

瓔珞經：學道無窮極，息心爲第一。如海無增減，吞派無有厭，虛空正法性，廣大亦復然。

顯應第一

稽古畧：寶公大士入滅，葬之日，車駕親臨祭奠，道俗奔祀，奇瑞顯應，爲天下第一。

都一

古尊宿語：慈明圓都一頌云：偏中師正極幽玄，正去偏來理事全，須知正位非言說，厭兆依稀屬有緣。無至去來與妙用，到兼何更逐言詮。出沒豈能該世界，蕩蕩無依鳥道玄。

二一之用

道書王侍宸五雷論曰：三乃東方祖氣，一乃北方生數。蓋北鄉子爲雷局，東鄉卯爲雷門。（符法字）

至一之妙

道書：岳南淵苟畢序曰：一者，有物混成，先天地生。大哉一乎，天地之母，造化之本，萬物之祖，又謂之金丹。金丹者，返本還元、歸根復命之妙也。在道爲丹，在法爲符，體用相隨，皆不外乎至一之妙也。（符法字）

詩文

宋史蓮峯先生家集代兄伯振上黍相書：某嘗謂古之君子所以經綸當世，其妙至於不可知者，此非才與智之所能至也，通於一而已矣。今夫以高世之才而斡旋天下，以周物之智而周知天下，天下之事固有不足辦者。然天下之變無窮，而才有窮；天下之理無盡，而智有盡，則是才與智有時而不足恃矣。夫人所恃以立事於天下者，惟才與智，而皆不免於窮且盡，則是不通夫一之過也。且古之君子所以施之而無窮，用之而無盡者，豈有他哉？惟深於道，精於天，能致其所以爲一而已矣。何謂一？曰：是不可名者也。不離乎才而非才所能配，不外乎智而非智所能窺。窮天下之目不能視，彈天下之耳不能聽，燭照數計龜卜所不能知也。故其動常無方，而其行常無迹，不令而人從，不怒而人畏，雖出入

萬變愈久而愈新愈運而愈不竭至大不能使之廣而至小不能使之隘至成不能使之虧而至貴不能使之濫其究至於天地萬物覆却於前而不能入其食表是以立於天下聯莫見其卷舒注措之迹而天下彝走鼓舞服役以赴於治而不知所以然是豈區區之才與智所能進哉昔武王問太公曰兵道何如太公曰凡兵之道莫過乎一一者能獨往獨來黃帝曰一者階於道幾於神用之在於機顯之在於勢夫豈惟兵道爲然哉如欲舉天下而經綸之興爲不世之治非夫道於一者不能盡其妙也夫隤然于上確然于下陰陽寒暑推遷終古而不息者天地之所以爲一也周行于上著見于下運而不已勝而益明者日月星辰之所以爲一也升爲雲漢降爲雨露自有天地至于今而其澤不變者岳瀆河海之所以爲一也使其不一亦將窮且盡而已矣而能以育物乎堯舜禹湯文武舉夫臯夔益稷契伊尹傅說周公太公之於天下其二百年之變單興以來西自秦蜀南達江淮干戈騷然歲無虛日非獨吾民不得奠枕西北之人亦受其困鳥獸昆蟲皆不得寧其生太師慨然知天意之欲憫民之不可久困兼愛南北與之息肩使十餘年肝腦塗地之禍一旦易而爲無疆之休而又風之以膠庠文之以禮樂凡古者典章文物所以斧藻王度潘飾萬物

者莫不聚然畢陳浸浸乎將遂爲百世之盛夫以反東朝之馭攬諸將之柄休天下之兵建膠庠興禮樂回危爲安收亂爲治使古人爲之未有用力不勞而能得者而太師曾不動聲色不搖思慮倚才智於几杖之外而運心乎神明之中始其未集異議蜂起而不爲之搖及其既成功鉅業崇而不爲之泰施設之妙方且沛然其如川之方至天下雖相與共由之終莫涯其運動之方蓋嘗觀之天下之理閒以顯而爲顯者矣未聞以隱爲顯者也閒以動而爲動者矣未聞以靜爲動者也閒以有爲而爲者矣未聞以無爲爲者也此豈聘才騖智之所能也哉是必深於道精於天而通於一是以其施若此其無窮而其用若此其無盡也三代以來大臣之功績見於世雖不乏然求其通於一者蓋幾焉蕭曹之賢不過遵秦之法而綿蕝之儀乃假之叔孫房杜能致正觀之盛而卒不能興禮樂謝安能安晉於一時然其失也樂高遠而少實用李德裕能振唐之盛然其失也才雖長而不知養其氣求其一於道而功之全如今之盛蓋未之見也夫以光明俊偉若此士其可以不求列於下風以爲不朽之託哉凡士之生莫不志於世然必於其時之隆與夫道之盛者而託然後其身光焉世之君子誠能以其道之盛致時之隆雖不求士士所赴憩而不敢後者也吾宋

二百年間稱治者前慶曆而後元祐慶曆之治文正范公之力也元祐之治文正司馬公之力也二公澤斯民之心如水必寒如火必熱皆古之所謂一者也而其所致之治又若此其盛然則天下之士捨是不歸而安歸哉當是時蘇子美尹師魯王子野余安道石曼卿孫明復之徒所以盡列范公之門而程正叔范淳夫與蘇氏二仲亦在司馬公之門蓋不招而自來不呼而自應其勢若不可得已何者時之不可以失而道之不可以忘也今太師德業勳望之盛蓋軼乎前人所以致今日之隆已追配于慶曆元祐某固凡介然竊嘗有志託大君子之門以圖不朽者自頃竊第願祇掃門之役者五年于此矣自應業門未至不足奉乘走加以窮空而親且老不能爲萬里之涉跡賤亦不敢輒以名瀆侍御者之聽而過者急蒙太師不鄙哀而置之洪造之表爲師儒之官使之得近次竊寸祿德至渥也然事有出非得已不得不控告者成州地切吐蕃本唐日維州李德裕所欲置而牛僧孺所欲棄者也道里阻絕而瘴霧日作某一身以往固所弗辭但三釜之計誠有所不寧者敢布腹心伏惟太師終憐之易之近地以遂其使覲之念前之未懇而與之而不爲跡今又憫其厄窮而改之而不罪其瀆亦足以見恢恢之造曲遂萬物而不遺矣某非木石豈不知胃昧

之罪爲不可然竊恃太師閣大公至正之門雖至踈遠皆得以誠自通於前而無纖毫之隔刱某前日之命不請而得而況於今日之求哉儻辱甄録則將自今實緣異時遂獲拜於門下觀德業勳望之盛與下士之末則今日之除豈徒尺寸之計哉蓋某終身之幸而不朽之託也冡宰威重震灼之至不宣綦完齋集上汪制置　某不佞結髮學問每閱前史見古之名世鉅公與夫忠義豪傑之士莫不斂衽正色遐想而景慕之及觀蘇東坡論司馬溫公之德至於感人心動天地巍巍如此而歎以二言曰誠曰一某廢卷太息恨不與公同時端拜而師之晚從儒林丈人遊間論識一之學皆曰得溫公之傳者丞相趙公而已趙公以是傳之閣下某方在齠齔而趙公已矣不可復見矣吾道所寄者閣下也某願見閣下垂二十年閣下道德日彰名聞日流又爲天子侍從之臣一介之士仰之如神人某也自度愚魯無用之軀不足以進於大君子之門退而學焉幸其有成以求一言之質不謂閣下出典方面自閩而蜀某爲貧所驅隨牒遠從顧是閣下又不可得矣以二十年欽慕願見之切一旦償所志焉事有不可遇而卒遇殆天有以啓之也恭惟閣下挾天人之資躡聖賢之蹤少時雋聲洋溢老師先生無與對衡者射策廷庭一筆萬言數陳治道天子擢爲第

一。天下之士。比閣下以實誼方持權者用事屈伸肘足以榮辱人。稍稍附會立登青雲閣下未嘗目遊而心動閣門却掃澹然無營視鐘鼎富貴屑屑而唾去唯恐不速心如山嶽積金至斗莫能移之。天下之士。比閣下以黃憲達閣下受知兩宮游壁水登瀛洲歷天官貳卿文昌八座爲君藥石爲國蓍龜爲學者宗師天下之士。比閣下以韓愈殊不知閣下之遺待於二公之傳。惟誠惟一窮天地亘古今而不渝天下之士。因其所見而言之閱三十年而三變其說是未知閣下者也方今聖天子勵精圖治寤寐虛席以待閣下行將柄用矣二公相於元祐紹興之初經綸之業用而未既傳之閣下閣下涵養滋久隱而未施當朝廷艱難豈容釋然於斯時哉不有施於今日萬世惜之伏念某莆陽人齒少且賤無他技能惟知讀古聖賢之書以筆舌鳴其窮雅尚氣節不肯與世浮沉歲丁丙戌隨諸生試有司偶在選中天子親策于庭問以當今之弊某縱口所言抵冒忌諱罪在不赦天子哀其狂愚置之異等某感慨奮發誓有以報萬一中夜屢起輟食興歎鰓鰓然憂在宗社每念材智駑下議論淺短無以自効茲幸閣下召節東來某胥參道傳仰瞻儀刑側聆謦欬厭快夙昔欽慕之志私竊自肖某所願學者二公也閣下之道二公之道也今某親令大君子而師之其可自暴自棄嘿嘿而無所言哉某秉牘爲贄以勤館人者非敢私也如蒙閣下呼置坐隅設問以觀所存儻或可教憐其區區之誠告以一二某當與學者共之固某所願也非敢所望也冒犯威嚴震慴俟命

衛宗武秋聲集

王宸道院原一堂記

道一而已沖漠無朕兆於泰初形生氣化散於庠有聖人因之以建人極再世範贊兩儀之化而成其能遂萬物之宜以致其利根於命謂之性衆性出焉乃立教以順導之而歸於正動於欲繫乎情衆慾萌焉乃立政以嚴防之而杜其非古者所以同民心而出治道莫能易也是道也帝王之道也儒道也帝王之世儒之功用光明卓絕而隱於無名木鐸振於夫子而儒名始彰老聃生於周爲柱下吏夫子自魯適周而問道焉又從而問禮焉謂非儒不可也其著五千言說者嘗其尚道德厭政教與儒不相謀噫是未邈其源耳蓋自惟精惟一之傳既遠上之遺化微下之情僞識遂仵而取仁先利而後義禮至於愚樂至於淫風靡瀾倒愈變愈下聃也思欲得古聖人功化密融於無聲無臭之中使夫人至變於不識不知之際反其太朴之天以還邃古之風遂焉是憤世嫉俗之論而不覺其激也孔子不云乎禮樂則吾從先進其亦救弊之辭歟今觀其言養生脩身去聲色賤貨利戒窮黷貴慈謙與儒不殊而所謂得

一以貞。即貞夫一也。無爲而無不爲即寂然不動感而遂通也。我無欲而民自朴即意誠心正而天下平也安有異旨哉。故魯論軻書斥隱恠距楊墨。而無片辭非詆老氏至于雲昉有提挈絕滅之譏及昌黎河洛諸儒目爲異端與釋並言其故何哉。良由學仙者盡誣其說於老氏末流之弊。雜以方伎詭譎幻怪。而宗主吾道者乃不得不隱同斥異明有所尊理勢然也。然其論道窮玄造微未易探索。而近不遺家國細不棄民物漢之君相法之成一代之治。是非可以仙術聚之哉是以朱文公嘉與之謂文帝曹參得其皮膚伊川指谷神一篇最佳涑水註道德論而後山亦據古說謂聃老之書本於六經微言至論要不可泯信乎其辭之憤世嫉俗。雖少戾於儒而道則無二也。余來髮誦經史暇輒窺其書。久有志焉踪跡陵歸。以先廬爲考妣祠而於中祠老子猶欿然以地臨闤闠不足徠寄玄按白之士。歷紀且半。乃卜余山西隅倚高臨清鼎建清宇爲極逾百版以奉 天之主宰焉。閣以奉 三清借氣之先者焉祠以奉祖考上至曾高存報本反始之報焉。爲堂一納老氏之流派而處焉室四延儒士之侶列而居。堂之左右爲複宇以位主副閣之東南爲樂屋以笄職掌肖之崇閣翼之遶廊貫之中廡殿以明軒廟族有地燕息有所廩儲庖湢滌溷有舍壇墠垣堵靡不具體經始以己卯之秋落成於癸未之夏閣之下宏深軒敞建齋歲事率于此集扁以原一取道原於一之義使知道者擴而通之踪少思寡欲見素抱樸以至歸根復命儒猶是也自懲忿窒慾閑邪存誠以至盡性至命老亦猶是也夫如是則此心混然太極與道爲一而齊人我忘得喪等生死於晝夜能事畢矣宴必上增城邃縣圃如先儒所云下視人間猶覺益而後爲高哉苟拘拘是非辨同異紛紛與物相刃相靡借拘儒之說惟世欲之徇而以肖天地之形同草木而腐則寧不負此生耶予負有生者也因記歲月爰筆其說勸諸昆爲學道勉所割廩田給院之衆爲祖四百七十餘畝而贏經費繕修咸在焉鄉保畝步詳載副碑爲吾後者續廣可也雖至困乏謹毋覬斗斛尺寸之取又警之以爲子子孫孫戒

瀛州集

則堂先生一卷說

斯道之傳由羲黃以迄於堯舜禹湯文武周公孔子一而已矣及周中世老子與焉史稱其多識前言往行尚德而好禮夫子嘗就而問之以禮遺言在禮記曾子問等篇猶可考也老子實吾聖人之徒孰云其外正傳而自爲教乎而世所傳道德經者乃云失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮至謂禮爲忠信之薄可以無講先儒因是以絕滅禮學爲老教之疵與釋墨氏同其屏遠吾不知聞今按書

之老子即柱史乎非耶何其言禮後先枘鑿如此漢去古未遠當時有爲黄老之言者以老子之道同乎黄帝則同黄帝則同乎堯舜同乎孔孟道統由是而出矣豈西竺之旨空列莊之虚誕可得同日而語而論者未之察焉耳易川道士丁全真求余作一序就余語之曰吾聖人言一爾之師亦言一一之義甚大貫其切於治心脩身者而言主一無適而已矣主一無適主乎敬者也遂次於是顯沖於是敬之所在即禮之所存此吾與爾師老子之所同也蓋禮者理也自然而然與生俱生者禮之體也義貫設之以爲教堯舜著之於治夫子垂之於經亦因其自然之理而品節之以爲之禮體之達於用者也是故經禮三百曲禮三千敬而已矣一而已矣主乎敬者主乎一者也一之而不貳純之而不雜夫然後禮與心爲一心與道爲一吾意夫子之問老子之答如斯而已若乃外禮而言仁外仁而言道非吾之所敢知也子歸而求之有餘師遂書此爲之說元李希蓬雲陽集題周道士止一卷　天下之理必會于一故天下之士必歸于一一者造化之本源道德之樞要也昔之言道者曰抱一曰守一說金丹者又有所謂三五一萬事畢者至青霞高士周君乃復以止一爲號蓋學道而能止于一則非常道矣人心萬變紛紜交錯而莫知其所止者擾擾也苟非知道之源纂道之篤探其本原而執其樞要者其孰能如所止哉又孰能止于一哉吾於是知所敬矣故爲書其大槩云采真集香溪先生云大哉一乎粤自太極未判純一純一命之曰太乙及其分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時散而爲萬物則是一也無乎不在故天地以是一而獨化陰陽以是一而不測四時以是一而變通鬼神以是一而體物不遺萬物以是一而各正性命其在人也喜怒哀樂未發之先意我必固舉絕之際泯然純全亦人之太乙也及夫目得之而視耳得之而聽口得之而言四體得之而動作則是一也無乎不在故視以是一而明聽以是一而聰言以是一而從動作以是一而順由是一而不知者爲愚知是一者爲智守是一者爲賢性是一者爲聖至於聖則無住而不一矣是故會萬物以爲一身一體之也合物萬殊爲一物一同之也洞萬理爲一致一貫之也賓萬世爲一息一通之也攝萬善于一德一該之也應萬變于一心一統之也至於一天人一有無一死生一內外無往而不一用能與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽扶其化與四時合其誠天地鬼神四時陰陽吾之一與之爲一矣其於天下有哉論一至此蓋性是一者也則於聖人何有哉聲律大成賦句精以無二　純而不雜　所統不離乎一貫　其時

寧有於殊塗　渾融此性純以不雜　流暢其間二之則窒　卦畫爲九乃善性之本然　本書爲精亦道心之妙旨　精以惟微脉絡三聖人之貴　虛而同致依灑六爻乎之傳　其舉遠乎惠均仁者之視　其爲式乎孰外聖人之抱　即至微之內而有一中之執　自忠恕之外莫知一貫之由　體乾卦之純借至惟極　謹中庸之獨成安成利　道無所雜發作修己　使極其純推爲勤體　精以入神妙雙伸純蠹之蘊　一而達道有無雜爲飛之説　會克之精爲立極之標準　守爲之一探傳原之指歸

一氏

古今姓氏辯正鄧氏曰姓書無一氏今江南彭澤有之當是姓乙訛爲一也

永樂大典卷之二萬三百八

一

玉清境太一經

道經大道明言一切諸法無邊智惠令諸天人大聖無量真人及諸法界有色無色有相無相各令心信成就知是衆生求於正教是人從流此人非流是人正住此人非住知此法時已到法岸住於至境得法深味得法宗本得正解脫脩諸正行以淨天眼見諸衆生遭身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼難忍塗炭風刀往還晝夜不息見諸衆生脩善業者勇猛精進行持道法務欲濟人當知此人得生天上快樂無極若在人中聰明殊勝我於無量劫中見諸衆生從闇入闇昏塞迷悶不能解悟有諸衆生從闇入明知識知見有諸衆生從明入闇捨真入偽不識道法有諸衆生從明入明真如滿月若或一切或因惡業成就或因貪慾瞋恚愚癡是業深重必應地獄受諸惡報如是之人若能發心修心修戒行種種法知省知悟不墮地獄懺悔發露所有諸惡今日懺悔既悔之後於今以去更不敢作慚愧成就脫離三惡道供養三寶以是因緣不墮地獄獲大善利種種果報莊嚴其身得天妙相清淨自在如青蓮花具足果報若或生不信想起一切惡業諸罪皆至所求不得所願不遂所作不成所望不至種種愁惱非是一端受如是等無量之苦現世受報無量大慈大智大惠真人乃見是人不知因緣不能懺悔不自省悟不自悔覺不生慚愧無有怖懼是罪增長地獄受報解脫何其長夜冥冥苦毒備經如是衆生亦有道性爲諸煩惱之所覆蔽不能得見光明智慧無量功德猶如闇夜所見不真所謂世間男女若識若不識若去若來若彼若此舍宅城村衣裳飲食山海林木衆生壽命皆是道本無有他相無有他色太妙純一至寂無爲永生永樂無有障塞大通圓滿而說偈曰我於是時明大智慧說諸微妙示諸衆生得聞是語令其堅固故行無戚真心清淨歡喜無懼無所怖畏不內不外不損不怒如此之時無有顛倒是諸性相無礙自在

太清境真一經

道經真一之氣因道而生受氣而生受氣而成而謂之命自真一稟形能全其性性命之動皆主乎心心若有所思則謂之意意之運動有所思慮而謂之志思慮以至成事而無不周者謂之智智周萬物謂之慮動以營身謂之魂靜以鎮身謂之魄流行骨肉謂之血保形養神集氣謂之精神和而悅氣清而快謂之和神集氣而後有所營衛總括百骸謂之身衆象備見謂之形塊然不動謂之質形貌可則謂之體小大有分謂之軀衆思不得謂之神漠然變化謂之靈氣來入身謂之生氣去于形謂之死所以通生謂之道道者有而無形無而有精變化不測通神群生自得其生自得其養所以全道者祖亦得其生成皆當自然不可逆理汝等當依吾言以廣教化不得邪生別見以亂正真勸人修道即是修心教人修心自可見道道不可得見因心以見道不可聞因心以聞夫聞見於道皆因以心心不可常用道以守者非以道守隨心聞見則是入邪宗永不解脫永不聞法是以諸天仙衆諸天大聖至真天真無鞅數衆曾聞我法方得知道若更能虛心以遣其實無心以遣其有定心以令其不動靜心以令其不亂正心以令其不邪清心以令其不濁淨心以令其不穢汝等非不明此而欲常勤其行莫令退悔莫令障礙當知一切法皆應如是若於其中復生他見自迷正道無復見解別生思想以爲智慧迷亂身心反不知道反傷正氣如此衆等是其先世得是因緣尚淺故於正教自生障礙我今演說汝皆當明是心轉轉教人令其心真不復反覆心平無復高下心明終不暗昧心通無有礙滯即於清靜身心解悟諸法了見一切如是功德具足不可思議不可稱量悉皆圓滿而不說偈曰汝等一切未見未聞從今以去悉聞悉見當歸依道行此事將歎其功德入功德海無爲會道念心發心無量因緣無量果報無爲之法成道名字無礙解脫是名真道

萬法歸一章

虛皇經天尊曰萬派枝流同歸于海萬法紛紜同歸于道衆生執著自生分別當有圓通無關一貫諸義

守一

雲笈七籤太上智慧消魔真經云一無形象無欲無爲求之難得守之易失失由識闇不能進明貪欲滯心致招衰老得喜失嗔致招疾病迷著不改致招死殁衰患及老三一所延治救保全惟先守一非一不救非一不成守一恬淡寡心寂寞損欲折嗔返迷入正廓然無爲與一爲一此乃上上之人先身積德所致也中中已上先善未積積而未極皆由漸昇當存三元歸識神氣狀貌出入有無主鎮三宮三尸必落尸毒既去鍊暗成明智慧神道長生不死真聖神仙隨因受果太平經云何以爲初思守一也一者數之始也一者道之生也元氣所起也天之綱紀也又五符經云知一者無一之不知也不知一者無一能知也一者至貴無偶之號也上清三天君列紀經云柏成歎生請問當房之道三真之

徒二玉皇曰三真者兆一身之帝君百神之內始真也君使精獨審正三皇內寧太乙保胎五老扶精一居丹田司命護生二居絳宮撫氣濡形一居洞房三氣合明於時變化離合與真洞靈明堂雲官紫府玉門黃闕金室丹城赤縣皆帝一之內宅三真之寶室也於是雲房一景混合神人上通崑崙下臨清澗靈蓋皇裳竹林慈篠七靈廻轉五色雜錦層樓萬重三氣成煙玉闕虛靜七門幽深金扉玉櫃符籍五藏公子內伏外華白元潭一成形呼陽召陰上帝司命各保所生微哉難言非仙不傳

守一雲笈七籤云夫守一之道眉中卻入一寸為明堂二寸為洞房三寸為上丹田中丹田者心也下丹田者臍下二寸四分也一有服色姓名男長九分女長六分昔黃帝到峨眉山見王真人於玉堂中帝請問真一之道真人曰夫長生飛仙則為金丹守形卻老則獨真一故仙重焉凡諸存想乃有千數以自衛率多煩擾勞心若知守一之道則一切不用凡服金丹大藥雖未得去世百邪不敢近也若只服草木丹餌八石只可除病延年不足以祿外禍或為百鬼所枉或為太山橫召或為山神所輕或為精魅所逼唯以守一可以一切不畏也

一出真本皇人守一經中

三一訣

昇玄經傳人實子明問云向聞法師洛請真一太一未聞三一之訣當復云何既為一而復言三為一有三耶為三有一耶昔雖來行未能曉了願為究盡使後來末學得知真要法師曰三一者正一而已三處授名故名三一所以一名三一者一此而三彼也雖三常一故名三一三一者向道初門未入真境得見一分未能捨三全一是未離三雖未離三少能見一故名三一分言三不離一故名三一子明曰此一者何所有也答曰無所有而有問曰無所有而有何名為有答曰以無為有又問無何而有答曰得無為有又問得而無為者何所義答曰形聲虛偽故又問何為虛偽答曰不住故又問云何不住答曰速變異故又問雖速變異非無所有既云變異眾是有物可變安得云無耶答曰向日變異者亦不言都無如虛空故但言一切皆有為非真生者必死有者必無成者必壞盛者必衰少壯必老向有今無寒暑推變恍惚無常也

玄門大論三一訣

雲笈七籤叙　夫三一者蓋乃智照無方神功不測恍兮為象金容玉質之資窈兮有精混一會三之數因為觀境則開眾妙之門累用成德乃極重玄之道道經云三者不可致詰故混而為一洞神經三環訣云精神氣也釋名云三一者精神氣混三為一也精者虛妙智照之功神者無方絕累之用氣者方所形相之法也亦曰希微夷希夷也微細也夷平也夷即是精希即是神微即是氣精言夷者以知萬境均為一照也神言希者以神於無方雖備得之甚跡也氣言微者以氣於妙本義有非麤也精對眼者眼故見明義同也耳對神者耳空故聞無義同也鼻對氣觸於體義相扶也孟法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也今謂明義各自有宜少多非為定準如六通四達豈止三即君敕之所興無乎此哉然三義雖異不可定分亦一體雖同不容定混混亦不混故義別成三分不定分故體混為一混三為一三則不三分一為三亦則不一不三而三不一而一斯則三是不三之三一是不一之一不三之三非直非一亦非非三不一之一非止非一亦非非一此合重玄之致也出體之義略有四家一者大孟法師解云三一之法以妙有為體有而未形故謂為妙在理以動故言為一引經言道生一又云布氣立長載成靡兼兼三為用即一為本今不同此眾法若起故非未形之妙經云生豈是常在之本二者宋法師解云有總有別總體三一即精神氣也別體者精有三智謂道實權神有三宮謂上中下氣有三別謂玄元始今謂此判三一之殊非定三一之

體三者徐素法師云是妙極之理大智慧源圓神不測布氣立長載成靡素兼三為義即一為體此解雖勝語猶混通未的示體如極理之與大智此即是境智之名慧源之與載成即是本迹之因故未盡為定也四者玄靖法師解云夫妙一之本絕乎言相非質非空且應且寂今觀此釋則以圓智為體以圓智非本非迹能本能迹不質不空而質而空故也今依此解更詳斯意者既非本非迹非一非三而一而三非一之一三一既圓亦非本之本非迹之迹迹圓者明迹不離本本故雖迹而本迹不離迹故雖本而迹雖本而迹故非迹不迹雖迹而本故非本不本本迹皆圓故同以三一為體也三一圓者非直精圓神氣亦圓何者精之絕累即是神精之妙體即是氣神之智即是精氣之智即是精氣之絕累即是神也斯則體圓圓義共圓三圓三之三三不乖一圓一之一一不離三故雖一而三三不乖一故雖三而一雖三而一故非一不一亦雖一而三故非三不三三一既圓故同以精智為體三義並圓而取精者名殊勝也義有九條用有五迹義九條者三一名三合成九義精有三正實權也神有三空洞無也氣有三始元玄也精三者具如境智料解神三者無是妙然之名洞是通同之目空是虛容之理也氣三者正一經云太無變化三氣明焉黃氣為

玄白炁為元青氣為始也論其相生者正智生實智實智生權智無生於
洞洞生於空空生於始始生於元元生於玄也然自一之三從三至九千
應萬變同歸本一不殊而殊殊而不殊也用五逆者洞神經云大道無極
極乎自然變化無極其中要妙三五八九三者精神氣也五者精有二君
精氣也神有二君神氣也精有二君亦氣名曰太陽化為元陽子丹變為
道君是二君也神有二君亦氣變黃名曰中和變為老子又為黃神是二
君也氣有一君黃氣變白名曰大陽變為太和是一君也以五當法體氣
不分二分三一之變有此五君以三就五為八三內有一成九也斯亦一
途應用示知五身然化迹多端塵沙莫辯孟法師云用則分三本則常一
今解論其正意體一義三本迹兩言四句變九四句者一者本一迹三二
者本三迹一三者本迹俱三四者本迹俱一本一迹三者妙本圓一分應
開三迹一本三者應氣為一本體俱三第三第四兩句者望前兩句不知
本迹不殊故同三同一其義具顯前章也九變者三一之化號精神氣精
神氣中又各相生三三相續遂為九變故從一至九從九還一上元真書
云一曰源一二曰元一三曰太一四曰玄一五曰真一六曰雌一七曰雄
一八曰三一九曰正一源者至道之根眾妙之本元者眾善之長萬法之

元也太者極大之名包含為德玄者不滯為用妙絕高虛也真者去假除
感即色皆空也雌者安靜柔和觀空照實也雄者剛動能化方便善權也
三者精神氣也正者治邪滅惡去闇就明也此名至道無迹有此九條攝
會歸本同為一致故三天正法云從九返一乃入道真辯叙曰第一小衆
經不同孟法師云涉學所宗三一為本故七部九經皆有圖術今列如左
第一洞真三一 上泥丸宮天帝帝卿中元絳宮丹皇君輔皇卿下元丹田
宮黃庭元王保鎮弼卿出三元真一經 第二洞玄三一 治三丹田元先子
丹元陽子也出太上真一經 第三洞神三一 南極老人中極道元北極玄
妙出洞神太上三一經 第四皇人三一 始青元白玄黃出皇人秘旨 第五
太清三一 赤子真人嬰兒出太清上中經上卷 第六太平三一 患神至神
念神出第一卷自占盛衰法 第七太玄三一 夷希微出太存圖及道德經
第八正一三一 開闢闢即治三元 第九自然三一 虛赤光元黃光空白光
合有九經所明三一並治三宮具條守體儀具如彼經所辯然洞神所出
三一之變亦云精神氣虛無空等具如彼經第十三卷所明也今三一者
神氣精希微夷虛無空所以知此為三一者以其明義圓極故也昔正一
三一等是以其明義淺迹故也昇玄經天上告道陵云汝昔所云名為真
一道者是則陰陽之妙道服御之至術爾非吾所問真一此昔教也下文
云汝具堪受吾至真平等要訣無上妙經乃至第四辯不一之一此之教
也其外六經所辯三一顯不彰言辯空而但為氣觀之境可屬於昔故清
子修上清近得地仙而已若言三氣三色並是界外之事三洞三一本意
皆為入空此則攝屬於今也能倫聖教本不有無何曾今昔故可九經所
辯皆不有無並非今昔但逐物情不了滯教為昔物情若悟曉教成今也
夫二儀位分今昔一就大小乘分二就因果義分大小乘分凡有三義一
約定有分二約偏並分三約待絕分定有者昔小乘以三一為定境異極
於有今大乘以三一為智慧義在於空何者昔小乘入定則含於有故在
空之時無復三一也今大乘為觀群色是空故雖於空不失三一也故洞
神經釋守三一云知守虛無空者為大乘也守神鍊形為中乘守氣含和
為小乘也二偏並者昔小乘學偏今大乘能並小乘捨色入空故不能並
大乘即色辯空故能並也三待絕者昔因三一以入於無得無之時請為
真一此之無一猶對於有之無是為扶二因為待也今之三一即體非有
亦復非無非有非無故無所扶既無所扶故無絕也二就因果義分亦有
三義一約近遠別二約方便究竟別三約常無常別一約近遠者昔以三

為氣觀果則近極三有今以一為神觀果則遠極道場故極果圓智成今
三一義如前也二約方便究竟者昔閑方便果極三界今闡究竟故果極
常一故昇玄經云是為究竟究竟者功業成罪行畢則常一也三約常無
常者昔三有之果為災所成故是無常今一常之果甚然不動故為常也

金闕帝君五斗三元眞一經口訣 道書

涓子受之東海青童君至春分日夜半時起坐東向寅目存身中三宮三一三
卿及我合七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗陽明星陽明星者
北斗之東神也於是存入星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見陽明
星東元太上宮宮中有青玄小童授子真光也先當存北斗星紫氣大如
弦從上直流我前然後乃存三一也周君口訣云存七真人並北斗七星而
共登陽明隱行我居中央也中七星者以魁覆頭杓柄前指也我存吞
紫氣三十過而咽之也又思三一三卿並同吞之也吞畢更存七真人緣
向從紫氣空中來下還兆三宮中良久心祝曰三尊上真太玄高神陽明
主春萬重關門丹元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極主冬萬邪
塞姦五土衆王戊己天關所指皆滅所向莫干鍊我七魄和我三魂生我

五臟使我得真登飛上清浮景七元長生順生嘯吟千神畢亦可眠存之四節共此一呪爾夏至之日夜半時起坐向南冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗丹元星丹元星者北斗之南神也於是存入星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見丹元星南極太上宮宮中有朱陽靈妃授子絳書寶衣也秋分日夜半時起坐西向冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗陰精星陰精星者北斗之西神也於是存入星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見陰精星西元太上宮宮中有白素少女授子玉章虎書也冬至之日夜半時起坐北向冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗北極星北極星者北斗之北神也於是存入星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見北極元星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書秘字三五順行六月一日或十五日令興秋分夏至日相避也夜半時坐西南向冥目存身中三宮三一三卿及我合七人我居中央也俱乘絳紫青黃四氣之煙共登北斗天關星天關星者北斗之中神也於是存入星中共坐並臨目各吞四色氣各十過光吞絳氣以次行之久久自見天關星中元太上宮宮中有太

上成真人授子滅魔符鏤邪鉞黃衣兵籙八節日各守八日兩以節日夜半爲始餘唯存在三宮中安坐而已極精想使有至髣髴耳

守五斗眞一經口訣

雲笈七籤道士志學山林隱靜久遁幽室遠迹人間爲之者益精而神速至也或多不知推筭度分數作曆日也如不知曆日之道則二十四氣八節之月不可得知又復不能年年出入世間尋問求寫亦是學人之疑也今謹按北帝自然之經云法用正月三日當立春二月十五日當春分四月一日當立夏五月十六日當夏至七月七日當立秋八月二十二日當秋分十月五日當立冬十一月十一日當冬至節山林道士當用此法若曉外曆日之八節自宜按之曆八節蓋璇璣之正度萬真靈仙神明朝宴之日也北帝自然發月數之中日二景氣相隨之月亦大吉時也宜以修道建思併而論之吾從唯一外國以月一日爲建二日爲除以次數之令窮山無曆日此乃可用句奴國以正月一日爲甲寅朔六甲周而復始正月小二月大三月小四月大五月小六月大七月小八月大九月小十月大十一月小十二月大若窮景深林外迹名絕者亦當按此可也每至建日或月一日平旦存三一從己三宮出坐己前乃心起再拜若如見之髣髴在目心祝曰天尊三帝守吾命門出遊虛中六氣互合養我五臟正我三魂五藏自生長生飛仙畢又存從虛中還三宮良久嚥液三十過爲良夜當見三一及三卿也或夢見白鳥白鶴白虎金玉之物皆三一之化景示象也如此守之勿怠則相見之象也對面之漸也每至除日夜半時密起北向仰視北斗七星之內象見三一從輔星中下來入已三宮中畢還寢精思存之髣髴似見乃微呪曰太上天輔三帝所遊三卿扶持與真合俱下入我身安寂坐無吐精濡形魂魄和濡使我飛仙雲平行遊畢嚥液二十七過月取一除日爲每至開日夜半時起坐東向去巾亦可散髮叉抓搦結之結令通良久畢祝曰上元三真真中嬰兒散髮開煙上通天台泥丸堅凝與天同時使我飛仙交行洞臺畢嚥液十九過畢乃巾而寢精思存三一三卿各安其宮帝與卿相對而坐存三一呼氣宮中三十過已存時亦自呼氣三十過也呼者開口吐氣之謂也其時亦當覺一體熱則和神凝魂之驗也存三一皆當臨兩目內視神宮也存一之道使太上三素氣見三宮中三素者紫青絳三皆色氣也紫在上也則存守三一在其中目想見北極紫房玉宮使天官序列思我將在帝前對坐所乞所求乃心拜焉太上是上清之帝極貴者也北極紫房帝之房爾亦存

已三一與帝論飛真生生之道凡臨盛饌皆正心存一目想一先飲食然後兆乃食之也常如此則邪氣遠退真氣來前飲食畢心祝曰百穀入胃與神合氣填補血液屍邪忘隆長生天地飛登金闕役使六丁靈童奉衛守一之法以甲子甲辰甲寅日夜半掃除靜寢之處方圓一丈布席燒香北向再拜亦可心拜而已因仰視北斗七星使紫氣從斗中出入兆身中三宮之內北向接手兩膝上心存三一三卿與兆俱乘紫氣上登太極太極北極星也存令忘身失體恍然而昇天之狀如此則仙道近矣仙人謂之大靜也陰雨可於寢牀上爲之亦可預作壇於盛處使方圓一丈籬四面使高數尺至日常當修之此大靜之道也守一之道當伺月初出時向月再拜畢心祝曰天陰玄精明月夫人初生流光照我三宮神仙上飛高遊八方所向所願皆與福會守一之道常存七星覆頭上柄指前如此百邪之不干兆氣之滅已要訣也守一人忌食五辛豬犬肉履產婦家甲子日思存又忌大醉及諸穢臭皆避而慎之還之勿疑矣又勿抱嬰兒大不可爾不與人共衣履同床席而存一也思真靜神念道招靈皆欲別處非徒此事而已後聖金闕帝君肯受三光真一經太極帝君真符五斗真一經太乙帝君寶章凡此四訣以傳仙人涓子涓子鈞河川獲鯉魚剖得青

玉函發視獲二符二經法是也此太上內隱法地真之
上道亦得朝宴上清遊盼太極飛遨崆峒寢息崑崙矣

三一九宮法

雲笈七籤夫三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是以胃池體方以
受物腦宮圓虛而適真萬毛植立千孔生煙德備天地混同太玄故名曰
泥丸泥丸者形軀之上神所居也兆唯知吞氣嚥津鳴齒納液不知此所
因者乃泥丸之本源腦家之邊枝爾今將告子三一之訣上真之妙法也
閉口來修慎勿宣傳賈違盟誓身歿鬼官考延七祖長閉河源兩眉間却
入一寸為明堂宮却入二寸為洞房却入三寸為丹田丹田直上辟方一
寸為玄丹腦精泥丸魂宮也明堂宮左有明童真君右有明女真官中有
明鏡神君明童真君諱玄陽字少青明女真官諱微陰字少元明鏡神君
諱招精字四明此三君共治明堂宮並著綠錦衣腰佩四玉鈴口銜
玉鏤鏡鈴並如赤玉也頭如嬰兒形亦如之對坐俱向外面或相向也此
明堂之道也若道士恐畏存三神使鳴玉鈴聲聞太極使口吐玉鏡赤光
令萬丈存之俱畢因三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息萬鬼滅形也
若道士飢渴亦存三君並口吐赤氣使灌己口中因吸而嚥之須臾而飽

也若道士夜行闇不見路又存三君使口出火光照前須臾路自朗明也
若行凶處厄難之中有刀兵之地急存三君使鳴玉鈴精而想之敵人自
然心駭意懾不復生害心也若道士欲求延年不死及疾病臨困求救而
生者當正心安寢存明堂三君並向外長跪口吐赤氣使光貫我身令帀
我口便嚥赤氣無數當閉目微嚥之也須臾赤氣繞身都變成火火因燒
身身與火俱作一體內外洞光良久乃止名曰日月鍊形死而更生者也又
暮卧常當為之則必長生不死也又數存嚥赤氣使人顏色返少色如童
女此不死之道明堂之要訣畢也旦起皆嚥唾三十過以手拭面摩目以
為常存唾色作赤津液洞房中有三真左為無英公子右為白元君中為
皇老君三人共治洞房中此為非真之道自別有經事在金華經中丹田
宮有上元真一帝君帝君之術合三人共治丹田宮守三元真一之道是
也此地眞之要路控乘龍車之經也天真多官位兼欲為地真人地真人
隱遁於官位不勞損於朝宴故從容任適隨時而遊坐七輿以造步四氣
也至於天真雖差階小異俱一真矣地真人亦各安其所之不願為雲中
官也流珠宮有泥丸太乙真人在丹田後却入一寸為流珠宮流珠真人
自別有經司命之所行也其道妙大鑒誓用珠帛結盟乃能付之此經三

百年一傳滿五授止不得復出此大極公卿司命之道也玄丹宮在丹田
之上正方一寸紫房綠室朱煙滿內其中有泥丸太乙真君治玄丹之宮
太乙真君貌如嬰兒始生之狀坐在金床玉帳之中著紫繡錦衣腰帶流
火之鈴流火之鈴者無質而赤光動之聲聞十萬里蓋上清中太乙真人
之寶鈴也左手把北斗七星之柄右手把北辰之綱北辰者北極不動之
星謂之為辰綱也正坐玄丹宮向外左右無侍者所以名之謂太乙真君
也旦夕中諸三一訖獨後乃來存之來存之者先違其輕後行其重也夫
頭有九宮請先說之兩眉間上其裏有黃闕紫戶絳臺青房共構立守寸
之中左右兩守寸左面有絳臺右面有黃闕其九宮真人出入皆從黃闕
絳臺中間為道故以道之左右置臺闕者以伺非常之氣伺迎真人往來
也紫戶大神名平靜字法王青房大神名正心字初方形並如嬰兒各服
衣如其方房戶之神手執流金火鈴守寸者却入三分名為守寸也暮卧
及旦存思之時先存二大神髣髴存見仍呼其神名字畢微祝曰紫戶青
房有二大神手把流鈴身生風雲俠衛真道不聽外前使我思感遂利靈
關出入利貞上登九門即見九真太上之尊祝畢乃可存思三一洞房九
真諸要道也守十二大神唯聽九宮中真官在九宮內者出入耳目上帝

信命及玉童靈真往來諸帝軒二大神聽以進其餘非真此二大神皆不
聽進也此中黃太乙法度也於是赤子帝君乃命兩耳神嬌女雲儀使引
進之故人覺耳鳴者外使入也雲儀時扣擊鐘以聞九宮使知外人來入
令警備也擊鐘者是令耳鳴之聲音也其聞之者錯手掩耳而祝曰赤子
在宮九真在房請聽神命永塞不祥太乙流鈴以滅萬殃祝畢以手拍耳
門二七過畢當覺面熱即佳候也若覺頭頂頸間索索寒者惡氣入也當
急卧臨目內存玄丹宮太乙真君以流火之鈴煥而擲之惡氣即出身外
火光亦隨之在後炯炯然以照己一身良久乃復也其明堂洞房丹田流
珠四宮之經皆神仙為真人之道傳於世其玄丹宮經亦真仙司命之要
言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之也亦時出授兆凡
合五宮之道行乎世上有真名者遭值之矣自非骨相挺命不聞此言也
又有玉帝宮玉清神母居之又有天庭宮上清真君居之又有極真宮太
極帝妃居之又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌真一也道高於雄
真一也並有寶經以傳已成真人者未得成真非所聞也雌真一之要亦
自不授之矣太上所以出極八景入驂瓊軒玉女三千侍真扶轅靈妃俠
唱神后執巾者寔守雌一之道用以高會玄晨也此太上之宗根虛皇之

所傳也。此四宮人皆有之。但不修此道者，宮中空耳，未不盡修於九宮。九宮者，宮中亦空爾，非但雌家而已。至於丹田宮中常有帝君守寸，常有大神，不復問之。須修乃見。在宮中修爾之者，神仙不修者以壽死矣。雌雄一神者，男女並可兼修之，無不在也。唯決精苦之至，乃獲益矣。守玄丹太乙真君之道，暮夕靜寢，去諸思念，卧坐任意，先存北極辰星紫氣來入己玄丹宮中，須臾滿宮溢出耳外，使帀身通洞，內外與紫氣合體畢，又存日來入玄丹宮中，日滿宮內在紫氣中央，望視如闇中視火珠之狀，畢乃存上清中黃太乙真君，從北極紫氣中來下入玄丹宮日中，坐居諱規英，字化玄，衣號色服如上，又存己一身忽然昇上入玄丹宮日中，在太乙真君前對坐，服色任意，因心起再拜稽首，膝前問道，求神仙長生，隨意言之。因存乃吞紫氣三十過，次嚥液三十過畢，又存北斗七星，內有一赤氣大如弦，徑下直入玄丹宮中，於是太乙真君及己俱乘日入行赤氣道中，直上詣北斗魁中，寢息良久，自因此寢也。亦即有真應。十四年行之，則與太乙同遊，俱到七元綱也。十八年詣上清宮受書佩符，役使玉童玉女各十八人。一夕一存之，唯數而已，勿令脫夕，亦謂專修此道，不必須守三一也。兼之益精。致感速爾。月一日、三日、七日、十一日、十五日夜半之時，存玄丹宮中

太乙真君正坐向外，口吐青氣，不入我口中，我隨嚥之。凡五十過畢，乃嚥液五十過畢，微祝曰：太乙真皇，中皇紫君，厥諱規英，次曰化玄，金床玉帳，綿幃錦席，嫔帶火鈴，斬邪滅姦，手把星精，項生日真，正坐吐氣，使我嚥吞，與我共語，同宴玄丹，鍊濯七魄，和柔三魂，神靈奉衛，使我飛仙，五臟自生，還白童顏，受書上清，司命帝君，所願所欲，百福維新。又存己上三宮中在太乙前寢息，因以取眠，亦當夢感妙應矣。日為此而數精至，即相見之階漸也。

四宮雌一內神寶名玉訣

雲笈七籤凡學上真一之道而不知雌真一

之內名，亦萬不得仙也。學者受師口訣，然後奉行。每以正旦月朔、太歲本生之日，入室東向，思存玉清神母姓廣名衡，字辰虔，長九寸九分，著玄黃素靈之綬，頭戴七稱珠玉之髻，冠無極進賢之冠，居無上之上太極珠宮七寶府五靈鄉玄元里，下治兆身玉帝宮中。上清真君姓厥名迴，字嵷類，長六寸六分，著青寶神光錦綉霜羅九色之綬，頭戴玉寶飛雲之髻，冠玄黃進賢之冠，居無上之上，崑崙大幽中宮明堂府九光鄉大化里，下治兆身天庭宮中。太極帝妃姓玄名虛生，字伯無，長七寸七分，著玄羅流光五色鳳文之綬，頭戴七寶玄雲之髻，冠無極進賢之冠，居元景之上太清極玄宮中玉房府三丹鄉丹元里，下治兆身極真宮中。太上君后姓遷名含孩，字合延生，長三寸三分，著七寶飛精玄光雲錦霜羅九色之綬，頭戴九玄玉精顥雲之髻，冠玄黃無極三寶玉冠，居太清九玄之洞無極真宮丹精府雲光鄉玄玄里，下治兆身太皇宮中，行玄丹之道，守三一之訣，當常存四宮雌真一之神衣服形影、名諱、鄉居所在。此寶經之上篇，以傳已成真人者。始學不得參問其要。素靈所秘，不行於世。凡受上真之法，三寶神經，雖通靈究幽，不知雌真一之法，亦萬無成矣。故太上標其重禁，格於輕洩，不載於紙墨，有者冝審實內心，然後受焉。每以正旦月朔及太歲本生日，沐浴清齋，燒香入室，東向存思四宮雌真一之神、鄉居姓名、服色長短，如上法。畢，當叩齒十六通，祝曰：太陰真神，號曰女靈，含景九玄，采真隱寘，日吉天朗，告齋上清，心念目矚，洞鑒神形，還守宮宅，玉華芳盈，五色變化，流黃紫青，運致飛霞，上造帝庭，畢，嚥液三十六過止。如此則九年而生玉華，金真映光，神見軀形，與兆共言，子既見神，心知而已，慎勿妄傳也。此四宮雌真一之神，是天元始生之陰官，受號帝妃也。始其元氣未立，五政未

開，光景未道，氣極虛無，無上無下，無外無內，無左無右，無前無後，太上之元精，玄始之妙真，虛極之先，結氣而鮮，混化萬物，天地得存，皆由於四真也。能有至心存思者，千齡不知老，九天之中，萬神同壽也。

金闕帝君三元真一經訣

道書消子受之東海青童君太上曰真人

所以貴一為真者，上一而已。一之所契，大無感化。一之變通，天地冥合，是以上一為一身之天帝，中一為絳宮之丹皇，下一為黃庭之元王，並監統身中二十四氣，氣以受生，生立一身，上應太微二十四真，真氣細和，品彙成形，玄神混分，紫房杳冥，炁氣者結虛煙而成神也。神者，托三一以自生也。變化者，三一之所造，得化者皆由神之自隱，混黃相成，得玄之極。故三一元君各有真氣，真氣結成，自為千乘萬騎，雲車羽蓋，常以內入紫宮，以登玉清，列錄元圖，化胞保胎。三一養身，得為真人，飛行九霄，受事高上。所以一之所濟者，乃生乎天地，非但行飛蠕動小事而已。子若能守之，綱周則情應感陽，精應感陽，則三元可見，三元可見，則白氣鬱變，白氣鬱變，則混分自生，混分自生，則千乘萬騎忽然至矣，於是羽蓋可御，雲車可乘，白

日昇天。上造太微。實三一之玄功。精感之所會也。太微中有二十四氣。混黃離聚。結氣變化。有時忽爾而分。霓然而生也。化氣中有二十四真人。結虛生成。不由胞胎。皆三一帝皇之神氣所以致。分道變化。托玄立景矣。既能守身中三一。則天上太微中三一帝皇之真君而降見於外。與子面言矣。身中復有二十四真人。亦身精光與氣所分化。而變萬化。君靈車來迎。合氣晨景。以登太微。二十四真人俱與身中神明合宴於混黃之中。共景於紫房之內。託形氣於千塗。廻老艾以返嬰。改死籍於北酆。壽長存乎帝鄉。出入玉清。寢止太微。又無行帝一太一五神及三五七九之事。兼行之者。一神之感易致也。紫房須守一為根本。守一須守紫房為華蓋。故三一三素相須也。而紫房六合相待也。雖其居不同。而致一之用俱濟也。子善思而存之。則三一之事畢矣。若單得受一道者。則三元不備。但注心於一。亦可長生不死。得入太清而已。不得遊宴太極。北登上清之宮也。上一真帝之極也。中一真皇之至也。下一真王之妙也。天皇得極。故上成皇極。地皇得真。故上成正一。人皇得妙。故上成眾妙之君。三皇體真以守一。故一無藏形。像人尋真以求一。故三一俱明。一無藏形。真真極也。三一俱明。得一而明已。真真既極。三一既明。得一而生也。夫真守一者。當令心寂神凝。

體尋求感。所以百念不爲。精意不散。但三月內視。注心一神。則靈光化生纏綿不裁。若其注念不散。專氣致和。由朴之至也。得一之速也。若華偽借起。競心亂生。故一不卒見。神不即應。非不卒見即應。由存之者不專思之者不審。是故積年之功。罔有髣髴也。若能心濟遠感。繼心無替。亦必三月之精思與一混合者也。太上告曰。三元者九天之玉真。太上之正道也。胎根之所生。六合之所存。故正一大道以出真帝。正道玄真以生大神。離合五化。萬化忽成。三元解變則一之所生也。故變氣布結。神得以靈。眾真歸一而玄功成焉。此正道之宗祖。元氣之根始也。散之於無。則白氣杳合。養之於形。則長生永久。夫三一之法。觀道備於三元。其道奇妙。總括靈篇。天人仙皇。握實神經。第一之訣。大洞真經三十九章。第二之訣。雌一合變。大有妙經。第三之訣。洞真玄經三五七九。號太上素靈。是故上一帝君寶洞真經。中一丹皇寶雌一大有妙經。下一元王寶太上素靈洞玄大有妙理。此之三文。真道之至精。一神之玉章。並是天真之禁訣也。高上之秘篇。兆守三一。得吾三經。即能乘雲上昇太清。洞觀無窮。遊宴紫庭。徹截深矣。雖可文宣。守一所生。三一見矣。既見三一。可求此經。當必授守。三一之法。皇天上清金闕帝君。真書之首為眾真之妙訣。子而守一。一亦守子。子而見

一。一亦見子。一須身而立。身須一而生。子身進退。千端萬事。常當念一。飲食念一。喜樂念一。哀感念一。疾病念一。危難念一。履水火念一。乘車馬念一。有急念一。人之念一。眾止燭目。念亦多矣。思念必專。不專無益矣。患人有志不固。固不能久。知一名字而不能守。守不能堅。志不能善。思念無極。多有矜心。不能常守。故三一去。則正氣鄰失。失正氣者。故氣前。故氣前死日近也。俗人學道。多尋浮華。不信其一為貴。初有其志。後必失敗。由用志不一。邪氣來入故也。守一之戒。戒於不專。專後不久。久不能精。精不能固。固而不常。則三一去矣。為空宅。爾空宅無主。其身安久矣。太上告曰。氣結為精。精感為神。神化為嬰兒。嬰兒上為真人。真人昇為赤子。此一真之也。天有三魂。謂日月星也。亦為三精。是用長生。人有三寶。三丹田也。亦為三真。是用永存。靈寶經曰。天精地真。六寶常存。此之謂也。兩眉間上。却入一寸為明堂。却入二寸為洞房。却入三寸為丹田泥丸宮。却入者。却就項後之背向也。丹田泥丸宮。正四方面各一寸。紫氣衝天。外映照九萬里。覆北斗七星以魁為蓋。以杓柄前指外向也。變化大小。飛形恍惚。任意存之。上元赤子居中。在斗蓋之下。赤子諱凝天。字元先。位為泥丸天帝君。其右有帝卿一人坐相對。是齒舌腦之精神化而生也。上入為帝卿。君諱肇精。

字玄生。此二人共治泥丸中。並著赤繡華衣。貌如嬰孩始生之形。天帝君執上清神虎符。帝卿執大洞真經。坐俱外向。或相向也。內以鎮守泥丸。面目齒舌兩耳鼻髮之境。外以振威六天。萬鬼山惡魔也。三魂七魄。五日一來朝而受事焉。心為中丹田。號以絳宮。鎮心之中央。正四方面各一寸。朱煙參天。外映照三萬里。變化恍惚。在意存之。中元真人居其中。諱神珠。字子丹。位為絳宮丹皇君。其右輔皇卿一人。是五藏精神之結化也。入絳宮為輔卿。諱光堅。字四靈。此二人共治絳宮中。並著朱錦衣。貌如嬰兒始生之形。丹皇君左手把太清經。輔卿君執大有妙經。八景章坐俱外向。或相向也。內則鎮守筋骨五藏血肉之境。外以震折萬邪之不祥。養氣安神。長生久視。飛仙太霄。三魂七魄。三日一來朝而受事焉。臍下三寸號命門丹田宮。下元嬰兒居其宮。四方各一寸。白氣衝天。外映照七萬里。變化大小。飛形恍惚。在意存之。下元嬰兒諱胎精。字元陽。位為黃庭元王。其右有實鎮輔卿一人。是津氣津液之神。結煙昇化也。入在丹田宮。輔卿諱歸明。字谷玄。此二人共治丹田下元宮。並著黃繡羅衣。貌如嬰孩始生之狀。黃庭元王。左手把太白星。右手執玉晨金真經。輔卿執太上素靈經。元庭生景符。坐俱外向。或相向也。內以鎮守四胎津血腸胃膀胱之府。外以消災散

禍辟卻萬邪。三魂七魄。一日三來朝而受事於王矣。守一之法。立春之日。夜半之時。正坐東向。服氣九過。嚥液三十五過。畢。乃存北斗七星。冉冉來下我頂上。郤向天以杓柄正向前。指東也。存陰精真人二星。魏治頭頂上。陽明玄寘二星。卻在上也。陽明陰精二星在後面。玄寘真人在前面。於是髣髴存念位定。又思三一之尊君。忽見變生。共出在斗魁之中。須臾三卿君復坐如三尊。須臾見六人俱登玄寘綱。行東去達天關而止。俱向我口。又存見上元手扶上卿。中元手扶中卿。下元手扶下卿也。我乃嚥氣一通。良久上元二人從氣中來入我口。上昇還泥丸宮。次嚥氣一通。良久中元二人從氣中來入我口中。歸絳宮。次嚥氣一通。良久下元二人從氣中入我口中。嚥入下丹田中。存天關星令去口七尺。星在口前。三元入我三宮中都畢。乃精念真一。各安所在。坐卧思之在心。心有所願。事事心啓之。所求者亦心啓。求之存思。唯令靜寂。若寢室內。晝日亦可存思。立春存三一東向。如立冬精思。立夏存三一南向。如立春精思。立秋存三一西向。如立夏精思。立冬存三一北向。如立秋精思。存三一各安其宮畢。乃微祝曰。五方命斗。神致七星。三尊凝化。上招紫靈。六神徘徊。三宮丹成。玄通大帝。下通黃寧。天真保衛。名引六丁。神仙同浮。乘煙三清。四體堅鍊。五藏自生。

道教義樞三一

道書義曰。三一者。蓋是希夷之奧。顯神氣之樞機。智用則事並有形。會歸則趣同無物。此其致也。洞神經三家訣云。一者精神氣也。釋曰。精神氣三。混而為一。精者虛妙。智照為功。神者無方。絕累為用。氣者方所形相之法也。亦曰夷希微。夷平希遠微細也。夷即是精。以精智圓照平等無偏。希即是神。以神用不窮。遠通無極。微即是氣。以氣於妙本義有非麤。孟法師云。言三言一。不四不二者。以言言一。即成三也。又三一體義者。徐法師云。三一是妙極之理。大智之源。圓神不測。希氣生長。資成麤熏。二為義師。一為體。今謂極理之與大智。此即境智之名。慧源之與資成。即是本跡之目。故未為定也。玄靖法師解云。夫妙一之本。絕乎言。相非質非空。且應且寂。今觀此釋則以圓智為體。以圓智非本非跡。能本能跡。不質不空。而質而空也。且三一圓者。非直精圓。神氣亦圓。何者。精之絕累。即是神。精之妙體。即是氣。亦神之智照。即是精。神之妙體。即是氣。亦氣之智照。即是精。氣之絕累。即是神也。三一既圓。故同以精智為體。三義並圓。而取精者。名未勝也。又三一修守義者。三一所修。宗在靜定。洞真消魔經云。智者守一。歸定心源。老君戒經云。凡存一守神。要在正化心。正由靜靜。身定心。心定則識靜。識靜則會道也。今之所明。略顯三義。一者方便。二者正觀。三者轉緣。一者鳴鼓以召衆也。夫為正觀之道。欲使邪氣不侵。必須集會群神。以自匡輔。洞真經云。左為鐘。右為磬。中為鼓。或三十六通。應三十六天。或三十二通。應三十二天。或二十七通。應九天三九之數。或二十四通。應三八二十四神。或十二通應十二神。或九通應九宮。或七通應七元。或三通應三元。隨數所應以相召也。二者咽津。津者津液。即是泉源。泉源流通。則為安身之本。泉源壅塞。則為亂志之由。故須咽津液以溉灌百神。然後恬心以守三一。其數所應。具如鳴鼓。三者拘魂制魄。魂為陽神。其義主生。好人以善。魄為陰神。其義主死。好人以惡。若不為善伏惡。焉能入正除邪。故須制魄拘魂。方可存三守一也。正觀者。正存三一。具如本經。今詳釋轉緣者。從氣觀轉入神觀轉變。神力亦不思議具如二觀義辯。

洞元子抱元守一篇

道書自古聖賢得道者。皆自此而出。得其道未盡者。咸想脫之謂也。即今之釋子安禪入定坐化者。皆其道。得其至要者。謂之陰脫。即今之道士屍解之類也。修此祕道。成有關鍵。其訣在口。訣曰。抱元不遷要道

全。抱元得還定可仙。守一不失萬事畢。我命在我不在天。丹田有物奘如火。淡然滋味甘如蜜。但能寘守不參差。一日精研勝一月。時還彼位來絳宮。往來車馬自相通。有時魏附谷神來。出入天地玄門中。初時一步至兩步。十步百步旋如風。一里二里不行到。百里千里去無蹤。出時門戶關鍵了。重重封記無漏泄。盜賊興心欲劫時。千里之中須便到。世間道士無輕忽。莫將己物為他物。宮宅如能修補全。自在其中入或出。

太一雷法

道書此法乃月孛法也。蓋太一為諸雷之首。萬神之尊。幹天地之樞機。運陰陽之變化。一派淨明真君自葛安撫者主乎碧玉大帝。太一月孛姓梁諱輔。以太一朱泰二將軍以從四聖三帥。五雷十二功曹者。又有釣臺余真人傳派者。則主乎月孛雷君而翼以天罡四聖陰陽十部雷神者。皆足以轟雷致雨。馘祟除妖。詳法字出法書

太一天尊

道書鄭所南祭鍊議略曰。太一兩字尤為微妙。太者至也。一者不二也。苟悟至不二之理。能守其至不二之天。則精神魂魄悉聚而不散。離種種邊。非空非色。寂然不動。渾然至真。還我本然天真之一。此一者非一之一也。乃我本然之天也。詳鍊字

太一神

道書胞胎之精變化之主名務猶牧宇歸會昌一名解明一名寄頻出經法相承

一禪者

雪竇語録送一禪者云天得一地得一王得一兮無等匹谷得一兮歸巨浸應見三山皆岌岌一得一又何必今古不曾居丈室千花影裏後是誰八面風清照紅日一禪一禪須記取衆骨齡難兮且相許肎石投針忽載来拂袖雙雙便四去 又送一禪者二首 三三九九八十一一一觀風隨召出千古有誰同共知一毛師子衆毛顯 右一 九九八十一大數不堅賞若謂無諸訛金剛曾合掌 右二 古尊宿語真淨文送一禪者袁州丐云佛子之心絲毫不掛無底籃子攘珠滿瀉袁州城裏任人看價異日歸来倒騎鐵馬

一書記

圓悟語録示一書記英靈衲子蘊卓識奇姿慷慨隱冠視身世聲名如游塵浮雲谷響以風昔大根器知有此段越生出死絶聖超凡乃三世如来所證金剛正體歷代祖師單傳妙心跛步闊踏作香象金翅要馳驟飛騰於億千萬類之上截流摩霄豈肯為鴻鵠燕雀局促於高低勝負較目前電光石火間謷轉利害耶是故古之大達不記細故不圖淺近發片志欲高超佛祖荷擔一切所不能承當之重任

普津濟四生九類拔苦與安破障道惡睽折無明顛狂毒箭拈出法眼見判使本地風光澄霽空劫已前面目明顯悉心竭力不憚寒暑廢寢忘飡刻意尚行潔清三業向三條椽下死却心猿殺却意馬直使如枯木朽株頑石頭相類驀地穿透㝡從他得我發大伏藏然暗室明燈撒髏髏於要津證大解脱不起一念頓成正覺且通箇入理之門然後升普光明場據無漏清淨殊勝俾特法空之座口海瀾翻舌無礙四辯才立一機垂一句現一勝相普使凡聖有情無情俱仰威光同受庥廕尚未是絶功勲處更轉那頭千聖羅籠不住萬靈景仰無門諸天無路捧花魔外那能傍覷放却知見卸却玄妙颺却作用唯飢飡渴飲而已初不知有心無心得念失念何況更總著從前學解飾句奇言理性分劑名相桎梏佛見法見動地掀天世智辯聰自纏自縛入海算沙有何所棄耶等是大丈夫應務敵勝警群滿自己本志願乃為本分大心大見大解脱無為無事真道人也

法一書記

圓悟語録法一書記請賛云化城踏破實所非留當陽截斷機關透出百草顛頭揮臨濟之吹毛禮慈明之巨舟頭角相似氣類相投全機一喝分賓主須信渠儂得自由

主一居士

中峯廣録示主一居士云圓常之道非佛一人獨有之衆生各各具足而不自悟此然悟有兩途有正悟者焉有相似悟者焉謂正悟者如久暗遇明大夢俄覺一了一切了更無纖毫情愛取舍之習滯於胷中如老龐所謂心空及第者是也謂相似悟者多以相似極理之言記憶于懷於四大身中影影響響妄認箇不生不滅之神性用聰明之資領納在心似與道會實未嘗也豈真誠求訣生死大事者當如是耶唐宋名賢大有操予雖混身於功名富貴子女玉帛之間然其為道之正念與彼世間富貴等相了不相觸久久純熟一念洞明轉萬物歸自己如壯士屈臂不假他力也古今聖賢入道之徑雖萬不同未有不由此而致者參政楊公主一居士纍纍世為時名公於性命之學體究尤力乃欲追跂前賢了明自己須知此事一切語言一切義理一切奇特一切玄妙總該不著必欲要與正悟相覿既未能脱累於迷悟之先但將箇四大分散時向何處安身立命話頭貫之案牘几席之上默默參究或當參時於靜於鬧於順於逆不生忻厭如失至寶欲見相似不間年深歲遠且工夫熟知見消如久忘忽記於斯時也政不待主一而至歟之道充塞宇宙左右逢原又何生死輪廻之復論哉茲奉鈞命寓以簡易入道之語故直筆以答云爾

丁一頭陀

中峯廣録示日本丁一頭陀云僧非僧俗非俗六六從来三十六俗是俗僧是僧從教日午打三更僧亦得俗亦得畢竟本来無間隔無間隔處忽承當笑看大蟲生兩翼會麼若也不會且莫忽忽草草作因甚不顧父母之養而依附大僧投身林谷莫是為求衣食麼莫是為求名利麼既是不求衣食不求名利畢竟為箇甚麼事況是遠踰數萬里航海得得而来實為自家脚跟下有一種生死無常大事因緣遠經贖封而及今生愈見昏迷轉加沉墜今日須是捨命忘形盡平生氣力向他空闊寂寞中提起古人一則無滋味話默默自看看来看去但心無希望意絶馳求識不攀緣念不流逸不問山林城市靜鬧忙今日也與麼看明日也與麼看忽與眼皮破髑髏穿便解道丁一卑二築著便是卑二丁一百事大吉海東走出黑波斯眉毛鼻孔長三尺說甚麼生死與輪回說甚麼虛頭與真實草鞋兩耳忽聞聲僧俗由来都不識都不識誰辨的春風吹破嶺南花一一漏盡真消息

靈一 釋書姓吳，唐廣陵人。神氣清和，方寸地虛，具足學習無像律儀。是脩不計身中有我，我中有身。以寶應元年寂滅于杭隆興寺。

詳明律僧。

曇一 釋書姓張，唐錢人。宿植淨因，生智慧性。景龍中出家，受具於玄昶律師。學通事鈔，於曇勝律師大曆中遷化。詳明律僧。

智一 釋書不知何許人。居靈隱之半峯，精守戒範。唐武宗廢教，寺毀，除爲鞠爲茂草之墟。一不詳所終。詳節科僧。

道一 釋書姓馬，唐漢州人。生而凝重，虎視牛行，舌過鼻準，足文大字。闖衡岳懷讓禪師出岷，往依焉。一見讓公，泯然無際。建中中歸寂。

詳習禪僧。

閑一禪師 釋書上堂拈花微笑，虛勞力立雪，齊腰枉用功。爭似老盧無用處，却傳衣鉢振真風。大衆且道那箇是老盧傳底衣鉢，莫是大庾嶺頭提不起底麼。且莫錯認定盤星，以拂子擊禪床下座。嗣隆慶閑禪師。

法一禪師 釋書太師襄陽郡王李公遵勗之玄孫也。世居開封祥符縣。年十七試上庠，棄之事長蘆慈覺賾禪師。後禮靈巖通照愿禪師，祝髮登具。後謁草堂於泐山。一語之及，大法頓明。上堂仰面不見天，低頭不見地。古釧髑髏前，大海波濤沸。示疾書偈曰：今年七十五，歸作菴中主。珠重龍世音，泥蛇吞石虎。入龕趺坐而逝。嗣泐潭清禪師。祥禪僧。

宗一禪師 釋書閩之謝氏子，年甫三十，忽慕出塵，投芙蓉訓禪師落髮。住豫章開元寺，受具布衲芒屨，食纔接氣。終日宴坐，衆皆異之。嗣雪峯存禪師。詳僧。

壹 洪武正韻益悉切，專壹又合也，誠也，輩也，醇也。又一一也。左傳注：禦夷狄者不壹而足，謂不一一皆足其欲。又閉塞也。孟子：志壹則動氣，氣壹則動志也。注：志氣閉爲壹也。志閉塞則氣不行，氣閉塞則志不通。又與一同。周禮：公之士壹命。書：壹戎衣。漢書：壹適謂之有德，寵光傳揚。雄賦：太一皆作泰壹。壹與一義異者分押。許慎說文：壹从壺吉聲。凡壹之屬皆从壹。於悉切。徐鍇通釋：從壺取其不泄也。伊吉反。顧野王玉篇：伊日切，聚也。宋重修廣韻又虜三字姓。後魏書云：壹斗眷氏，後改爲明氏。張有復古編：壹壹小異。戴侗六書故：物在壺中壹鬱也。借爲專壹之壹。一二焉不貳之謂壹。鄭字正紫雲韻詩：壹發五豝。注：一發而翼五豝。都人士：民德歸壹。何人斯：壹者之來。大學：壹以脩身爲本。漢曹參傳：民以寧壹。武帝紀：壹聖貞。皆此壹字，似與一字意義同。乃經史中多以壹爲一字，押者宜審之。揚桓六書統：影母壹壹，氣不得舒也。上又伊貞切，下於雲切。許氏曰：壹壹也，謂天地之氣所藏者理也。上字一从吉在壺中，一从凶在壺中，言如天地所包之理，非吉即凶也。雖同一天地，貫窮奇又各不同，是彼亦一天地，我亦一天地也。譬之壺之爲壺一也，然二壺所盛美惡各不同，是彼亦一壺，此亦一壺也。然吉凶在天地，其數未兆，莫之能知，仲勝在我，順其所受可也。如美惡在壺，未及於寫，亦莫之能知，分既在我，安其所得可也。淵乎說文字之吉，獻壹字本一文，一字之字上其二字連綿可通，義不欲析之。統並壹壺爲壹壹，並鼎文。熊忠韻會舉要：弱次清次音。周伯琦說文字原：壹壺氣不得泄也。从壺，會意，吉聲。伊貞切。壹於云切。易曰：天地壹壹。俗作絪縕、氤氳，並非字。漆傳義單也，又皆也。趙謙聲音文字通：影吉切，變音見真韻。

篆書 壹 史籀大篆 壹 秋胡雕蟲篆並見姚敦臨二十體篆 壹 秦詛楚文 壹 壹 並秦權 壹

汗簡並見杜从古集篆古文韻海 壹 徐鉉篆韻 壹 壹 壹 並六書統

隸書 壹 壹 並祝睦碑 壹 費鳳碑 壹 郭君碑 壹 周憬銘 壹 華山廟碑 壹 史晨奏並真洪邁隸韻書 壹 智永 壹 歐陽詢

壹 虞世南

草書 壹 桓溫 壹 卞壺 壹 智永 壹 張錦溪 壹 鮮于樞 壹 趙子昂

與人之壹 左傳文三年：秦伯伐晉，濟河焚舟，取王官及郊。晉人不出，遂自茅津濟，封殽尸而還。遂伯西戎，用孟明也。君子是以知秦穆公之爲君也，舉人之周也，與人之壹也。注：與人純一，無有二心。

樸壹 商子農戰篇：善爲國者，倉廩雖滿，不偷於農。國大民衆，不淫於言，則民樸壹。民樸壹，則官不可巧而取也。詳民。

寧壹 兩漢蒙求：曹參爲齊丞相，始參微時，與蕭何善。及爲宰相，有隙。至何且死，所推賢唯參。參代何爲相國，舉事無所變更，壹遵何之約束。參爲相國三年，薨。百姓歌之曰：蕭何爲法，講若畫一。曹參代之，守而勿失。載其清靖，民以寧壹。

泰壹 宋景文公筆記：揚雄招搖泰壹注神名。

乙

洪武正韻益悉切。十幹名。甲乙東方木，行月令。春三月其日甲乙。爾雅歲在乙曰旃蒙，月在乙曰橘。漢志奮軋於乙。京房易傳乙屈也。又乙鳥燕也。亦作鳦。又姓。又轄韻。許慎說文象春艸木冤曲而出，陰氣尚彊，其出乙乙也。與丨同意。乙承甲，象人頸。凡乙之屬皆從乙。鳦，乙或从鳥。徐鍇通釋此與燕乙之乙字，音義皆別，亦宜有分。此甲乙字下迂曲，乙音軋，同爲出也。乙乙，未展也。律曆志曰：奮軋於乙。徐鍇反。爾雅魚腸謂之乙。郭璞釋曰：此魚腸之名也。其腸似篆書乙字。注曰：魚去乙。此禮記內則文也。鄭注云：乙魚體中害人者名也。今東海鰫魚有骨名乙，在目傍，狀如篆乙，食之鯁人，不可出者。與此經違，非鄭義也。劉熙釋名：乙，軋也，自抽軋而出也。顧野王玉篇：猗室切，又於秩切，玄鳥。郭忠恕佩觿集：乚上於乞翻，甲乙也。下於八翻，氣出地貌。宋重修廣韻：辰名，亦姓。前燕有護軍乙逸，又虜復姓三氏。後魏獻帝命叔父之胤曰乙旃氏，後改爲叔氏。前燕錄有高麗王乙弗利。後魏有都督乙干貴。又虜三字姓，有乙速孤氏。丁度集韻：於乞切，東方之日也。張有復古編：的相似 乙乚。乙於筆切，甲乙字；乚烏轄切，玄鳥也。戴侗六書故：說文有兩乙。其一曰玄鳥也，齊魯謂之乙，取其鳴聲，象形，或作鳦。孫氏烏轄切。其二曰象春艸木冤曲而出，陰氣尚彊，其出乙乙也。與丨同意。乙承甲，象人頸。孫氏於筆切。鄭漁仲曰：象魚鰓骨，記曰魚去乙。按函从乙，則乙似爲鳥之象。然乳孔乾亂皆從乙，又不可曉。燕鳴亦若曰意，而燕鳥稽之聲。孫氏強分二音，非也。李肩吾字通：乚兒尢先尺尼扃並从此。楷隸不復推本矣。韓道昭五音類聚或作鳦。楊桓六書統：影母乚，億吉切。號意乙稀。熊忠韻會舉要：羽清音，億姞切。通志云：乙本魚腸，此十日之借。方氏曰：爾雅魚腸謂之乙。魚之餘必自腸始，謂之乙者，其形屈如字。周伯琦六書正譌：借爲十干乙字，卯月之象。趙謙聲音文字通：或曰魚頰鯁骨。韻會定正：影吉切，陰木干也。字切：影吉影因㘵乙。

篆書 乙 父乙彝 厂 祖乙爵 乙 父乙爵 乙 祖乙彝 乙 晉姜鼎 乙 女乙甗 丿 乙鼎

乙 雄尊 乙 識敦 乙 師望敦 乙 父乙彝並見杜从古集篆古文韻海 乙 徐鉉篆韻

隸書 乚 孔龢碑見本文 乚 洪適隸韻 乚 碑 乚 逸民碑 乚 韓勑題名 厂 鐵盆銘並漢隸字源 乙 真 顏真卿書 乙 草 鮮于樞

總敘

禮記月令：孟春爲甲，季春爲乙。孝經緯斗柄指乙爲清明。西漢書律歷志：奮軋於乙。東漢書祭祀志：縣邑常以乙未日祀先農於乙地。史律書：乙者言萬物生軋軋也。

甲乙

左傳桓公十七年經注：甲乙者，曆之紀。晦朔者，日月之會也。日食不可以不存晦朔，晦朔須甲乙而可推，故日食必以書朔日爲例。禮記孟春之月，其日甲乙。注：乙之言軋也。日之行春東從青道，發生萬物。月爲之佐。時萬物皆解孚甲，自抽軋而出，因以爲日名焉。乙不爲月名者，君統臣功也。月令疏：當孟春仲春季春之時，日之生養之功，謂爲甲乙。孚甲抽軋相去不遠。早生者即孟春孚甲而抽軋也。晚生者即季春孚甲而抽軋也。史律書：其於十母爲甲乙。甲者言萬物剖符甲而出也。乙者言萬物生軋軋也。西漢書律曆志：出甲於甲，奮軋於乙。東漢書律曆志疏：撰五行之情，占斗剛所建，於是始作甲乙以名日，謂之幹。作子以明名日謂之枝。枝幹相配，以成六旬。

令甲乙

韻府群玉：令有先後，令甲令乙。

群玉。

元綦白乙

韻府群玉：逆闕屈指數元綦與白乙。白和元微之。

越鳧楚乙

韻府群玉：張融云：道之與佛，逕極無二。昔鴻飛天首，越人以爲鳧，楚人以爲乙。人自楚越，鴻常一耳。南齊顧歡傳乙當作鳦。休出處有此。

壬癸甲乙

周易參同契：壬癸配甲乙，乾坤括始終。乾納甲壬，坤納乙癸，故曰壬癸配甲乙，十幹始於甲乙，終於壬癸，故曰乾坤括始終。

收科甲乙

宋楊誠齋集答吉水顧縣尉啓：恭惟仙尉學士，按度庚寅，收科甲乙，騎虎頭之金粟，凛然江左之祖風；詠鄭口之月星，妙絕漂陽之句法。乃如壯縣東南一尉之職，未補太學朝暮十年之期。即占鵷鷺之祥，遂集孔鸞之綴。

是甲毀乙

魏泰東軒筆錄：宋王荊公當國，率農人出錢募游手給役。及呂惠卿參政，用弟溫卿言，免役錢依舊撥閑田募役。中丞鄧綰又言惠卿意在是甲毀乙，故壞新法，由是不行。

體泰乙

羅泌路史後紀：太昊伏羲氏，目方州抱負天體泰乙，統乾元。

明太乙

續後漢書劉惇傳：惇明天官，達占數於諸術，皆善，尤明太乙。皆能推演其事，窮盡要妙，著書百餘篇，名儒刁玄稱以爲奇，惇亦寶愛其術，不以告人，故世莫得而明也。

猛虎挾乙

事類纂求：虎威如乙字，佩之可以辟邪。坡詩：得如虎挾乙，失若龜藏六。

校書卜乙

雯日齋叢鈔：趙景安云：古人書字有誤，即墨塗之。今人多不塗，旁注云卜。諺語謂之卜，然莫曉其義，近於

先檏寔華處見司馬公與其祖議通鑑書有誤字，旁註云卜䉀，後乃知非字之半，後人又省。項氏家說亦以溫公為證，謂勘書之法，有為乙字布於兩間者，先自右句上一字而使之下，復自左句下一字而使之上，明其字當兩易也。有當除者，則旁註非字而去其半，從省文也。今人之為乙字者，乃別著於旁，獨以乙首指下一字，而使其尾外挑，遂有讀乙為挑者，不知挑置何處也。又於卜字去其二點，遂有讀非為卜者，尤無理之甚也。今獨司馬文正公手稾，凡除去者皆作卜字，猶可攷云。余聞見古人書，或於誤字旁註三點，此又省卜字之半也。南渡前舊抄文字，亦有用乙卜者。文會叢云：知晉州焦敏，謂國子監印九經不真，曰只如周易各字為甚，却攄卜䉀卜殺之語，未詳所始，訛語相承，非必由自近時。今考趙景安所引諺語，則亦有由來矣。韓退之讀鶡冠子云：文字脫謬，為之正三十有五字，乙者三，滅者二十有二，注者二十有二字。館中校書格，諸字有誤者，以雌黃塗訖別書，或衍字以雌黃圈，少者於字側添入，或字側不容注者，即用朱圈，仍於本行上下空紙摽寫，倒者於兩字間書乙字。是乙字亦別注於旁。舉子書卷考，直云注乙不為誤也。

報乙 史記殷本紀：報丁卒，子報乙立。

小乙 史記殷本紀：帝小辛崩，弟小乙立。

武乙 史記殷本紀：帝庚丁崩，子帝武乙立。

祖乙 史記殷本紀：河亶甲崩，子帝祖乙立。

天乙 史記殷本紀：主癸卒，子天乙立，是為成湯。

帝乙 史記殷本紀：帝太丁崩，子帝乙立。

魚乙 韻府群玉：魚去乙。內則注：鰫魚有骨，名乙，在目傍，狀如篆乙，食之鯁人不可出。又爾雅云：魚腸謂之魚乙，餕必自腸，形屈如乙字。

鷺名乙 溫革瑣碎錄：鷺一名乙，非鷺字。宋景文公筆錄：乙，燕名，學者多不知，不讀說文之過也。韻府群玉：齊魯謂燕曰乙，取其名自呼。廣韻本作鳦。

有娀感 羅泌路史高辛後紀：有娀氏曰簡狄，仁而有禮，飲食必鼓，感乙致胎。

乙 乙，燕也。特男子之祥，感通生子，非必吞卵。歷代遂於禖壇立卵石。故東晉議禖壇有石，以為吞卵之象。雖無文，已陰之。張揖記謂所感在縣界郡頊山之黑水云。簡狄所浴，重丘之水也。去洛都遠矣。鷰而生萬契也。

史記女脩顓帝之苗裔，女脩感元鳥隕卵，女脩吞之，生大業。又商紀乃云：契母曰簡狄，有娀氏之女，為帝嚳次妃，三人行浴，見元鳥墮卵，簡狄取吞之，因孕生契。索隱云：簡狄吞乙，是為商祖。又謂女脩顓帝裔女，吞乙子而生業。

乙氏 千家姓：羽音。平原。羅泌路史高辛氏紀：乙氏，高辛氏之後。元和姓纂：子姓。殷湯字天乙，支孫以王父字為氏。前燕有護軍乙逸，襄陽令。襄陽有乙氏。又燕鴻臚卿乙歸，揚威將軍乙孌，皆北虜種類乙也。河南官氏志：乙弗氏改為乙氏。或云望出平原。姓氏急就篇：乙氏，魯展喜亦曰乙喜。集古錄：後漢魯相乙瑛。前燕有乙逸，後魏乙瓌、乙渾，北齊乙普明。又複姓乙支氏，高麗乙支文德。古今姓氏辯正：風俗通，漢有南郡太守乙世。前燕慕容皝有護軍乙逸，大鴻臚乙歸，揚威將軍乙孌，望出襄陽。姓纂同。成湯字天乙，支孫以為氏。河南乙氏，魏乙弗氏改焉。北史：蘇瓊為清河太守，有乙普明兄弟爭田，積年不斷。瓊謂之曰：天下難得者兄弟，易求者田地。兄弟叩頭，遂同居。安祿山偏裨乙舒蒙。皇朝沂州儒生乙恕，鄉居肄業，一旦有橫屍在舍前，吏捕縶論死，恕無以自明，信都郡王德彝雪其冤，衆以為神明。姓氏遙華：風俗通，乙佛利，高麗王。乙旃氏改叔氏，後魏獻帝叔父。乙于貴，後魏都督。乙速孤，並北姓。

乙瓌 魏書：乙瓌，代人也。其先世統部落。世祖時，瓌父匹知慕國威化，遣瓌入貢，世祖因留之。瓌便弓馬，善射，手格猛獸，膂力過人。數從征伐，甚見信待，尚上谷公主，世祖之女也。除鎮南將軍、駙馬都尉，賜爵西平公。從駕南征，除使持節、都督前鋒諸軍事。每戰身先士卒，勇冠三軍。後除侍中、征東將軍、儀同三司、定州刺史，進爵為西道都將。和平中薨，時年二十九。贈太尉公，諡曰恭。子乾歸，襲爵，年十二為侍御中散。及長，身長八尺，有氣幹，頗習書疏，尤好兵法。復尚恭宗女安樂公主，除駙馬都尉、侍中。顯祖初，除征西將軍、秦州刺史，有惠政。高祖初即位，為征西道都將，又為中道都將。延興五年卒，時年三十一。贈左光祿大夫、開府儀同，諡曰康。子海，字懷仁，少歷侍御中散、散騎侍郎。卒，時年四十一。贈散騎常侍、衞將軍、濟州刺史，諡曰孝。子瑗，字雅珍，尚淮陽公主，高祖之女也。除駙馬都尉、汝南王友，固辭不拜。歷濟南太守，時為逆賊劉桃攻郡，瑗踰城獲免。後都督李叔仁討桃平之，瑗乃還郡。後除司農少卿、銀青金紫左右光祿大夫、中軍將軍、西兗州刺史。天平元年，舉兵應樊子鵠，與行臺左丞宗顯戰敗，死，時年四十六。瑗弟猜，字遵和，武定中司馬。猜弟璨，字仲珍，解褐司空參軍事，稍遷東平、濟陰二郡太守、散騎常侍。卒，時年四十九。論見華結傳後。

乙弗朗

北史列傳。乙弗朗，字道照，其先東部人也。世為部落大人，與魏徙代，後因家上樂焉。朗少有俠氣，在鄉里以善騎射稱。孝莊末，北邊擾亂，避地居并肆間。尒朱榮見而重之，甚相接待，以功封遂勺子。後隸賀拔岳從尒朱天光西討，為岳左廂都督。孝武帝之御齊神武，授朗閤內大都督。及帝西入，詔朗為軍司，先驅請路。至長安，封長安縣公，卒於岐州刺史。初朗患積冷，周文賜三石東生散，令朗法服之，使人間疾，朝夕相繼，見重如此。臨終惟云恨不見河洛清平，重反京縣，以此為恨。三舉手搥牀而氣盡，贈太尉，子鳳位宮伯、開府儀同三司，與周閔帝謀宇文護，見殺。實見朱瑞傳後。

乙弗繪

北史外戚傳。乙弗繪，河南洛陽人。文帝皇后之兄也。文帝即位，位開府儀同三司、侍中、中書監，魏昌縣公。又為吏部尚書。論見北史賀訥傳後。

乙弗敵

太平寰宇記。乙弗敵，後魏間人，在吐谷渾北，國有屈海，周迴千餘里，衆有萬落，風俗與吐谷渾同，然不識五穀，唯食魚與蘇子。蘇子狀若中國茍杞子，或赤或黑。西有契翰一部，風俗亦同，士將多狼。

乙速孤佛保

北史節義傳。乙速孤佛保，北秀容胡酋也。少驍武，善騎射。孝武帝時為直閤將軍，從入關，封浦子縣公。并賜弓矢。大統初，梁將蘭欽來寇，逐陷漢中，佛保時為都督，統兵力戰。知將敗，乃先城未陷，仰天大哭曰：此為吾常所乘，此弓矢天恩賜我，豈可令賊得吾弓馬乎。遂斬馬及弓，自刎而死。三軍莫不壯之。黃門郎趙僧慶時使漢中，聞乃收運其屍，致長安。天子歎感，詔著作錄之。論見北史于什門傳後。

乙渾

通鑑續編宋主業景和元年。魏車騎大將軍乙渾矯殺司徒陸麗。魏車騎大將軍乙渾專權，矯詔殺尚書楊保年等于禁中。使司衛監穆多侯召平原王陸麗於代郡。多侯謂麗曰：渾有無君之心，今宮車晏駕，王德望素重，姦臣所忌，宜少淹留以觀之。朝廷安靜，然後入，未晚也。麗曰：安有聞君父之喪，慮患而不赴者乎。即馳赴平城，渾所為多不法，麗數爭之。渾殺麗及多侯，而自為太尉、錄尚書事。秋七月，魏乙渾自為丞相。魏乙渾自為丞相，位居諸王上，無大小皆決焉。魏丞相太原王乙渾謀反伏誅。太后稱制。渾專權多殺，侍中拓跋丕告其謀反，馮太后收渾誅之。遂臨朝稱制，引中書令高允、中書侍郎高閭及賈秀共參大政。

鳦

洪武正韻。益悉切，燕也。說文本作乙，燕乙玄鳥也。齊魯謂之乙，取鳴自呼也。又轄韻。爾雅：燕燕，鳦。郭璞注：詩云燕燕于飛。一名玄鳥，齊人呼鳦。邢昺疏釋曰：燕燕，人名鳦，此燕燕即今之燕。古人重言之，漢書童謠云燕燕尾涎涎是也。孫炎舍人以為鳦燕一物二名，郭所不取也。陸法言廣韻：象形。本烏轄切。徐鍇說文通釋：鳦，小雅作此字。宋重修廣韻：於筆切。婁機廣干祿字：鳦，又音軋，並燕也。韓道昭五音類聚：於秩切。揚桓六書統：影母。鳦，从鳥乙聲。鳦，隸。熊忠韻會舉要：羽清音億姞切。韻會定正：影吉切。注見燕字。字切：影吉影因烟鳦。

篆書 說文 郭昭卿字指並見杜从古集篆古文韻海 並六書統

隸書 鳦 六書統

草書 乚 鮮于樞見草書集韻

吞鳦

祝咨謀皇太后生辰致語：電繞星樞，上應夢龍之瑞；虹飛霄漢，允符吞鳦之祥。

來鳦

宋韓魏公安陽集。來鳦：鳦趁社期，翩若天外至。徘徊大廈間，汲汲營巢意。中心有所託，自謂得其地。銜泥兩吻瘡，旦暮不少憩。主人愛高堂，病爾如疣贅。爾巢屢層寸，長挺㩊揩墜。胡為不識嫌，又續前功棄。何處無蓬茅，自足為生計。不爾卵而覆，其禍愈非細。予既傷爾愚，竊復探爾志。孜孜不忍去，欲動主人義。萬一憐其勤，庶獲息我類。巨楝既不撓，出處安且貴。其能無報乎，唯守信勿貳。年年應候來，馴狎如兒稚。雙雙軒戶前，為君作嘉致。不學君家客，去就惟勢利。微羽不知歸，至死不他詣。

嬄

益悉切。顧野王玉篇：於吉切，嬄㜸也。丁度集韻：嬄㜸，婦人皃。揚桓六書統：影母。嬄，从女壹聲。嬄，隸。字㴋情義。於悉切。

篆書 並六書統

隸書 嬄 六書統

⿰壹乙

益悉切。顧野王玉篇：倚秩、於既二切，貪也。宋重修廣韻：於筆切。丁度集韻：億姞切。揚桓六書統：影母。⿰壹乙，此字俱㴋俗制字，㴋情義。⿰壹乙音乙。

篆書䬣六書統

軋 益悉切。丁度集韻億姞切。輾也。揚桓六書統影母。軋本聲。軋隸。篆書軋六書統　隸書軋六書統

餏 益悉切丁度集韻臭也。揚桓六書統影母餏億姞切从食乙聲。飢隸。篆書餏六書統　隸書飢六書統

噎 益悉切。丁度集韻噎食塞咽也。或作饐䬣。揚桓六書統影母噎从口壹聲。噎隸饐。或从食。余見寘韻影母䬣。或从弋聲。䬣隸。篆書饐䬣並集韻見杜从古集篆古文韻海。噎饐䬣並六書統　隸書噎六書統

吃 益悉切。丁度集韻吃吃聲也。韓道昭五音類聚吃音乙。又烏黠切。烏聲也。揚桓六書統影母吃億吉切从口乙聲。吃隸。字潔筆義於筆切。篆書吃六書統　隸書吃六書統

阣 益悉切。司馬光類篇於乞切。屹崪山貌。

辥 益悉切。字潔博義以吉切。去也。

永樂大典卷之二萬三百九

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官中允臣胡杰
書寫生員臣汪增光
圈點監生臣馬承志
臣吳巘

永樂大典卷之二萬三百十　二質

疾 洪武正韻昨悉切。病也，患也，惡也，急也，妬也。許慎說文：脪，从疒矢聲。秦悉切。㾊，古文；𤺳，籀文疾。徐鍇通釋：瘉悉反，又曰病來急，故從矢。矢急疾也。爾雅：廝齊遄速亟屢數迅疾也。郭璞注曰：皆謂急疾也。小爾雅：肆赴捷疾也。揚雄方言：諄憎所疾也。諄之閒反，宋魯凡相惡謂之諄憎。若秦晉言可惡也。又梢撫疾也，音府。又速逞摇扇疾也。東齊海岱曰速，燕之外鄙朝鮮洌水閒曰摇扇，楚曰逞。劉熙釋名：疾病者，客氣中人急疾也。又疾截也，有所越截也。顧野王玉篇：才粟切。張參五經文字作廿，古疾字。宋重修廣韻作疾，籀文。司馬光類篇：籀作𤺳、脪。吳棫韻補：叶音秦二切。司馬相如上林賦：潏潏淈淈，湁潗鼎沸，馳波跳沫，汩隱漂疾。又叶音秦葉切。孫楚茱萸賦：擧案房於纖柯，綴朱實之酷烈，應神農之本草，療生民之疹疾。戴侗六書故：矢行捷疾也。借爲疾病之疾。按矢矜聲不能兼疒部。李曰：从大疒聲。又借爲疾急。㾊疾疾嫉，别作㑵。説文曰：妎也。一曰毒也。又作嫉。歐陽德隆押韻釋疑：唐田游巖，煙霞痼疾。何休作谷梁廢疾。又如語：君子疾沒世而名不稱者，病也。易：動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風。

又不行而至，不疾而速者，急也。唐書李林甫妬賢疾能者，嫉也。用時宜詳審，不可雙押。韓道昭五音集韻：持也。五音類聚：士粟切。揚桓六書統：從母。脪，病甚也。从疒，疒，病人所居也。从矢，陳也，病甚有所陳也。或从知省，病甚但能知人也，或無所知也。注：疾，隸；脪，古文。或从喉省，言病亟不能言也。𤺳，敏也，从知从廿，廿，二十并也。其敏可兼人如此也。籀文廿，月上廿本日。假借。親意。廿兼。熊忠韻會擧要：商次清音。周伯琦六書正譌：疒从脪省一聲。人有疾病必倚於床，會意。隸作疾。舊音女厄切，非。趙謙聲音文字通：作疒，从音切。人有疾病則倚阞于脉，故从脉省一聲。方音衿，韻不出。又作疾，亦从矢聲。或曰此正疾遨之疾，从矢意，疒聲亦通。但今疾病字皆用疾。借疾。蔡，艸名，作蒺，非。又柱上構也，作扶，非。爾雅：關謂之楔。俗字亦作㾊。古文重之𤺳。籀文从矢，取其遨也；从口出亏，言之遨也。廿聲。此正疾遨之𤺳。韻會定正字切，從音從泰前疾。

篆書 疾 㾊 𤸷 並古論語　脪 李斯嶧山碑　𤸷 寅直　疾 疾 並尾敦　疾

狄 疾 疾 並泰　脪 泰泰山　𤺳 籀文　廿 𤺳 脪 並集韻，並見杜狄　疾 擇 石刻　从古集篆古文

韻海 𤸷 脪 𤺳 並徐鉉篆韻　隸書 疾 郙閣頌　疾 樊安碑　疾 楊統碑　疾

金恭碑，並洪邁漢隸分韻　疾 景君墓表　疾 孔宙碑　疾 馮緄碑　疾 張表碑　疾 夏承碑　疾

疾 李翊碑　疾 劉寬碑　疾 臧伯著碑　疾 韋氏神道　疾 田君斷碑，並漢隸字源　真書 疾 鍾繇　疾

虞世南　疾 歐陽詢　疾 顏真卿　疾 蔡襄　草書 疾 章草　疾 鍾繇　疾 衛瓘　疾

疾 疾 疾 疾 並王羲之　疾 王獻之　疾 陳伯智　疾

謝万　疾 疾 並宋儋　疾 張旭　疾 疾 並懷素　疾 米芾　疾 張鋒漢

疾 鮮于樞

心疾 隋書五行志：齊文宣帝嘗宴於東山，投杯赫怒，下詔西伐，極陳甲兵之盛。既而泣謂群臣曰：黑衣非我所制。卒不行。有識者以

帝精爽已亂，知帝祚之不永。帝後竟得心疾，耽荒酒色，性忽狂暴，數年而崩。唐語林：劉闢初有心疾，人自外至，輒夢而吞之。同府崔佶時頗大，闢據地而吞，背裂血流，獨文若至不吞，故後自感。起居舍人韋綬以心疾，校書郎李播亦以心疾廢。播常疑遇毒，鑠丹而飲。散騎常侍李益少亦心疾病疑。王其云往歲任同州，見御史出案迴，止州驛，經宿不發，忽連雜案，又取印曆，鑠驛甚急，一州大擾。有老吏竊笑，乃因危人以通意，脅許百緡爲贈。翌日未明，御史以啓驛門，盡還按牘，乘馬而去。冊府元龜：謝述有心虛疾，性理時或乖謬。除吳郡太守，以疾不之官。荃翁貴耳集：熙閒省元徐復，因功名之念太重，遂有心恙之疾。殿試用卷子寫一枝竹，題曰：畫竹一竿，送上試官。朝廷亦優容之，以省元身後一官與其子，子亦恙，官亦絕。宣政雜錄：宣和乙巳五月，閒禁中有事務，內人忽發心疾，自永巷直犯木圍，力士輩莫能挽。於是怖之，曰：官家來。曰：不畏。又舉后妃，皆不省。或曰：太子來。始伏地連聲曰：畏畏。人莫知所以，是冬徽宗遜位方驗。程氏外書：有患心疾，見物皆獅子，伊川教之以見即直前捕執之，無物也。久之疾遂愈。

腹疾 左傳宣公十二年：冬，楚子伐蕭，還無社與司馬卯言，號申叔展。叔展曰：有麥麴乎？曰：無。有山鞠窮乎？曰：無。河魚腹疾奈何？注：叔

展又閲此無禦濕藥將有河魚腹疾柰何曰目於眢井而拯之若爲茅絰哭井則已明日蕭潰申叔視其井則茅絰存焉號而出之宋梅聖俞宛陵集聞曼叔腹疾走筆爲戲　方聞病下利曾不藥物止區區洇匽問其往寧得已每爲青蠅喧似與紫姑喜傾腸倒腹後乃是胃中美劉後村集鷓鴣天腹疾目瞼知未中真詞　前度看花白髮郎平生痼疾是清狂幸然無事污青史省得教人奏亦章　遊俠窟少年場輸他群謝與諸王居人不識庚桑楚弟子誰從魏伯陽

目疾

資治通鑑昭宗天復三年八月楊行密夫人朱延壽之姊也行密狎侮延壽延壽怒與田頵通謀九月朱延壽謀頗泄行密詐爲目疾對延壽使者多錯亂所見或觸柱仆地謂夫人曰吾不幸失明諸子皆幼軍府事當悉以授三舅夫人屢以書報延壽行密又自遣召之陰令徐溫爲之備延壽至廣陵行密迎及寢門執而殺之部兵驚擾徐溫諭之皆聽命遂斬延壽兄弟黜朱夫人馬令南唐書歸明傳李元清開寶中爲永新制置使及金陵平例歸京師元清僞爲目疾召驗之揮刃而目不瞬遂放歸濠上卒太平廣記壽州守張士平中年夫婦俱瞽元和七年八月十七日有書生請謁曰吾攻醫使君有疾故來此耳士平欣然見接書生謂使君之疾不假藥餌書生即爲揮勝地號一井用水洗目目明如初宋陳簡齋集目疾　天公嗔我眼常白故著昏花阿堵中晉書顧愷之每畫人成不點目精人問之曰傳神寫真正在阿堵中昌黎寄崔立之詩安花著兩眼不怪參軍誤瞎馬晉桓玄與顧愷之同在仲堪坐共作危語一參軍云盲人騎瞎馬夜半臨深池仲堪眇一目驚曰此太逼人因罷但妨中散送飛鴻嵇中散叔夜贈秀才入軍詩目送歸鴻手揮五絃著籬令惡誰能繼摭言方干作令狐丞相詩目翳曰只見門外著籬未見眼中安障損讀方奇定有功晉書范寧患目就張湛求方湛曰古方損讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦晚起五夜早眠六凡六物熬以神火下以氣簁蘊於胸中七日然後納諸方寸修之一時近能數目睫遠視尺箠之餘長服不已洞見牆壁之外非但明目亦可延年凡惱從來是佛種維摩經凡惱處爲種十不善爲種六十二見一切煩惱皆是佛種會如那律證圓通楞嚴經阿那律夫雙目世尊示以樂見照明金剛三昧不因眼觀見十方遂證圓通劉後村集目疾一首　疾起自肝家眵昏認物差昔如虹貫月今隔霧看花瞑鵲驚飛匝涼蟾潛露些廟堂見章奏應笑字欹斜王黃州小畜集眼疾　古人功業甘無分往聖詩書合有緣何事病來花滿眼秪將簡策枕頭眠元胡祗遹紫山集目疾有感　未能聞道頭成雪才解觀書眼已花留取草堂閑日月好香名酒送生涯　卓行奇勳愧已無高情遠韻亦罕浮狗偷鼠竊塵埃裏暮四朝三了壯圖

鼻疾

册府元龜謝安字安石本能爲洛下書生詠有鼻疾故其音濁名流愛其詠而不能及或手掩鼻而斆之位至太保

瞶疾

册府元龜漢張流爲翰林學士流雖瞶疾出入金門五六年隱帝末陽史遇害翌日流方知之聽猶未審忽問同僚曰竊知盜殺史公其盜獲否是時恂懼之次聞者笑之

膝疾

續後漢書鍾繇傳繇有膝疾拜起不便時華歆亦以高年疾病朝見皆使載輿車虎賁舁上殿就坐是後三公有疾遂以爲故事

足疾

史記刺客傳四月丙子公子光伏甲士於窟室中而具酒請王僚王僚使兵陳自宮至光之家門戶階陛左右皆王僚之親戚也夾立侍皆持長鈹酒既酣公子光詳爲足疾入窟室中使專諸置匕首魚炙之腹中而進之既至王前專諸擘魚因以匕首刺王僚王僚立死左右亦殺專諸索隱曰詳音陽爲如字左傳曰光僞足疾此云詳即僞也或讀爲音佯非也並詳僞重言耶詳事續後漢書楊彪見漢祚將終自以累世爲公卿恥爲魏臣遂稱足疾不復行册府元龜習鑿齒爲桓溫荊州別駕以腳疾遂廢於里巷及襄陽陷於苻堅堅素聞其名與釋道安俱輿而致焉既見與語大悅之賜遺甚厚又以其蹇疾與諸鎮書曰昔晉氏平吳利在二陸今破漢南獲士裁一人有半耳唐白居易長慶集足疾　足疾無加亦不瘳綿春歷夏復經秋開顏且酌樽中酒代步多乘池上舟幸有眼前衣食在兼無身後子孫憂應須學取陶彭澤但委心形任去留蘇泂冷然齋集足疾數日簡頤弟　病腳冬逾甚羈懷老自驚生前終有役隱去更須名褐短愁紉婦文疎愧屬兄何時了婚嫁一意學躬耕陸游渭南集足疾　足疾惟妨拜登臨故自如深知造物意遣遂此心初東塢閒看竹西溪獨釣魚暮歸猶未倦把卷遶前除元藍靜之藍山集雲松邀往翁源足疾不果行　臨水登山興已非客來扶杖強相依前川不得隨花棹遠壑空思老薇蕨覽鏡傍徨餘髮短開書涵詠壯心微仙人不授輕身術安得淩空跨鶴飛　又簡汝賓祐吉庸上諸公　兩處芳筵共一朝病軀不動愧相招已知博士推名飲又說監河善醉謳冠弁巍峩容自肅觥籌交錯興初饒巷南巷北休辭遠絳蠟銅盤徹夜燒

時疾

羅泌路史後紀炎帝修火之利范金排貨以濟國用因時變爍以抑時疾路史發揮論燧人改火篇古者周官四時變火以救時疾明火不變則時疾必生聖人作

法豈徒然哉 石林燕語前輩多知人或云亦各有術但不言爾夏文莊公知蘄州龐莊敏公爲司法嘗得時疾在告方數日忽吏報莊敏死矣文莊大駭曰此人當爲宰相安得便死吏言其家已發哀文莊曰不然即自往見取燭視其面曰未合死召醫語之曰此陽證傷寒汝等不善治誤爾亟取承氣湯灌之有頃莊敏果蘇自此遂無恙世多傳以爲異

風疾

續後漢書孫權大元元年冬十一月權祭南郊還得風疾驃騎大將軍諸葛恪拜爲太子太傅總統國事詔省繇役減征賦除民所患苦 冊府元龜盧照鄰爲新鄆尉因染風疾去官處太白山中以服餌爲事後疾轉篤徙居陽翟之具茨山著釋疾文五悲等詞頗有騷人之風甚爲文士所重照鄰既沉痼攣廢不堪其苦嘗與親屬執別遂自投潁水而死 王胡之字脩齡弱冠有聲譽歷郡守侍中丹陽尹素有風眩疾發動甚數而神明不損 書林事類魏祖少遊蕩叔父數言於其父嵩祖患之陽敗面口喎叔父見祖中惡風又告嵩嵩驚呼曰叔父言汝中風已差乎對曰初不中風但失受於叔父故見罔自后叔父所告嵩終不復信也 太平廣記廬陵有人應舉行遇夜詣一村舍求宿有老翁出見客曰吾舍窄人多容一榻可矣因止其家甚久之告饑翁曰吾家貧所食唯野菜耳客食

之甚美與常菜殊及就寢唯聞缸缸之聲既曙而寤身卧田中旁有大蜂窠客嘗患風因爾遂愈蓋食蜂之餘耳 類要高李輔爲侍中以風疾廢於家太宗屢降中使其進食問其增損尋卒 溫革瑣碎錄若要安三里莫要乾患風疾人宜灸三里者五臟六腑之溝渠也常欲宣通即無風疾 唐白居易長慶集答閑上人問風疾 一床方丈向陽開勞動文殊問疾來欲界凡夫何足道四禪天始免風災

水疾

東觀漢記東平王蒼到國後病水氣喘逆上遣太醫丞相視之小黃門侍疾置驛馬傳起居以千里爲程 晏子春秋景公水病夢與二日鬪不勝召占夢問之晏子謂占夢曰公所病者陰也日陽也一陰不勝兩陽公病將已占夢以其言對三日公病大愈賜占夢占夢曰晏子教臣也公召晏子賜之晏子曰占夢以臣言對故有益也若使臣言則不信也 幽明雜錄宣城村民有久嬰水疾治不效者里人以小忿挾怨一日懷刃謀刺之中五十餘創但不及要害衆救之獲免被創卧而氣息僅存流血循地諸創中血盡則黃水出消消久不絕主簿嚴孟堅嘗撿視之既而懷刃者其伏謀情坐棄市明年孟堅以事幹後至是村見道傍人有致恭熟視之即向之被刺水疾人也問之因被刺出病水盡疾遂愈人皆異之大凡水疾治不效必死病也人宜哀恤之乃從而加之刃是不仁甚矣嗚呼悲者以一念輕取死所而必死者乃復生禍福之倚伏固非常情所可度抑又天之恐不仁而至如是乎

消疾

野客叢書周官疾醫四時皆有癘疾春時有痟首疾鄭注痟酸削也司馬相如消渴則所謂消中之疾也痟首消中二疾既異而其字亦自不同後人往往不辨指爲一疾鮮有別之者後漢李通素有消疾此正如相如消疾也太子賢注消中之疾是矣乃復引周官爲證是以消中痟首爲一義以至玉篇唐韻之類亦皆以痟爲渴病惟禮部韻痟字下注酸痟頭痛是爲得之張孟押韻注酸痟頭痛又渴病雖明知二疾爲不同是又誌二字爲一體矣

吐疾

冊府元龜王戎先有吐疾居喪增甚帝遣醫療之并賜藥物又斷賓客位至司徒

噎疾

太平廣記永徽中絳州有一僧病噎都不下食如此數年臨命終告其弟子云吾氣絕之後便可開吾胷喉視有何物欲知其根本言終而卒弟子依其言開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍體悉是肉鱗弟子致鉢中跳躍不止戲以諸味致鉢中雖不見食須臾悉化成水又以諸毒藥内之皆隨消化時夏中藍熟寺衆於水次作淀有一僧往因以少淀致鉢中此虫恇懼遶鉢馳走須臾化成水世傳以淀水療噎疾

疫疾

陸游南唐書李德誠列傳德誠廣陵人少事宣州節度使趙鍠爲給使吳攻宣州鍠出降德誠與韓球俱從之不去城中從推立裨將周進思以拒吳鍠使德誠入城說進思降將行因暴得疫疾委頓不克往乃改命球球既至進思斬之御其首城外德誠是日即愈人皆異之 元黃叔美詩至正四年秋疫疾大作書所見 時廣昌縣官俱死 吾州之人疫大作八月九月死如麻野田多稼盡不穫山縣無官民廢衙赫光照黯青烟斷日氣昏昏黃霧遮老翁苦貧病更苦病後健來貧莫嗟

癇疾

邵氏聞見錄胡先生瑗判國子監其教育諸生皆有法安厚卿樞密在其席下厚卿苦癇疾凡序立廡下升堂聽講說人衆輒疾作先生使人挾之以歸調護甚至厚卿登科疾良愈或云與王公康公少苦淋疾及爲樞密使疾自平相同蓋人之疾病隨氣血之通塞既快疾亦自愈也先生每語諸生食飽未可據案或久坐皆於氣血有傷當習射投壺游息焉是亦食不語寢不言之遺意也 程伊川曰凡從安定先生學者其醇厚和易之氣望之可知也

瘵疾

夷堅志武功大夫閻門宣贊舍人黃某爲江東兵馬鈐轄紹興二十二年正月秩滿將歸弋陽過池州值雪小留郡守假以教授廨舍適舊同官趙士遇趙訝其顏色青

黑而歎不已語言動作非復如疇昔時從容問所苦黃慨然久之曰吾家不幸祖傳瘵疾緣是殞命者世世有之自半年來此證已萌芽吾次子沅亦然殆將死矣遂悲傷出涕趙曰每聞此疾可畏間亦有愈者而不能絶其本根吾能以太上法籙治之但慮人不知道因循畏縮公果生信心試爲公驗於是焚香書符以授黃及沅使吞之吞未久遍手指内外皆生黃毛長寸餘趙曰疾深矣稍俟遷延當生黑毛則不能救療今猶可爲也於是擇日别書符牒城隍申東嶽奏上帝訖令黃君汛掃寓舍之西偏小室紙糊其中真石灰于壁下設大油鼎一枚父子着白衣閉門對床坐吞符訖命數童男秉燭注視有頃兩人身中飛出黑花蟬蛾四五壁間别有蟲作聲而出或如蜣蜋如蜘蛛大小凡三十六悉投沸鼎中臭不可聞啾啾猶未止繼一蟲細如絲髮蜿蜒而行入于童袖間急捕得亦投鼎中便覺四體泰然了無患苦黃氏舉室歡異知其靈驗然禱於天願爲先世因此疾致死者作九幽大醮拔度之未醮數日黃之妻夢先亡十餘人内有衣皁小團花衫者持素黃蘇白簡來拜謝曰汝救我則我救汝妻覺以告夫黃泣曰衣小花衫者吾父也吾父死於兵戈中衣服不備但得一衫以斂夢中所見者真是矣遂以二月朔設醮於天慶觀是夕陰雲四合雨意欲作中夜隱隱聞雷聲所供聖位茶皆白如乳道衆恐雨作不能焚詞既而至五鼓醮事畢雨乃大至黃氏歷世惡疾自此而絶士遇字進臣時右朝請大夫魏孝良通判池州爲作記　崔祖武河東威勝軍人政和癸巳與家君同處大學通類齋自言少好色無日不狎遊年二十六歲成瘵疾將死有牛道人來曰尚能絶慾吾救汝父母曰是兒將死儻能生之有何不可遂授以藥及教以練氣術令與妻異處其病良已三年方同房而欲心不復萌在學時年三十五六肌幹豐碩儀狀秀偉亦與人和率之游狹邪不固拒但不作色想耳飲食不節醉飽曰大醉大飽最爲傷氣須六十日修持始復初後歸鄉里不知其所終墨莊漫錄蔡仍子因之妻九院王家女也忽患瘵疾沉綿數年既死已斂小斂時上皇宫中聞之曰惜其不早以陷水丹賜之令雖已死試令救之因命中使馳賜一粒時氣息已絶乃強灌之須臾遂活數日後向安但齒皆焦落後十五年方死

癆疾

莊季裕雞肋編南方多梟而比西北絶小龍泉人亦捕食云可以治癆疾五月五日以梟羹賜群臣可驗其無毒然醫方不云有治病之功也

惡疾

列女傳蔡夫之妻者宋人之女也既嫁於蔡夫有惡疾其母將改嫁之女曰夫之不幸乃妻之不幸將何去之終不聽其

母而作芣苢之詩册府元龜漢杜欽目偏盲茂陵杜鄴與欽同姓字俱以材能稱京師故衣冠謂欽爲盲杜子夏以相别欽惡以疾見詆乃爲小冠高廣才二寸由是京師更謂欽爲小冠杜子夏鄴爲大冠杜子夏欽優游不仕以壽終後魏書李彪生而天閹崔諶嘲之曰教弟種鬚以錐遍刺作孔插以馬尾彪曰先以此方迴施貴族藝眉有效然後樹鬚世傳崔門有惡疾以呼沲爲墓田故彪言及之

羸疾

五代歐史後唐劉延朗傳莊宗廢帝與高祖俱事明宗而心不相悅帝既入立高祖不得已來朝而心頗自疑欲求歸鎮且難言之乃陽爲羸疾灸灼滿身冀帝憐而遣之延朗等多言敬瑭可留京師韓昭胤李專美曰敬瑭與趙延壽皆尚唐公主不可獨留乃復授高祖河東而遣之宋景文公集羸疾盍聞呈舜長孺學士　病緒蹇驂驥徧旬曠生曹緣憂初得損非巧亦成勞計月銷雙髀驚年變二毛隙塵閑日滿銘藥晬時熬顧此逢熙盛紛吾異俊髦濫趍華雉省法舐翠螭毫數未仍能勉槍榆不顧高聊尋秘方枕更緒養生几夕照含風月秋禽企露皋比來差勝昔有意伴持螯陸游渭南集羸疾　羸疾止還作已過秋暮時但當名百藥那更竭三醫強飯幸如昨清遊元有期新霜宜野店行矣不須疑

瘧疾

宋眉山唐子西集瘧疾寄示聖俞　體中初微溫未勢如湯鑊忽然毛髮起冷撼如振鐸良久交戰罷項背如釋縛尚覺頭涔涔眉額如鏡鑿空日一寒暑有準如契約伏枕兩晦朔楞然如空橐平生十圍腹病起如飢鶴衰髮本無幾脫去如秋籜到今僅能步出沒如尺蠖舊聞五嶺法有此萬户瘧而我自僑寓了不蒙閭略況于又持養何至亦例着此身自空虚客疾安所託請作如是觀無病亦無藥

痁疾

宋曾文清公集痁疾七月四日愈作　誰言示病元非病一日之間行四時不用文殊來問疾圖中實怕有人知又老身危似草頭露疾勢來如江上潮寒熱自無安着處不然何以脫今朝薛季宣浪語集痁疾中元式示詩走筆次韻　鄙人病在牀跌苦風寒侵之于步迦上攀條哦柳陰擲我珠玉辭雁鬼毛髮森豁爾脫塵痾脩然洗煩襟何當漾輕舠相與從茂林清興諒不淺此情殊未禁孫歌下俚曲賡和白雪音請問覺軒詩何如梁父吟

老疾

陸游渭南集老疾戲自贈　年過七十日夜衰羸然骨立不支持一身百病作無時飯且不足那論醫鏡中之人定是誰面骨突兀鬢成絲買棺作塚計已遲一旦寧免累諸兒門前湖山可遨嬉心雖欲往力不隨左車牙脫吁可悲問汝何不食肉糜

瘡疾

册府元龜長孫子考末年疾發

舉體生瘡雖親戚兄弟以爲惡疾如此難以自明世無良醫恨其死矣嘗聞故疾蝮蛇螫之不痛試爲求之當令兄弟知我乃於南山得蛇以股觸之痛楚號叫

篤疾

晉書宣帝紀帝有疾曹爽等謂帝疾篤遂有無君之心謀危社稷期有日矣帝亦潛爲之備爽之徒亦頗疑帝會河南尹李勝將莅荊州來候帝帝詐疾篤使兩婢侍持衣衣落手指口言渴婢進粥帝不持杯飲粥皆流出霑胸勝曰衆情謂明公舊風發動何意尊體乃爾帝使聲氣纔屬說年老枕疾死在旦夕君當屈并州并州近胡善爲之備恐不復相見以子師昭兄弟爲託勝曰當還忝本州非謂并州帝乃錯亂其辭曰君方到并州勝復曰當忝荊州帝曰年老意荒不解君言今本州盛德壯烈好建功勳勝退告爽曰司馬公尸居餘氣形神已離不足慮矣他日又言曰太傅不可復濟令人愴然故爽等不復設備通鑑長編宋太祖乾德二年詔州縣官有昏老篤疾不任從政者令判官錄事糾舉與長吏同列狀以聞

艱疾

事文類聚王羲之帖曰蔡公遂委篤深可憂當今人物眇然而艱疾若此令人短氣

廢疾

册府元龜南齊巴陵王寶義爲揚州封晉安寶義少有廢疾不堪出入間故帝加除授仍以始安王遙光代之轉寶義爲右將軍領兵置佐石頭江州志唐呂岩字洞賓涇川人禮部侍郎渭之後也舉進士不第羈窮河朔遇鍾離權授火符刀圭之旨卽浩然南遊數至九江望江亭有其親題微示人以不可測之迹瑞昌集仙堂有李道者本丐徒雙足拳攣以手憑物蛙行者二十年嘉定三年五月十三日憩安陸橋逢道流謂曰吾能起子廢以手按其膝與藥一丸吞之立起如健步回視道人失所在矣人曰子遇洞賓無自棄由是入道

衰疾

陸游渭南集衰疾 衰病憐新鬼狂豪尚故吾恭常先客養行不許兒扶硯潤開蟾滴香殘冷鴨爐自憐風味在尚欲泛江湖 又 衰疾支離負聖時猶能采菊傍東籬捉衿見肘貧無敵聳膊成山瘦可知百歲光陰半歸酒一生事業略存詩不妨舉世無同志會有方來可與期 又 衰疾猶能飲一蘼尊綠蔬首亦加飧舊叨鑄印供銷印老媿彈冠亞掛冠自怪搘康如許嬾人憐范叔不勝寒得錢剩買青芒屨采藥名山興未闌 又 秋晚衰疾稍平聊識喜懷 世事紛紛悖句中豈知造物貸衰翁短節倚壁知身健小飢炊飯喜歲豐霜近平郊多雁落雨頻斷港有船通更餘一事添詩興鳥曰新生數葉紅 鄭獬鄖溪集衰疾 大夢爲生固有涯屢攻衰疾可驚嗟時於耳戲嘯秋蚓併向目睛飛黑花門外掛羅同翟尉座隅占鵩類長沙予病眼有眼疾文離猶食三鍾粟買取瀆溪好住家 張鎡南湖集衰疾幾半月梅事已空杏花亦爛熳矣忽往一觀成古詩三十韻 年華約園梅梅開主人病初英僅一窺旋遭風雨橫瑰奇恥浪設收卷歸盡淨追攀夢中事詎復形歐詠連朝得暄晴疾勢頓除屏池西杏盈坡芬非想繁競巾車試移轍遠睇已煇映披莊尺許足領意豈煩更亭亭喜余顧笑粲若相迎瑞錦圍生憧腸晶滿空鏡嗟知自心法本匪生化柄實虛摠一體曾何有衰盛斯言忌輕拈或能惹譏諍廷辱阻劇賞得句漫拈硬非無戀勝交倉卒費延請浮生只堪樂踈慵矧天性能消幾緉屐早謀究竟當年草野叟偶爾應三聘後人循自售例設俗眼輕嗟予亦蒙愧行矣闢郡政寥丁門戶責婚塞先世命隨群畫紙末觸目但癡瞠事功碁何裨趨進徒伺偵樸愚賴堅守巖壑矜細行南湖水清兮魚鳥爭戲泳相親兩逾載情分猶李孟邇來似孀流引退如避穽花邊主林神料亦捎受敭偷閒兩句慳酬應就忙併速拚醉眠休人扶邪用倩

邪疾

小說集異杜工部嘗作花卿及姜楚公畫鷹歌以示鄭虔廣文廣文曰足下詩能以療邪疾他日廣文門下其妻有疾求投工部工部曰小人妻如有物憑歎泣不時顧賜負外二歌以理工部曰子但念子章髑髏血模糊手提擲還崔大夫如不差卽云觀者徒驚帖壁飛畫師不是無心學妻自當差若未少間更有太宗奉毛騎郭家師子花如又不差雖有和扁不能去其病自得如此

鬼疾

宋艾性夫剩語贈族子治鬼疾 蟾狰雷目頭蒙倛兩手桯斷青挑枝丹符落火六丁走白晝破柱神雷飛何物尸蟲作妖魅敢上天庭䛗天耳生仔心腹三彭仇生醎青盲双孺子君不見大巫擒鬼先擒王貨賄猥瑣不足當請君爲我禳不祥疾驅威霆行鬼方餘力無河組鬼章

寒疾

孟子公孫丑篇有寒疾不可以風 毛東堂詩集北得寒疾用道士養生法治其內郎蓁徐天隱遺以柴胡桔梗教作湯服之疾間作小詩以寄 江南卑濕地往往如長沙薄寒能中人毛立噤齒牙初猶遭蒸炊又似縛且撾淫祠亂昏俗禍福專群鴉參軍支病骨抱橐隨吏衙鬼蓋乘其窮屢以寒熱加定知鬼非人吾誰彼疵瑕鳥飢集屋梁聊試彈以筱手摩田中丹三關氣成霞房圍引芸蔦相與排陰邪此鬼不足施霍然促脂車 元趙孟頫松雪齋集得藥道士書知趙三郎偶有寒疾 山中道士傳消息月裏仙郎恰畏寒水遠山長誰料理憑君書信報平安

狂疾

北史袁粲字愍孫嘗謂人曰昔一國有水號狂泉國人飲之無不狂惟國君穿井而汲獨得無恙國人既

並狂。反謂國君之不狂者為狂，於是聚謀共執國主，療其狂疾，火艾針藥莫不畢具。國主不勝其苦，於是到泉所酌飲之。飲畢，便狂。君臣大小其狂若一，衆乃歡然。續通鑑長編神宗熙寧二年，館閣校勘劉攽為開封府考試官，王介以小畜字二音，一與御名同，犯者當黜。攽以為畜字與御名兩音，元敕無此字，不當避。語言往復，介遂詬之，又呼巡鋪內臣為證。御史彈奏，乞黜責。詔監試官陳襄具事狀以聞，介放免，勒合罰銅八斤。中丞呂公著言：攽素行僄薄，介稟性躁妄，所至目為狂疾。昨試院喧鬨益甚，非顯行黜降，無以懲戒風俗。故有是命。

重疾 三輔決錄 趙岐初名嘉，年三十餘，有重疾，卧蓐七年，自慮奄忽，乃為遺令勑兄子，可立一員石於吾墓前，刻之曰：漢有逸民，姓趙名嘉，有志無時，命也奈何。其後疾瘳。

寢疾 類說 魏徵寢疾，上曰：卿必不起，豈無一言。徵曰：嫠不恤憂。上曰：真藥石也。 王旦在中書二十年，嘗日罷歸，趨書閣闔扉以息，雖家人之親密者不侵接焉。疾亟，謂家人曰：髡髮緇衣以歛，予平昔之志。未幾而絕，咸將從命，其壻蘇耆力排而止。曲洧舊聞 王觀恃才放誕，陸子優慎默，於事無所可否，觀嘗以方直少之，然二人極相善也。觀寢疾，子優往候之，觀惡寒，以方帽包裹，坐複帳中。子優笑曰：體中少不佳，何至

是。所謂王三惜命也。觀聲曰：王三惜命何如六四括囊。當時聞者莫不大笑。

微疾 元史汪世顯傳 子德臣微疾，帝勞之曰：汝疾皆為我家。飲以滿萄酒，解玉帶賜之，曰：飲我酒，服我帶，疾其有瘳乎。德臣泣謝。陸游渭南集 微疾 微疾經旬近藥囊，住來巷陌未全妨。時時小雨知春近，處處閑身覺日長。林外鼓歌聞賽廟，懷中茶餅議租桑。兩京梅發今何似，送老流年只自傷。

久疾 陸游渭南集 久疾三首 久疾無時已，殘年莫更論。流離魂未返，窮困舌空存。耕壟關心事，祠官荷主恩。但愁年老眼，不見定中原。 殘年仍卧疾，牕戶夜愔愔。一日且復過，久生非所欽。暗塵侵藥笥，微月伴衣砧。萬里懷良友，前盟可得尋。 幽屏元無事，況味自鮮歡。睡長猶可截，冠掛豈容彈。持藥香塵細，尋書宴炬殘。曉來差覺健，風月小庭寬。

錮疾 西漢書賈誼傳 必為錮疾。師古曰：錮疾，堅久之疾。袁絜齋集 當衆殽亂之時，發正大之論，如指迷途，如藥錮疾。楊內翰談苑 公嘗言春秋傳曰：土厚水深，居之不疾，言其高燥。予往年守郡江表，地氣卑濕，得痔漏下血之疾，垂二十年不愈，未嘗經日不發。景德中，從駕幸洛，前年從祀汾陰，往還皆無恙。今年退卧潁濱，嵩少之麓，井水深數丈而絕甘，此疹遂已。都城土薄水淺，城南穿土尺餘已沙濕，蓋自武牢已西，接秦晉之地，皆水土深厚，罕發錮疾。

極疾 西漢書五行志 其則冬溫，春夏不和，傷病民人，故極疾也。

笑疾 群書類對事苑 晉陸雲與兄機詣張華，華問雲何在，機曰：雲有笑疾，未敢自見。俄而雲至，華為人多姿制，又好帛繩纏鬚，雲見大笑不能自已。常衰絰上船，水中見影，大笑落水，人救獲免。

竊疾 類說 墨子見楚王曰：有人舍其文軒，鄰有敝輿而欲竊之；舍其錦繡，鄰有短褐而欲竊之；舍其粱肉，鄰有糟糠而欲竊之。此為何若人也？王曰：必有竊疾矣。

潔疾 事文類聚 宋吏部尚書庾仲文好潔，士大夫造之者，未及出戶，輒令人拂席洗床。以此見譏。 齊王思遠為侍中，性簡潔，客有詣己者，覘知衣服垢穢，乃便不前；形儀新楚，乃與促席，及去，猶令二人交帚掃其坐處。 梁何佟之性好潔，一日之中洗滌者十餘過，人稱為水淫。 齊遂安令劉澄為性狷潔，在縣掃拂郭邑，路無橫草，剪蟲穢，人不堪命，坐免官。萍洲可談 舒王吳夫人有潔疾，其意不獨恐汙己，亦恐汙人。長女之出，省之於江寧，夫人欣然裂綺縠製衣，將贈其甥，皆珍異也。忽有猫卧衣笥中，夫人即叱婢揭衣置浴室下，終不肯與人，竟腐敗無敢收者。王舒王妻越國吳夫人，性好潔成疾，王任真率，每不相合。自江寧乞骸

歸，私第有官藤床，吳假用未還，吏來索，左右莫敢言。王一旦跣而登床，偃仰良久，吳望見，即命送還。

勞疾 冊府元龜 宋何尚之為臨津令。高祖令征南將軍補府主簿，從征長安，以公事免，還都，因患勞疾，積年，飲婦人乳，乃得差。

奇疾 華佗中藏經論 病有災怪，病者有災怪如何也？病者應寒而反熱，應熱而反寒，應吐而不吐，應瀉而不瀉，應汗而不汗，應語而不語，應寒而不寒，應水而不水，皆屬災怪也。此乃五臟之氣不相隨從而致之，以四逆者不治。四逆謂主客運氣俱不得時也。巢元方病源 腹內有人聲候：夫有人腹內忽有人聲，或學人語而相荅，此乃不幸致生災變，非關經絡府藏冷熱虛實所為也。 治驗 張杲醫說 簷溜盥手，龍伏藏指爪中，石藏用近世良醫也。一士人嘗因承簷溜盥手，覺為物觸入指爪中，初若絲髮然，既數日，稍長如線，伸縮不能如常，始悟其為龍伏藏也。乃見石藏用，扣其治療之方，藏用曰：此方書所不載也，當以意去之。歸可末蜣螂，塗指，庶不深入胷膜，冀他日免震厄之患。士人如其言，後因迅雷，見火遍身，士人懼，急以針穴指，果見一物自針穴所躍出，不能為災。 婦人異疾 陳于直主簿妻有異疾，每腹脹則腹中有聲如擊鼓，遠聞于外，行人過門者皆疑其家作樂，腹脹消則鼓聲亦止，一月一作。經

十餘醫皆莫能名其疾 嘔物如舌鎮陽有士人嗜酒日嘗數斗至午夜
飲興一發則不可遏家業殘破一夕大醉嘔出一物如舌初視無痕竅至
欲飲時眼偏其上矗然而起家人沃之以酒立盡至常日所飲之數而止
遂投之猛火急爆然爲十數片士人自此惡酒 消食籠 齋諧記云江夏
郡安陸縣隆安中有人姓郛名坦兄弟三人大兒得天行病後遂大能食
一日食斛米其家給可五年貧罄後乞至一家門前已得飯又後乞於其
後門此家出語之汝已就前門食了那得復從後門來其人答曰實不如
君家有兩門腹大飢不可忍後門有三畦韭而一畦大蒜因啗至兩畦便
大悶極卧地須臾大吐吐一物似籠因出地漸漸小主人持飯出不復食
遂擲飯著所吐物上即消成水此病尋差果蔬物類相感志 孕婦腹內
鍾鳴有一貧士於市貴處買得一藥方册子其間有一方能治婦人腹內
鍾鳴用鼠窟前畚土研羅爲末每服二錢麝香湯調其疾立愈 體瘡兒
出異苑曰晉時長山趙宣母任身如常而髀上癢搔之成瘡兒從瘡出母
子平安太平御覽 人面瘡江左有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦
商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起
或不食之則一臂有痺善醫者教其歷試諸藥又以草木之類悉試之無

苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口
灌之數日成痂遂愈然不知何疾也本事方 啖物不知飽江南逆旅中
一老婦啖物不知飽徐德占過逆旅老婦愬以饑其子耻之對德占以蒸
餅啖之盡一竹簣約百餅猶稱饑不已日飯一石米隨則利之饑復如故
京兆醴泉主簿蔡繩予友人也亦得饑疾每立須啖物稍遲則頓仆悶絕
懷中常置餅餌雖對貴官遇饑則便龁啖繩有美行博學有文爲時聞人
終以此殞不幸無人識其疾每爲之哀傷筆談 腸癢疾傳舍人忽得腸
癢之疾至劇時往往對衆失笑吃吃不止此疾古人所未有逆齋閑覽
王氏異疾汾州王氏得病右脇有聲如蝦蟇常欲手按之不則聲聲相接
群醫弗能辨聞晉陽山人趙繼善診繼曰此因驚氣入于臟腑不治而
成疾故常作聲王氏曰因邊水行次有大蝦蟇躍高數尺驀作一聲王氏
忽驚叫便覺右脇牽痛自後作聲尚似蝦蟇也繼乃與六神丹服之來日
取下青涎類蝦蟇之衣遂差繼言診王氏脉右關伏結積病也故止作積
病治用六神丹泄之而愈名醫錄 療饑蟲從政郎陳攄富沙人母高氏
年六十餘得饑疾每作時如蟲齧心即急索食食罷乃解如是三四年畜
一猫極愛之常置于傍猫叫則取魚肉和飯以飼一日猫適叫命取鹿脯

自嚼而啖猶至于再覺一物上觸喉間引手探得之如拇指大墜于地頭
尖匾類塌沙魚身如蝦殼長八寸漸大侔兩指其中盈實剖之腸肚亦與
魚同有八子胎生蠕蠕若小鰍人皆莫能識爲何物蓋聞脯香而出高氏
疾即愈類編 小兒魃病千金論凡小兒有魃病者是娠婦被惡神導其
腹中令兒病也魃小鬼也其病證微微下利寒熱往來毫毛鬢髮鬇鬡不
悅者是也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此
乳亦作魃也令兒黃瘦骨立髮落壯熱也保生方 足面奇瘡趙先生宇
子固母劉氏年幾八十左足面一瘡下連大指上延外踝以至臁骨每歲
輒數發必兼旬累月昏暮癢甚爬搔移時出血如泉呻吟痛楚殆不可忍
夜分即漸已明日復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十餘
年淳熙甲辰仲冬之末先生爲太府丞一夕母病大作相對悲泣無計因
極就睡夢四神僧默坐一室旁有長榻先生亦坐因而發嘆一僧問其故
先生答之以實僧云可服牛黃金虎丹又一僧云朱砂亦好既覺頗驚異
試取藥半粒強服之良久腹大痛衆家且悔俄而下塊魄物如鐵石者數
升是夕瘡但微癢不痛而無血數日成痂自此遂愈朱砂之說竟不復試
先生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹方出和劑本治中風痰涎壅

塞所用牛黃龍腦膩粉金箔之類皆非老人所宜服今乃取奇效意此疾
積熱臟腑而發於皮膚歲久根深未易湯滌故假涼劑以攻之不可以常
瘡論也神僧之夢蓋誠孝所感百一選方 產後腸癢針線袋主婦人產
後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令知之本草 甑氣薰面腫張德
俊云頃年有倅餘杭人將赴官因蒸降真木犀香自開甑面仰甑面上爲熱
氣所薰面即浮腫口眼皆爲之閉更數醫不能治最後一醫云古無此證
請以意療之於是取僧寺久用炊布燒灰存性隨傅隨消不半月而愈蓋
以炊布受湯上氣多反用以出湯毒亦猶以鹽水取鹹味爾醫者之智亦
可喜百一方 蛟龍病古有患者飲食如故發則如癲面色青黃小腹脹
滿狀如妊孕醫者診其脉與證皆異而難明主療忽有一山叟曰聞開皇
六年灞橋有人患此病蓋因三月八日邊水食芹菜得之有識者曰此蛟
龍病也爲龍遊於芹菜之上不幸食之而病也遂以寒食餳每劑五合服
之數劑吐出一物雖小但似蛟龍狀而有兩頭其病者依而治之獲愈名
醫錄 疑病何解元陳留人也一日會飲於趙修武宅酒至數盃忽見盞
底有似一小蛇嚥入口亦不覺有物但每每思而疑之日久覺心疼自思
小蛇長大食其五臟明年又因舊會趙宅恰才執盃又見小蛇乃放下盞

細看時趙宅屋梁上掛一張弓却是弓梢影在盞中因此解疑其心疾遂無乃是致疑而成病也 產婦腹中癢前幹及鐵主婦人產後腹中癢安所卧席下勿令婦人知本草 食鱠吐蝦蟇永徽中崔奭者每食生魚三斗乃足於後饑作鱠未成奭忍饑不禁遂吐一物如蝦蟇自此之後不復能食鱠矣宣室志 瘡破雀飛金州防禦使崔堯封有親外甥李言吉者左目上瞼忽痒而生一小瘡漸大長如鴨卵其根如弦恒壓其目不能開堯封每患之他日飲之酒令大醉遂剖去之言吉不知覺也贅既破中有黃雀鳴噪而去聞奇錄 蛇在皮中華佗別傳曰鄉鄉有女子右股上有瘡痒而不痛愈而復作佗曰當得稻糠色犬繫馬頓走出五十里斷頭向瘡乃從之須臾有蛇在皮中動以鐵橫貫引出長三尺許七日便愈東漢注 又獨異志所載與此相類 惟石鏡在日南國之西南有石鏡方數百里光明瑩徹可鑒五臟六腑亦名仙人鏡國人若有疾輒照其形遂知病起某臟探藥餌之無不差者 冷疾直閣將軍房伯玉患冷疾夏日常複衣張嗣伯為診之曰卿熱須以水發之非冬月不可至十一月令二人夾捉伯玉解衣在石上取冷水從頭澆之盡二十斛伯玉口噤家人哭請止不可又盡水百斛伯玉始能動見背上彭彭有氣俄而起伯玉曰熱不可忍乞冷飲嗣伯以水與之一飲一斗病遂差史記 人漸縮小世有奇疾者呂縉叔以制誥知潁州忽得疾但縮小臨終僅如小兒古人不曾有此疾終無人識 視直如曲有一人家妻視直物如曲弓弦界尺之類視之皆如鈎醫僧奉真親見之二說筆談 寒熱注病又有婦人長病經年世謂之寒熱注病冬月中華佗令坐石槽中平旦用冷水汲灌云當滿百始七十灌冷戰欲死佗令滿數至八十灌熱氣乃蒸出囂囂然高二三尺滿百灌佗乃使燃火溫牀厚覆衣良久汗洽出著粉燥便愈 剖腹視脾又有人病腹中攻痛十餘日鬚髮墮落華佗曰是脾半腐可剖腹治之使飲藥令卧破腹就視脾果半腐壞以刀斷之割去惡肉以膏傅之即差魏太祖聞而異之召佗常在左右太祖苦頭風每作心亂目眩佗針鬲隨手而愈三說史記 蒸之得汗晉書曰張苗雅好醫術善消息診處陳廩丘得病連服藥發汗汗不出衆醫云發汗不出者死自思可蒸之如中風法溫氣於外迎之必得汗也復以問苗云曾有人疲極汗出卧簟中冷得病苦增寒諸醫與散四日凡八過發汗汗不出苗乃燒地布桃葉於上蒸之即得大汗便於被下傳粉身極燥乃起即愈廩丘如其言果差 視胎已死魏志曰甘陵相夫人有娠腹痛不安方得六月佗視脉曰胎已死矣使人

手摸知所在在右則女在左則男人云在左於是為湯下之果下男形則愈。 死枕愈病齊書曰徐嗣伯常有人傴患滯冷積年不差嗣伯為診之曰尸注也當得死人枕煮服之乃愈於是往古冢中取枕枕已一邊腐闕服之即差後秣陵人張景年十五腹脹面黃衆醫不能療以問嗣伯嗣伯此石蚘爾極難療當得死人枕煮服之依語煮枕以湯投之得大利并蚘蟲頭堅如石者五升病即差後沈僧翼患眼痛又多見鬼物以問嗣伯嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之服竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問之曰三病不同而皆用死人枕而俱差何也答曰尸注者鬼氣伏而未起故令人沉滯得死人枕促之魂氣飛越不得復附體故尸注可差石蚘者久蚘也醫療既癖蚘蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物驅之然後可散故令煮死人枕也夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎應須邪物以鈎之故用死人枕也氣因枕去故復埋於冢間也太平御覽 病悲思州監軍病悲思郝允告其子曰法當甚悸即愈時通守李宋卿御史嚴甚監軍內所憚也允與其子請于宋卿一造問責其過失監軍皇怖汗出疾乃已邵氏聞見錄 穀獨氣鍼中丞姚程腰脊痛不可俛仰郝曰穀獨氣也當食發怒四肢受病傳為大小絡中痛而無傷法不當用藥以藥攻之則益痛須一年能俛仰二年能坐三年則愈矣後三年果愈同上 兒生腎縮思村王氏之子生七日兩腎縮一醫云硫黃茱萸研大蒜塗其腹仍以菌草蛇牀子薰之遂愈蓋初生受寒氣而然也瑣碎錄 飲水得疾有黃門奉使交廣回周顛謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之明皇雜錄 誤吞金鐶張成忠漢上人有女七八歲因將母金鐶子一隻剔齒含在口中不覺嚥下胃腸疼不可忍憂惶無措忽銀匠來見其有藥可療歸取藥至未飲抄三錢令服未早大便取下後問之乃羊脛炭一物為末爾名醫錄 羊脛炭亦治誤吞鐵物 李生蝨瘤浮梁李生得背痒疾隱起如覆盂無所痛苦唯奇痒不可忍飲食日以削無能識其為何病醫者秦德立見之曰此蝨瘤也吾能治之取藥服其上又塗一綿帶繞其圍經夕瘤破出蝨斗許皆蠢蠕能行動即日體輕但一小竅如著端不合時時蝨涌出不勝計竟死予記唐小說載賈魏公鎮滑臺日州民病此魏公云世間無藥可療唯千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治爾正與此同 鍼瘤巨蝨臨川

有人瘤生頰間痒不可忍每以火烘炙則差止已而復然極以患苦醫者
告之曰此真虱瘤也當剖而出之取油團頂上然後施砭瘤才破小虱涌
出無數最後一白一黑兩大虱皆如豆殼中空空無血與頰了不相干略
無瘢痕但瘤所障處止白瀾丁志　犬凿瘤得針處士蒯亮言其所知頰
角患瘤醫爲剖之得一黑石碁子巨斧擊之終不傷缺復有足脛生瘤者
因至親家爲猘犬所凿正凿其瘤其中得針百餘枚皆可用疾亦愈捃神
錄　袁州分宜縣有一男子自十歲喜飲酒至十九歲日間飲一二斗不
醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弊其父驚惶叩神忽遇一道人
令其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶住少立卻取生辣酒一壜就
於其子口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲取飲而道人堅不與之須
臾口中忽吐出物一塊直下壜中道人即用紙封塞壜口用猛火燒滚約
酒乾一半卻開視之其一塊如猪肝樣約三兩重周迴有小孔如針眼不
可數計棄之於江自後此子飲食復舊雖滴酒亦不能飲矣　治婦人臨
產服催生藥驚動太早未當離經而用力太過以致盲腸有傷產後水道
中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛苦
欲絕龍興鐵柱觀前有一產婦患此諸醫皆用失笑散雖略止痛而不能

得肉線離脫後有一道人來問證因曰諸醫用失笑散儘不差且不能絕
根乃買老薑三斤淨洗不去皮於石鉢內研爛用清油二斤拌勻入鍋內
炒熱以油乾焦爲度先用熟絹一段約五尺長折作結方令穩重婦人輕
輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口卻用絹袋兜裹油薑稍溫傳
在肉線上薰覺薑漸冷又用熨斗火熨熱使之常有薑氣如薑氣已過除去又用
新者如此薰熨一日一夜其線已縮大半再用前法越兩日其肉線盡入
腹中其病全安不復痛矣卻服失笑散芎歸湯補理道人云此乃魏夫人
秘傳怪病方切不可使肉線斷作兩截一斷則不可醫　江西瑞州新昌
縣有一婦人年二十五歲患癆瘵兩年諸藥不效一日無肉味其腹痛不
可忍積久將斃其家貧窮無計得藥又恐傳染移在空房候其自終經停
三日病者腹痛氣欲將絕思憶肉味之急忽有人惠鷄子三枚其病人從
仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火屢燃屢濺鼻中如有所礙將熱間或噴嚏
一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約二尺長趕下瓦銚中其病人知是怪
物急用椀覆煎銚中盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視之乃是小
虫一條頭目皆具已煅死如鐵線樣即以示其家人後棄之於江婦人之
病當即痊安　治居民逃避石室中賊以煙火薰之一李師者被煙薰欲

死逃閼中摸索得一束蘆菔俗名蘿蔔嚼汁下咽而甦蘆菔細物活人之
功如此又炭煙熏人往往致死臨卧含蘿菔一片著口中煙氣不能毒人
或預曝乾爲末備急用亦可或新水擂爛乾蘿蔔飲之亦可　曾有一人
自行因攧穿斷舌心血出不止諸藥不能救遂遇名醫以米醋用雞翎掃
所斷舌處其血即止仍用真蒲黃杏仁湯炮去皮尖鵬砂少許研爲細末
用煉熟蜜調藥稀稠合化而安夏子益衛生十全方治奇疾方　項上生
瘡如櫻桃大有五色瘡破即項皮斷上連髮卷去下去足脫之乃爲肉人
疾初見此瘡治但逐日飲牛乳自消　又方大腸頭出寸餘痛苦直候乾
自退落又出名爲截腸病若腸盡乃不治矣但初覺截餘寸治用油一盞
以臂坐之飲大麻子汁數升愈　又方凡腹脹經久忽泄瀉數升晝夜不
止服藥不驗此爲氣脫治用益智子煎湯濃服之立愈　又方四肢節脫
但有皮連不能舉動名曰筋解治以酒浸黃蘆三兩取出焙乾爲末每服
二錢酒調下服盡則安　又方腹脹如鐵石臍中水出旋變作步缺虫之
狀繞身匝啄痒痛難忍撲掃不盡治用濃煎蒼朮湯浴之別用麝香以水
調服痊　又方大腸虫出百十尺不斷斷之復生行坐不得治以鶴虱末
水調五錢服之自愈　又方腹中有物作聲隨人語言治用板藍汁一盞

分五服一日又見小說名曰應聲虫當服雷丸虫自愈　又方有飲油五
升以來方始快意長得喫則安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了化爲
虫也治用雄黃半兩爲末水調服虫自出如虫出活者置於油中逡巡間
自耗經驗方云連油潑於長江　又方卧於床四肢不能動只進得飲食
好大言說喫物謂之失他物望病如說食猪肉時便云你喫猪肉一頓病
者聞之即喜遂置肉令病人見臨要卻不與喫此乃失他物望也當自睡
口中涎出便愈　又方手十指節斷壞唯有筋連無節肉虫出如燈心
長數尺遍身綠毛卷名曰血餘治以茯苓胡黃連煎湯飲兩盞愈　又
方有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化治用雷丸雄黃各一
兩爲末摻在猪肉一片上炙熟喫盡自安　又方手足甲忽然長倒生刺
肉如錐痛不可忍治只使喫葵菜自愈　又方胷破腸出臭穢多急以油
摸腸卻送入煎人參枸杞湯淋之皮自合矣喫羊腎粥十日愈　又方口
鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日則漸漸至肩胷與肉相連堅勝
金石鐵無由飲食此多因瘧後得也治煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈
　又方眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不較者治
用蒜三兩取汁酒調下立愈　又方毛竅非一次齊出血不出皮脹膨膨

如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脉溢治飲生姜水二盞自安　又方頭面發熱有光色他人手近之如火燒人治用蒜汁半兩酒調下吐出蛇狀遂安　又方牙齒逐日長漸漸脹開口難爲飲食蓋髓溢所致只服白朮愈　又方遍身忽皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之肉血出亦不能解調之氣奔治以人參苦杖青鹽白朮細辛各一兩爲末作一服水二椀煎拾數沸去滓飲盡便愈　又方眼白人渾黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語如大醉名曰血潰治之用五靈脂二錢爲末酒調下　又方每至臨卧渾身虱出約之五升隨手血肉俱壞每宿漸多痒痛不可名狀唯喫水卧在牀上晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開治之但飲鹽醋湯拾數盞即愈　又方遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血住若不速治必潰而膿出治以赤皮葱燒灰淋洗喫豉湯三盞自安矣阮霖經驗良方治奇疾方　治人發寒熱不止經久日後四肢堅如石以物擊之似鐘磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲即日可愈　又方治口鼻中腥臭水以椀盛之有鐵色蝦魚如粳米大走躍不住以手捉之即化爲水此肉壞矣用任意饌食鷄月餘愈　又方治兩足心凸如腫上面生黑色生瘡硬似釘子釘了履地不得脛骨生碎眼髓流出身發寒

顫唯思飲酒此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭末傳之煎韮子湯服可愈　又方治玉抲硬不痿即外腎精流無歇時時如針狀捏之則脆碎乃爲腎滿漏疾用韮子破故紙各一兩爲末每服三錢水一盞煎至六分每日三次飲之愈即住服　又方治咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈　又方治眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經爲疾用酸棗仁羗活玄明粉青桐子花各一兩爲末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服　又方治眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便出血其名曰肝脹用羗活煎汁服數盞自愈　又方治因着艾灸訖火痂便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶狀騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩爲細末水調下微利即愈　又方治眼赤鼻張大喘渾身生斑毛髮起如銅鐵乃目中熱毒氣結於下焦治用白礬滑石各一兩爲末都作一服水三椀煎至半令不住飲候盡乃安　又方治鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸麁圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖即後更生此由食猪羊血過多遂生用乳石硇砂各一兩爲末以飯丸如梧桐子大空心臨卧各一服水下十粒自然退落　又方治面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少久則退脫名曰寒光疾治以多喫魚雞葱韮自愈　又方治忽然氣上喘不能語言口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絶復蘇如是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服可安　又方治口內生肉毬臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵股吐毬出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心困不可言用水調麝香一錢服三日驗　又方治渾身生燎炮如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲箇大泡復生抽盡肌膚肉則不可治急用京三稜蓬莪朮各五兩分三服酒調下連服愈　又方治人自覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃是離䰟用辰砂人參茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化矣　又方治有病呵欠口不合及卒然牙關緊滴水不能入以至死者但用鹽梅二箇肉擦之牙關即口開既口開後又口不合者亦用鹽梅肉擦兩邊牙即合此是風證　又方治凡喫着桃生魚肉及一切所食之物皆可挑如茶湯瓜果之類令但聚魚肉爲例即時便覺胃膈略痛日漸攪剌至十日生在腹中能動勝上則胃滿沉下則腹脹漸加瘦悴是其候也如生在上膈用膽礬末半錢用熱茶一盞將礬在茶內候礬化盡通口服少頃用鷄翎入喉中微攪即吐下毒物如生在下

膈用鬱金二錢飯飲調服即瀉下却補以人參半兩白朮半兩爲末用無灰酒二升用藥末入瓶內慢火煨半日覺酒熱取出放溫每服一盞五日止任便飲食　又方治有人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪膏溶油攪勻用巴豆十粒去殼膜拌入泥內研爛爲圓如菉豆大用田中冷水吞下十圓小兒只用三圓至五圓須臾大小水蛭一時皆瀉出却以局方四物湯加黃芪煎服生血補理　又方治人身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者右以雨滴磚堦上苔痕一錢水化開塗蛇頭立消　又方芎歸湯治婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂墜直過小肚下痛不可忍危亡須臾名曰乳懸　川芎　當歸各二斤　右將芎歸各半斤咬咀於瓦器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘芎歸各一斤半剉作大塊用香爐慢火逐旋燒煙安在病人面前卓子下要煙氣直上不絶令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常吸煙氣直候用此一料藥盡看病證如何或全未安或略縮減再用一料如前法煎服及燒煙熏吸必安如用此二料已盡雖兩乳略縮上而不能復舊者用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上塗片時即洗去則全安矣此適真

子秘方夢溪筆談世有奇疾者吕縉叔以知制誥知穎州忽得疾但縮小臨終僅如小兒古人不曾有此疾終無人識有松滋令姜愚無他疾忽不識字數年方稍稍復舊又有一人家妻視直物皆曲弓弦界尺之類視之皆如鉤醫僧奉真親見之江南逆旅中一老婦啖物不知飽徐德占過逆旅老婦愬以飢其子耻之對德占以蒸餅啖之盡一竹簣約百餅猶稱飢不已日飯一石米隨即痢之飢復如故京兆醴泉主簿蔡繩余友人也亦得飢疾每飢立須啖物稍遲則頓仆悶絕懷中常置餅餌雖對貴客遇飢亦便龁啖繩有美行博學有文為時聞人終以此不幸無人識其疾每為之哀傷莊季裕雞肋編荊公知政事孟庚夫人徐氏奇疾每發於聞見即寒身戰栗至於幾絕其見母與弟皆然母至死不相見又惡聞徐姓及打銀打鐵聲買物不得見有餘錢亦不欲言一文嘗有一婢使之十餘年甚得力極喜之一日偶問其家所為業婢云打銀疾亦遂作更不可見竟逐去之至於其他皆無所差失醫視無能施其術蓋前世所未嘗聞也

永樂大典卷之二萬三百十

永樂大典卷之二萬三百十一　二質

疾

詐疾

李元剛厚德錄曹彬攻金陵垂克忽稱疾不視事諸將皆來問疾彬曰余之病非藥石所愈惟諸公共發誠心自誓以不妄殺一人則自愈矣諸將許諾共焚香為誓明日稱愈及克金陵城中皆按堵如故曹翰克江州忿其久不下屠戮無遺彬之子孫貴盛至今不絕翰卒未三十年子孫有乞丐於海上者宋鑑長編太宗時姚坦為益王府翊善好直諫王每有過失坦未嘗不盡言規正宮中自王以下皆不喜左右乃教王稱疾不朝上使醫視之踰月不瘳上甚憂之召王乳母入宮問王疾增損狀乳母曰王本無疾徒以翊善姚坦檢束王起居曾不得自便王不樂故成疾耳上怒曰吾選端士為王僚屬者固欲輔佐王為善爾今王不能用規諫而又詐疾欲使朕逐去正人以自便何可得也且王年少未知出此必爾輩為之謀耳因命捽至後園杖之數十召坦慰諭之曰卿居王宮為群小所嫉尤為不易卿但能如此無患讒言朕必不聽也

天疾

穀梁傳有天疾者不得入於宗廟

癘疾

周禮四時皆有癘疾又大札則令邦國移人注大札疾疫也移人避災也又春官小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠罪疾

骨蒸疾

新唐書方技傳許胤宗累進散騎侍郎關中多骨蒸疾轉相染得者皆死胤宗療視必愈

骨髓疾

劉子貢言篇桓侯不採越人之說卒成骨髓之疾注越人扁鵲也于時來入齊見桓侯有疾曰公疾可理公曰老醫欲以不患者為己驗扁鵲出明日又見告桓公曰君疾可治桓公曰無疾可治後日來見桓公乃走扁鵲去後公患差人尋覓扁鵲扁鵲則來見桓公謂曰我前不患君欲理病今者既患君何棄而去扁鵲曰初見君病在皮膚針灸可差次見君病在肌血湯藥可差後見君病在膏肓之下此病不可治我故走去桓公曰此善良醫以禮發桓公於是卒也

腸癢疾

倦游錄傳舍人忽得腸癢之疾至劇時往往對眾失笑吃吃不止此疾古人之所未有

蛤精疾

太原故事北齊右僕射徐之才善醫術時有人患脚腿腫痛諸醫莫能識之窺之曰蛤精疾也得之當由乘船入海垂脚水中疾者曰實曾如此為

割之得給予二个如榆莢。

心腹之疾

國語吳王夫差既許越成乃大戒師徒將以伐齊申胥進諫曰昔天以越賜吳而王弗受夫天命有反今越王句踐恐懼而改其謀舍其愆令輕其征賦施民所善去民所惡身自約也裕其衆庶其民殷衆以多甲兵譬越之在吳也猶人之有心腹之疾也夫越王之不忘敗吳於其心也戚然服士以伺吾間注間隙也今王非越是圖而齊魯以為憂夫齊魯譬諸疾疥癬也豈能涉江淮而與我爭此地哉將必越實有吳土戰國策秦王謂公子他曰日者秦楚戰於藍田韓出銳師以佐秦秦戰不利因轉與楚不固信盟唯便是從韓之在我心腹之疾吾將伐之何如公子他曰王出兵韓韓必懼懼則可以不戰而深取割王曰善詳趙史記伍子胥傳吳王聞齊景公死而大臣爭寵新君弱乃興師北伐齊伍子胥諫曰句踐食不重味弔死問疾且欲有所用之也此人不死必為吳患今吳之有越猶人之有腹心疾也而王不先越而乃務齊不亦繆乎吳王不聽大敗齊師於艾陵詳本傳 商君傳鞅說孝公曰秦之與魏譬若人之有腹心疾非魏并秦秦即并魏何者魏居嶺阨之西都安邑與秦界河而獨擅山東之利利則西侵秦病則東收地今以君之賢國賴以盛而魏往年大破於齊諸侯畔之可因此時伐魏魏不支秦必東徙秦因據河山之固東鄉以制諸侯此帝王之業也資治通鑑唐玄宗開元元年十二月姚崇既為相紫微令張說懼乃潛詣岐王申款他日崇對於便殿行微蹇上問有足疾乎對曰臣有腹心之疾非足疾也上問其故對曰岐王陛下愛弟張說為輔臣而密乘車入王家恐為所誤故憂之癸丑說左遷相州刺史 後晉齊王紀帝既與契丹絕好戲呂吐谷渾酋長白承福入朝宴賜甚厚承福遣其部落還太原畜牧於嵐石之境部落多犯法劉知遠與郭威謀曰今天下多事置此屬於太原乃腹心之疾也不如去之關尹子九藥篇金玉難捐土石易捨學道之士遇微言妙行慎勿執之是可為而不可執若執之者腹心之疾無藥可療宋蘇轍集上皇帝書 陛下厲精而瘵之去民之患如除腹心之疾

膏肓之疾

左傳晉侯病求醫於秦秦伯使醫緩為之未至公夢病為二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何醫至曰疾不可為也在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉公曰良醫也厚禮而歸之晉史揮麈王戎性好興利廣收八方園田水碓周徧天下積實聚錢不知紀極每執牙籌晝夜算計恒若不足而又儉嗇不自奉養天下人謂之膏肓之疾女適裴頠貸錢數萬久而未還女後歸寧戎色不悅女遽還直然後乃歡從子將婚戎遺一單衣婚訖而更責取家有好李常出貨之恐人得種恒鑽其核以此獲譏於世唐柳宗元集愈膏肓疾賦晏相於此賦親書云膚淺不似柳文宜去之或曰公少作也景公夢疾膏肓左傳成公十年晉景公事尚謂盧假命秦緩以候問遂伏身于堂下伏身一作俯伏公曰吾今形體不衰筋力未寡子言其有疾者何也秦緩乃窮神極思曰夫上醫療未萌之兆中醫攻有兆之者目定死生心存取舍亦猶卞和獻含璞之璧伯樂相有孕之馬然臣之遇疾如泥之處埏張云埏尸然切地有八埏又和土也疾之遇臣如金之在冶雖九竅未擁四支且安膚腠營胃腠音湊營胃一本作脘胃外強中乾精氣內傷神沮脈殫以熱益熱以寒益寒針灸不達誠死之端巫新麥以為讖果不得其所餐巫田巫也出左傳成公十年公曰固如天賦性命如彼暄寒短不足悲脩不足歡哂彼醫兮徒精厥術如何為之可觀醫乃勃然變色攘袂而起于無諒我我謂於子我之技也如石投水如弦激矢視生則生視死則死膏肓之疾不救衰亡之國不理巨川將潰非捧土之能塞大廈將崩非一木之能止斯言足以諭大子今察乎執是愛有忠臣聞之憤然忘寢廢食撫摽感歎撫音關摽婢小切生死浩浩天地漫漫繚之則壽撓之則散善養命者鮐背鶴髮成童兒鮐音台魚名也老人背有鮐文善輔弼者殷辛夏桀為周漢殷辛紂也非藥曷以愈疾非兵胡以定亂喪亡之國在賢哲之所扶匡而忠義之心豈膏肓之所羈絆音半余能理亡國之刓弊刓五官切刓也愈膏肓之患難君謂之何以醫曰夫八紘之外紘音宏六合之中始自生靈及乎昆蟲神安則存神喪則終亦猶道之紊也患出於邪佞身之愆也愆蒲拜切疾生於大風彼膏肓之與顛覆匪藥石而能攻者哉因此而言曰于今變禍為福易曲成直寧關天命在我人力以忠孝為干櫓以信義為封殖拯厥兆庶綏乎社稷一言而熒惑退舍宋景公事詳見貞符注一揮而羲和匪晏羲和日御也魯陽公與韓戰酣日暮援戈而揮之日為之反三舍出淮南子桑穀生庭而自滅野雉雊而自息雊古候切事並見貞符注誠天地之無親曷膏肓之能極醫者遂口噤心醉噤巨京切蹋歔茫然蹋音句投棄針石匍匐而前匍扶蒲二音匐音伏又蒲北切吾謂治國在天子謂治國在賢治一本作活吾謂命不可續子謂命將可延詎知國不足理疾不足痊佐荒淫為聖主保夭壽而長年皆正直之是與庶將來之勉旃

重膇之疾

書林事類傳郤瑕氏土薄水淺其惡易遘於是

有沉溺重腿之疾。

清痼之疾　類說袁質舊之少子，風力俊美，不墜家聲。始逾志學之年，便有清痼之疾。昔見其筆勢通勁，與父書不殊。

霜露之疾　事林廣記秦人問扁曰霜露之疾。漢公孫弘病篤，上書願乞骸骨。上報曰：君不幸，懼霜露之疾，何恙不已？今事少閒，君其存精神，止念慮，輔醫藥以自持。因賜告牛酒雜帛。居數月，有瘳音抽視事。

霧露之疾　東漢書皇后紀序任重道悠，利深禍速。身犯霧露於雲臺之上。注云：霧露謂疾病也。不可指言死，故假霧露以言之。靈帝時，中常侍曹節矯詔遷太后於雲臺。謝弼上封事曰：伏惟皇太后援立明聖，幽居空宮，如有霧露之疾，陛下當何面目以見天下？

禿鬢之疾　抱朴子內篇劉俗卷若于言不恃他物，則宜恃內治。骨以爲金瘡之藥，煎皮熒髮以治禿鬢之疾耶。

郄克之疾　鄭氏譚綺郄克之疾，謂跛也。

无妄之疾　易无妄九五：无妄之疾，勿藥有喜。程傳曰：以九五之无妄，如其有疾，勿以藥治，則有喜也。郡妥

尸媚之疾　太平廣記葉法善有神術。蜀川張尉之妻死而化生，復爲夫婦。法善識之曰：尸媚之疾也。

不逮除之，張尉死矣。投符而化爲黑氣焉。

迷罔之疾　列子有迷罔之疾，饕者以爲朽。

偕生之疾　莊子有偕生之疾，與體俱長。

精思致疾　桓譚新論余少時見楊子雲之麗文高論，不自量年少新進，而猥欲逮及。嘗激一事而作小賦，用精思太劇，而立發疹。子雲亦言：成帝上甘泉，詔召作賦，卒暴及倦卧，夢其五藏出在地，以手收內。及覺，大少氣，疾一歲而亡。

盃蚘致疾　風俗通應郡之祖郴爲汲令，以夏至日請主簿杜宣賜酒。時北壁上有懸赤弩，照於盃中，其形如蛇。宣惡之，然不敢不飲。其日便得疾，云蛇入腹。後郴使宣於故處設酒，盃中復有蛇，因謂宣：此乃壁上弩影耳，非有他怪。宣遂解，甚怡懌。冊府元龜樂廣字彥輔，爲侍中河南尹。嘗有親客久闊不復來，廣問其故，答曰：前在坐蒙賜酒，方欲飲，見盃中有蛇，意惡之，既飲而疾。于時河南廳事壁上有角漆畫作蛇，廣意盃中蛇即角影也。復置酒於前處，謂客曰：酒中復有所見不？答：所見如初。廣乃告其所，客豁然意解，沉痾頓愈。羅泌路史發揮關龍逢篇弓影致疾一事也。風俗通以爲杜宣，晉史以爲樂廣之客。

食蚘致疾　宋史党進傳進爲忠武軍節度使。一日歸自外，有大蛇卧榻上般衣中。進怒，烹食之，遇疾卒。

因拜致疾　隋書列傳元德太子昭，煬帝長子也。大業元年，帝遣使者立爲皇太子。明年朝於雒陽，後數月將還京師，願得少留，帝不許。拜請無數，體素肥，因致勞疾。帝令巫者視之，云房陵王爲祟所憑。未幾而薨。

夢虎致疾　天寶遺事周象者好畋獵，後爲汾陽令，忽夢一乳虎相逼，驚而馳覺，因茲染疾。後有僧海寧者因過象門，謂隣叟曰：此居有妖氣，久則不可救也。隣叟遂聞於象，象召僧令視之。僧曰：當與君禳之。遂擇日設壇，持劍禹步，誦咒自大門而入，至於寢所，繞患人數徧而叱之。忽於床下作一虎聲，家人悉驚奔散。周象亦不覺自床下伏死於地。僧以水噀之，須臾如故。

燎丹致疾　新唐書武宗賢妃王氏傳帝稍惑方士說，欲餌藥長年，後寖不豫。才人每謂親近曰：陛下日燎丹，言我取不死，膚澤消槁，吾獨憂之。俄而疾寖劇。

七情致疾　淮南子原道人大怒破陰，大喜墜陽。許慎曰：怒者陰氣也，陰爲堅水，積陰相薄，故破陰；喜者陽氣也，陽升於上，積陽相薄，故曰墜陽也。薄氣發瘖，驚怖爲狂，憂悲多恚，病乃成積，好憎繁多，禍乃相隨。

酒色致疾　和靖言行錄先生赴堂食，坐中有說召澤民尚書以酒色過度致疾者。先生曰：近時措大讀書而不知孝。澤民不是不讀書，豈不知孟子謂事親以守身爲大？不能守身，則不能事親；不能事親，則便是不孝。孝經言孝之始，身體髮膚受之父母，不敢毀傷。今以口體之欲以致廢疾，則其毀傷也孰大焉。

愧恨成疾　資治通鑑唐代宗廣德二年，李光弼在徐州擁兵不朝，諸將田神功等不復稟畏。光弼愧恨成疾，己酉薨。

驚懼成疾　資治通鑑唐穆宗長慶二年三月戊申，李光顏所將兵聞當留滄景，皆大呼西走。光顏不能制，因驚懼成疾。己酉上表固辭橫海節，乞歸許州，許之。

哀毀成疾　溫州府志周忠輔，永嘉人，性至孝。母葉氏嘗病癰，竭力醫治，藥必親嘗，衣不解帶。及母亡，哀毀成疾。

居廬成疾　元史孝義傳邵敬祖父喪廬墓，母歿，不克葬，殯于城西。敬祖露宿風雨不去，前後居廬六年，兩髀俱成濕疾。

奉使得疾　文昌雜錄元英昨充元豐五年賀北朝正旦國信使，行至神水驛，苦風眩，昏亂不記省。隨行小吏華環生以泣通一昔方稍安。是年正旦扶伴使杜刑部紘至深澤縣界中浴戲，不可救。劉右司執先賀同天節接

伴使沿路病傷寒至滑州增劇然艾數百肩輿以歸後累月方安一歲中奉使者皆得疾危甚殊可怪也

嗜酒得疾 後山談叢秘書丞張鍔嗜酒得奇疾中身而分左常苦寒雖暑月中戰袍袴紗綿相半

喪女感疾 新唐書長孫無忌傳無忌族叔順德喪息女感疾甚太宗薄之謂房玄齡曰順德無剛氣以兒女牽愛至大病胡足卹未幾卒

憂父之疾 淮南鴻烈解說林訓憂父之疾者子治之者醫論語曰父母唯其疾之憂故曰憂之者子

棄官侍父疾 宋史顏術傳術嘗仕後晉為河陽三城節度副使檢校左庶子知州事居半歲得家問父在青州有風痺疾術不奏棄官去侍疾不復有仕宦意歲餘父疾不能起術親自掬天未嘗少倦

刲股愈母疾 宋史蕭服傳服字昭甫廬陵人第進士調望江令治以教化為本訪古跡得王祥卧冰池孟宗泣筍臺皆為築亭又刻唐縣令鞫信陵丈于石俾民知所嚮也已而邑人朱氏女刲股愈母疾人頌傳之以為治化所致金史溫迪罕幹魯補傳幹魯補年十五居父喪不飲酒食肉廬于墓側母疾刲股肉療之疾愈詔以為護衛

心痛知母疾 南部新書張志安居鄉閭稱孝著為里正在縣忽稱母疾急白縣令令問志安曰母有疾志安亦病適患心痛是以知母有疾令拘之差人覆之果如此說尋奏高祖表門閭尋拜散騎常侍

侍太子疾 西漢書王褒傳宣帝時太子體不安苦忽忽善忘不樂詔褒等皆之太子宮虞侍太子朝夕誦讀奇文及所自造作疾平廼歸詳本傳

問婦人疾 禮記坊記婦人疾問之不問其疾注婦娼略之也問增損而已

家居侍疾 續後漢書范粲傳粲子喬以父粲陽狂不言乃與二弟並絕人事侍疾家庭粲沒居喪毀瘠服闋亦不出里邑後一舉孝廉八薦公府再舉清白異行又舉寒素一無所就

看友人疾 世說新語荀巨伯遠看友人疾值胡賊攻郡友人語巨伯曰吾今死矣子可去巨伯曰遠來相視子令吾去敗義以求生豈荀巨伯所行邪賊既至謂巨伯曰大軍至一郡盡空汝何男子而敢獨止巨伯曰友人有疾不忍委之寧以我身代友人命賊相謂曰我輩無義之人而入有義之國遂班軍而還一郡並獲全

視士卒疾 事文類聚蓋寬饒為衛尉司馬躬按行士卒廬室視其飲食居處有疾病者身自撫循臨問致醫藥遇之甚恩

曾子有疾 論語曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手而今而後吾知免夫小子

伯牛有疾 論語伯牛有疾子問之自牖執其手包曰牛有惡疾不欲見人曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

昭王有疾 存心錄魯哀公六年秋七月楚昭王有疾卜曰河為祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祭祀不越望江漢睢漳楚之望也禍福之至不是過乎不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭孔子曰楚昭王知大道矣其不失國也宜哉

聲子有疾 冊府元龜褚師聲子衛大夫衛侯為靈臺于藉圃與諸大夫飲酒焉聲子韈而登席古者見君解韈公怒辭曰臣有疾異於人足有瘡疾若見之君將嗀之嗀歐吐也

晉侯有疾 白氏六帖晉侯有疾叔向問于產曰寡君疾病卜人曰實沈臺駘為祟敢問何神也子產曰實沈參神也臺駘汾神也二者不及君身君身則出入飲食哀樂之事山川星辰之神又何為焉

李廣遇疾 冊府元龜李廣字弘基范陽人也文宣天寶初欲以為中書郎遇疾貲產屢空藥石無繼廣雅有鑒識度量弘遠坦于無私為士流所愛歲時共贍遺之賴以自給竟以疾終

韋陟卧疾 類說韋陟有疾房尚書使子弟問之卧內恙藉茵毯褥而登階侍婢皆笑

季孫不疾 家語子貢問學大成孔子適季氏康子晝居內寢孔子問其所疾康子出見之言終孔子退子貢問曰季孫不疾而問諸侯禮與孔子曰夫禮君子不有大故則不宿於外非致齊也非疾也則不晝寢於內是故夜居於外弔之可也晝居於內雖問其疾可也

庚袞無疾 書林事類庚袞字叔褒咸寧中大疫二兄俱亡次兄毗復病癘氣方盛父母諸弟皆出於外袞獨不去父母強之袞親自扶持晝夜不眠其間又撫柩哀號不輟十餘旬疾勞消渴家人乃反毗疾差袞亦無疾

稱疾不行 史記鄭世家鄭子亹往會高渠彌相從祭仲稱疾不行所以然者子亹自齊襄公為公子之時嘗會鬬相仇及會諸侯祭仲請子亹無行子亹曰齊疆而厲公居櫟即不往是率諸侯伐我內厲公我不如往往何遽必辱且又何至是卒行於是祭仲恐齊并殺之故稱疾子亹至不謝齊侯齊侯怒遂伏甲而殺子亹高渠彌亡歸

稱疾不朝 西漢書吳王濞傳孝文時

吳太子入見，得侍皇太子飲博，吳太子殺之。於是遣其喪歸葬吳。吳王慍曰：天下一宗，死長安即葬長安，何必來葬。復遣喪之長安葬。吳王由是悲望，稍稱疾不朝。許本傳

稱疾不起

兩漢蒙求黃瓊字世英，延熹二年，梁冀既誅，瓊首居公位，舉奏州郡素行貪汙至死徙者十餘人，海內由是翕然望之。尋而五侯擅權，傾動內外，自度力不能匡，乃稱疾不起。四年以寇賊免。續後漢書潘濬傳濬字承明，漢昭烈領荊州，以濬為治中從事。及入蜀，留典州事。孫權殺關羽，并荊土，將吏皆歸附，而濬獨稱疾。遣人以牀就家與致之，濬伏面著牀不起，涕泣交橫，哀哽不自勝。權慰勞與語，呼其字曰：承明，昔觀丁父，鄀俘也，武王以為軍帥；彭仲爽，申俘也，文王以為令尹。此二人，卿荊國之先賢也，初雖見囚，後皆擢用，為楚名臣。卿獨不肯降意，將以孤異古人之量耶。使親近以手巾拭其面，濬起下地拜謝。即以為治中，荊州諸軍事一以諮之。東觀漢記王良以疾歸，一歲復徵，至滎陽，疾篤不任進道，乃過其友人。友人不肯見，曰：不有忠言奇謀而取大位，何其往來屑屑不憚煩也。遂拒之。良慚，自後連徵，輒稱疾。

稱疾不出

事文類聚程子儀三入翰林，意望入兩府，頗不懌，稱疾不出。朝士問候者繼至，詢之，云：虛熱上攻。石中立在坐，云：只消一服清涼散。意謂兩府始得用青涼傘也。

稱疾去職

晉書鄧攸為吳郡太守，稱疾去職。吳人歌曰：鄧侯挽不來，謝令推不去。

稱疾遲留

李翰蒙求晉唐彬與王渾、王濬代吳，彬據衝要，為衆軍前驅。自巴陵、沔口以來，諸賊所聚，莫不震懼，倒戈肉袒。彬知孫皓將降，未至建鄴二百里，稱疾遲留，以示不競。既而先至者爭物，後至者爭功，識者高彬此舉。

稱疾請留

五代歐史李愚傳魏王繼岌伐蜀，軍行至寶雞，招討判官陳乂稱疾請留。愚厲聲曰：陳乂見利則進，知難則止。今大軍涉險，人心易搖，正可斬之以徇。由是軍中無敢言留者。

引疾臥家

言行龜鑑張公燾事高宗時，秦檜當國，言事不從，即引疾臥家。

王后稱疾

兩漢蒙求孝平王皇后，太司馬莽女也。莽即真，以嬰為定安公，改皇太后號為定安公太后，時年十八矣。為人婉瘱有節操。自劉氏廢，常稱疾不朝會。莽敬憚傷哀，欲嫁之，乃更號為黃皇室主，令成新公孫建世子襐飾將醫往問疾。后大怒，笞鞭其傍侍御，因發病不肯起，莽遂不復彊也。及漢兵誅莽，燔燒未央宮，后曰：何面目以見漢家。自投火中而死。

閉門稱疾

續後漢書劉巴傳巴至益州，劉璋見之甚喜，咨訪政事。璋遣法正迎昭烈，巴諫曰：備雄人也，入必為害，君使討張魯，是放虎於山林也。璋不聽。巴閉門稱疾。昭烈攻成都，令軍中曰：有害巴者誅三族。昭烈定益州，巴辭謝，昭烈不責。

上封事稱疾

續後漢書董扶傳永康元年日食，詔舉賢良方正之士策問得失，左馮翊趙謙等舉扶，扶以疾不克詣，送於長安上封事，遂稱疾篤歸家。前後宰府十辟，公車三徵，再舉賢良、博士、有道，皆不就，名稱尤重。

軍敗稱疾

資治通鑑高宗永隆元年，中書令、檢校鄯州都督李敬玄軍既敗，屢稱疾請還，上許之。既至，無疾，詣中書視事。上怒，貶衡州刺史。

累表稱疾

資治通鑑後周紀樞密使王峻性輕躁，多計數，好權利，喜人附己。因見帝進用舊時將佐，心嫉之，累表稱疾，求解機務，以詞帝意。帝遣左右慰勉，令視事。

恃才托疾

東漢書符融傳漢中晉文經、梁國黃子艾，恃其才智，托臥養疾，無所通接。洛中士大夫好事者，承其聲名，坐門問疾，猶不得見。三公所辟召者，輒以詢訪之，隨所臧否，以為予奪。融察其非真，乃到太學，并見李膺曰：二子行業無聞，以豪傑自置，遂使公卿問疾，王臣坐門。融恐其小道破義，空譽違實，頓持察焉。二人由是名論漸衰，賓徒稍省，旬日之間，慙嘆逃去。後果為輕薄子，並以罪廢。融由此益知名。

親老托疾

東漢書謝該字文儀，仕為公車司馬令，以父母老，託疾去官，欲歸鄉里，會荊州道斷，不得去。

惡弟托疾

晉書王戎族弟敦有高名，戎惡之。敦每候戎，輒託疾不見。敦後果為逆亂。其鑒賞先見如此。

之官辭疾

東漢書楊倫傳陽嘉二年，徵倫拜太中大夫，因出補常山王傅，病不之官。詔書勑司隸催促發遣，倫乃留河內朝歌，以疾自上曰：有留死一尺，無北行一寸。刎頸不易，九裂不恨。匹夫所執，彊於三軍。固敢有辭。帝乃下詔曰：倫出幽升高，寵以藩傳，稽留王命，擅止道路，託疾自從，苟肆狷志。遂徵下廷尉，有詔原罪。

上疏辭疾

事文類聚晉皇甫謐自號玄晏先生，有風痺之疾，不應辟召。後武帝下詔敦逼，謐上疏力辭曰：臣抱釁牀蓐，軀半不仁，十有九載。竟不仕。

累表辭疾

資治通鑑唐懿宗咸通五年，嶺南節度使韋宙且知康承訓所為，以書白宰相。承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍分司。

辭疾不

起 新唐書崔僙傳崔僙居華時為全忠數畫醜計全忠引兵還屯河中僙迎謁渭橋奉觴為全忠壽自歌以醻酒會茂貞殺全誨等與全忠約和帝急召之璽詔者四朱札三皆辭疾

辭疾不入 石林燕語國初貢舉法未備公卿子弟多艱於進取蓋恐其請託也范杲嘗公之兄子見知陶穀竇儀皆待以甲科會有言世祿之家不當與寒俊爭科名者遂不敢就試李內翰宗諤已過省以文正為相唱名辭疾不敢入亦被黜文正罷相方再登科

伏羲制疾 羅泌路史後紀伏羲察六氣蕃陰陽以貴之身而四時水火陞降得以有象百病之理得以有類於是嘗草治砭以制民疾而人滋信

趙王避疾 兩漢蒙求魯王字叔陵拜趙相趙王高嘗欲避疾使時移住學宮王止不聽王乃上疏自言詔書下王王奏曰臣聞禮諸侯薨於路寢大夫卒於嫡室死生有命未有逃避之典也學宮傳五帝之道修先王禮樂教化之處王欲廢塞以廣游讌事不可聽詔從王言王以此憚之

管輅占疾 續後漢書管輅傳注華城門夫人者魏故司空涿郡盧公女也得疾連年不差華家時居西城下南纏里中三廐在其東南輅卜當有師從東方來自言

能治便聽使之必得其力後無何有南征廐騶當充甲卒來詣盧公言能治女郎公即表請留之專使其子將詣華氏療疾初用散藥後復用丸治辱有效即奏除騶名以補大醫

醫生呪疾 羅泌路史發揮伊尹無廢立事篇世有醫生善呪疾者語人曰吾能易爾腸胃更爾系絡則疾可為也然人無肯效其身其難信也

石虔愈疾 書林事類韻字石虔為人勇壯時有患瘧者呼極石虔以怖之疾者多愈

醫和視疾 國語平公有疾秦景公使醫和視之和醫名出曰不可為也為治也是謂遠男而近女遠師傅近女色惑以生蠱惑於女以生蠱疾非鬼非食惑以喪志疾非鬼神亦非飲食生於淫惑以喪其志良臣不生天命不祐祐助也良臣謂趙孟不生將死若君不死必失諸侯趙文子聞之曰武從二三子二三子晉諸卿以佐君為諸侯盟主於今八年矣內無苛慝諸侯不二苛煩也慝惡也子胡曰良臣不生天命不祐對曰自今之謂從今以往和聞之曰直不輔曲明不規闇言文子不能以明直規輔平公之闇曲使至淫惑拱木不生危拱木大木也危高險也松栢不生埤埤下濕也以言文子不久存吾子不能諫惑使至於生疾又不自退而寵榮也其政八年之謂多矣已為多也何以能久文子曰醫及國家乎對曰上醫醫國止其淫惑是為醫國其次疾人固醫官也官猶職官文子曰子稱蠱何實生之對曰蠱之慝穀之飛實生之慝惡也言蠱之為惡害于嘉穀穀為之飛蓋是類生蠱疾物莫伏於蠱蠱莫嘉於穀伏藏也嘉善也穀興蠱伏而章明者也穀氣也則蠱伏藏穀不朽蠱而人食之章明之道也故食穀者晝選男德以象穀明選擇有德者而親近之以象人之食穀而有聰明也宵靜女德以伏蠱慝靜安也伏去也言夜當安女之有德者以種自節以去已蠱害之疾言蠱害穀猶女害男今君一之一晝夜也是不饗穀而食蠱也蠱喻也是不昭穀明而皿蠱也器昷也為蠱作器而受也夫文蠱皿為蠱吾是以云夫字也文子曰君其幾何對曰若諸侯服不過三年不服不過十年諸侯服則專於色過是晉之殃也過十年兵淫之禍及國是歲也趙文子卒諸侯叛晉叛晉從楚十年平公薨

太后視疾 遼史聖宗紀統和元年春正月丙寅荊王道隱有疾詔遣使存問是日皇太后幸其邸視疾

公主不視疾 類說幽閑鼓吹宣宗萬壽公主駙馬鄭尚書之弟凱有危疾上使日之四問公主視疾否曰在慈恩寺看場戲上曰我怪店大夫不與我為親良有以也君主責曰豈有小郎病乃就有他處乎立遣歸宅

遣醫視疾 宋史范純仁傳純仁患目疾徽宗遣中使賜茶藥後又許歸養疾帝每見輔臣問安否乃曰范純仁得一識面足矣遂遣上醫視疾

乘驛視疾 東漢書宗室傳永平元年東海恭王彊病顯宗遣中常侍鉤盾令將大醫乘驛視疾詔沛王輔濟南王康等俱詣魯視疾

穿壁視疾 續後漢書呂蒙傳蒙疾發權時在公安迎置內殿所以治護者萬方募封內有能愈蒙疾者賜千金時有加減權為之慘慼欲數見其顏色又恐勞動常穿壁瞻之見小能食則喜顧左右言笑不然則咄唶夜不能寐病中瘳為下赦令群臣畢賀後更增篤權自臨視命道士於星辰下為之請命年四十二遂卒於內殿權哀痛甚

馬上視疾 遼史方技傳直魯古吐谷渾人初太祖破吐谷渾一騎士棄橐反射不中而去及追兵開橐視之中得一嬰兒即直魯古人也因所俘者問其故乃知射橐者嬰之父也世善醫雖馬上視疾亦知標本意不欲子為人所得欲殺之耳

隔紗視疾 遼史逆臣傳迭里特字海隣神于醫視人疾若隔紗覩物莫不悉見

求

入視疾 涑水燕談錄嘉祐中仁宗已不豫久不御殿宰臣亦不得見富文忠公求入視疾內侍以公未有詔旨止之公叱之曰安有宰相一日不見天子遂趨入見因乞監侍祈禱留宿殿中自是事無巨細皆白執政而後行上下晏然

辭帝視疾 晉書杜夷傳元帝以夷爲祭酒夷辭疾未嘗朝會帝欲詣夷夷陳黨衆之主不宜往庶人之家帝乃與夷書曰吾與足下雖情在忘言然虛心歷載正以足下羸疾故欲相省寧論常儀也又除國子祭酒

樂正子春視疾 公羊傳昭公十九年樂正子春之視疾也復加一飯則脫然愈復損一飯則脫然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫然愈

外舍視疾 東漢書和熹鄧皇后紀后有疾特令后母兄弟入視醫藥不限以日數后言於帝曰宮禁至重而使外舍久在內省外舍外家上令陛下有幸私之譏下使賤妾獲不知足之謗上下交損誠不願也帝曰人皆以數入爲榮貴今反以爲憂深自抑損誠難及也

帝親視疾 西漢書蕭何疾惠帝自問云君若不幸誰可代君何舉曹參 書林事類張禹每疾輒以起居聞車駕自臨問上親拜牀下禹頓首謝恩於牀前拜少子官禹曰臣有一女愛甚於男遠嫁張掖太守蕭育不勝父子私恩願與相從即徙育爲弘農太守 包咸爲大鴻臚以論語授帝后病親輦駕視之漢制叢錄翟方進傳注引漢舊儀云丞相有疾皇帝法駕親至問疾從四門入蕭何病傳云上親自臨視何疾張禹病傳云車駕自臨問之以此東漢書桓榮爲帝師后病帝親問入門下車執經趨拜修弟子禮 宗室傳時更始降於赤眉祉乃奔洛陽是時宗室唯祉先至光武見之喜甚建武二年封爲城陽王十一年祉疾病上城陽王璽綬願以列侯奉先人祭祀帝自臨其疾祉薨謚曰恭王續後漢書曹真傳真病還雒陽帝自幸其第省疾 北史魏安定王休寢疾帝幸其第流涕問疾中使醫藥相望於路新唐書封倫傳太宗立倫拜尚書右僕射實封六百戶貞觀元年遘疾卧尚書省帝親臨視命尚輦還第卒年六十贈司空謚曰明 魏徵疾甚帝親問疾屏左右語終日乃還后復與太子至第徵加朝服拖紳帝悲慟拊之流涕將以衡山公主降其子時主亦從帝曰公強視新婦 舊唐書隱太子建成傳建成與元吉謀行酖毒引太宗入宮夜宴既而太宗心中暴痛吐血數升淮安王神通狼狽扶還西宮高祖幸第問疾因勑建成秦王素不能飲更勿夜聚 襄邑王神符傳神符貞觀初再遷宗正卿後以疾辭職太宗幸其第問疾賜以縑帛每給羊酒 岑文本傳文本加銀青光祿大夫爲中書令時太宗將伐遼凡所籌度一皆委之文本受委既深神情頓竭言辭舉措頗異平常太宗見而憂之謂左右曰文本今與我同行恐不與我同返及至幽州遇暴疾太宗親自臨視撫之流涕尋卒 宋朝類苑邢昺嘗被疾請告真宗親臨問賜藥一奩銀器千兩綵千匹國朝故事非宗戚將相問疾臨奠常不親行惟昺與郭贄以恩特用此禮儒者榮之邢止問疾邢止復臨喪續通鑑長編仁宗天聖二年丁酉再幸資聖禪院視中國大長公主報慈正覺大師疾 天聖三年司徒兼門下侍郎同平章事冀國公王欽若既兼譯經使始赴傳法院感疾亟歸車駕臨問賜白金五千兩 仁宗慶曆六年東平郡王德文晚被足疾不能朝然天性畏謹疾革仁宗親臨視以太醫所調藥進之

登閣望疾 資治通鑑唐玄宗天寶十一載李林甫時已有疾憂懣不知所爲巫言一見上可小愈上欲就視之左右固諫上乃令林甫出庭中上登降聖閣遙望以紅巾招之林甫不能拜使人代拜

賜詔問疾 類要李衛公李勣疾唐太宗賜親詔曰有晝夜視公疾太老嫗令一人來吾欲熟知公起居狀權文公視此詔常泣曰君臣之際乃如是耶 新唐書舒王誼傳誼初名謨時尚父郭子儀病篤帝臨軒遣謨持詔往視謨冠遠遊冠御絳袍乘象輅四馬飛龍士三百團府官皆侍稍以從子儀手叩頭謝恩謨宣詔已乃易服勞問還

鑿墻問疾 新唐書房玄齡疾甚帝命鑿苑墻以便候問

酒肉問疾 小說蒙求宋孫述矯偽庸劣每食先拜而後就坐食畢復拜將寢則拜床睡覺復拜乘馬不施銜勒惡剗不設餌凡所爲種種類此從子侯得疾危篤父彥卿母蕭氏對之泣下述侯之命左右取酒肉令侯進之人莫識其意或問之荅曰禮不云乎有疾飲酒食肉

枉駕問疾 趙希循會心錄張侍中耆以王府之舊聲勢赫奕夏英公竦時居相位耆移疾在告竦白于上枉駕問疾

手詔問疾 資治通鑑唐太宗貞觀十六年特進魏徵有疾上手詔問之且言不見數日朕過多矣今欲自往恐益爲勞君有聞見可封狀進來徵上言比者弟子陵師奴婢忽主下多輕上皆有爲而然漸不可長又言陛下臨朝常以至公爲言退而行之未免私僻或畏人知橫加威怒欲蓋彌彰竟有何益徵宅無堂上命輟小殿之材以構之五日而成

遣太子問疾

資治通鑑唐太宗貞觀四年三月癸成公杜如晦疾篤上遣太子問疾又自臨視之及薨上每得佳物輒思如晦遣使賜其家顏要馬周病消渴彌年不瘳時駕幸翠微宮勑求勝地爲周起宅名醫中使相望不絶每令尚食以膳供之太宗躬爲調藥皇太子親臨問疾

遣使問疾　北史程駿傳駿病孝文文明太后遣使者更問其疾賜以湯藥　隋書高熲傳上幸并州留熲居守及上還京賜縑五千匹復賜行宮一所以爲莊舍其夫人賀拔氏寢疾中使顧問絡繹不絶上親幸其第賜錢百萬絹萬匹復賜以千里馬　宇文述傳述於江都遇疾中使相望帝將親臨視之群臣苦諫乃止遂遣司宮魏氏問述曰必有不諱欲何所言述二子化及智及時並得罪于家述因奏曰化及臣之長子早預藩邸願陛下哀憐之帝聞泫然曰吾不忘也及薨帝爲之廢朝贈司徒尚書令十郡太守班劍四十人輼輬車前後部鼓吹謚曰恭　續通鑑長編仁宗天聖元年馮拯罷爲武勝節度使檢校太尉兼侍中判河南府拯自還京疾益甚仁宗遣使諭以亮陰不允問疾賜白金五十兩拯叩頭稱謝

奏請問疾　宋史程顥傳帝嘗以瘡疹不御邇英累日顥詣宰相問知否且曰上不御殿太皇不當獨坐且人主有疾大臣可不知乎翌日宰相以下始奏請問疾

臨候問疾　晉書載記高瞻光熙中調補尚書郎永嘉之亂還鄉里與叔父隱率數千家北徙幽州乃依崔毖毖與三國謀伐廆也瞻固諫毖不從及毖奔敗瞻與衆降于廆廆署爲將軍瞻稱疾不起廆敬其姿器數臨候之撫其心曰君之疾在此不在餘也今天子播越四海分崩蒼生紛擾莫知所係孤思與諸君匡復帝室翦鯨豕于二京迎天子於吳會廓清八表侔勲古烈此孤之心也孤之顧也君中州大族冠冕之餘宜痛心疾首枕戈待旦柰何以華夷之異有懷介然且大禹出于西羌文王生于東夷但問志畧何如耳豈以殊俗不可降心乎瞻仍辭疾篤廆深不平之

庾亮問疾　晉書吳猛傳庾亮爲江州刺史嘗遇疾聞猛神異乃迎之問己疾何如猛辭以算盡請具棺服旬日而死形狀如生未及大歛遂失其尸識者以爲亮不祥之徵亮疾果不起

將佐問疾　資治通鑑昭宣帝天祐二年九月楊行密長子宣州觀察使渥素無令譽軍府輕之行密寢疾命節度判官周隱性惷直對曰宣州司徒輕易信讒喜擊毬飲酒非保家之主餘子皆幼未能駕馭諸將廬州刺史劉威從王起細微必不負王不若使之權領軍府俟諸子長以授之行密不應左右牙指揮使徐溫張顥言於行密曰王平生出萬死冒矢石爲子孫立基業安可使他人有之行密曰吾死瞑目矣他日將佐問疾行密目留幕僚嚴可求衆出可求曰王若不諱如軍府何行密曰吾命周隱召渥今忍死待之可求與徐溫詣隱隱未出見牒尤在案上可求即與溫取牒遣使者如宣州召之行密以潤州團練使王茂章爲宣州觀察使

親朋問疾　呂東萊辨志錄世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能該說異端或言是虛或道是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知孰是遷延未就時不待人歘然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺探賾方書博覽古今是事明解者看病不爾大誤人事　孫思邈千金方

懷金問疾　韓非子說林張譴相韓病將死公乘無正懷三十金而問其疾

坐門問疾　東漢書符融傳時漢中晉文經梁國黃子艾並恃其才智炫曜上京卧託養疾無所通接洛中士大夫好事者承其聲名坐門問疾猶不得見　詳本傳

募醫問疾　吳中舊事朱冲微時家貧後生理日益進以行不儉兩受徒刑既擁貲交結權要然亦能以濟人爲心每春夏之交即出錢米藥物募醫官數人巡門問貧者之疾從而賙之

勑醫問疾　王性之默記晏元獻自西京以久病請歸京師留眞講筵病既革上將臨問之甥楊文仲謀謂凡問疾大臣者車駕既出必携紙錢蓋已膏肓或遂不起即以弔之免萬乘再臨也遂奏臣病稍安不足仰煩臨問仁宗然之實久病忌携眞禮以行然後數日即薨故歐公作神道碑言明年正月疾作不能朝勑太醫朝夕視有司除道將幸其家公歎曰吾無狀乃以疾病憂吾君即奏臣疾少間行愈矣乃止丁亥以公薨聞上以不即視公爲恨盡此意也

內臣問疾　元史鐵歌傳奉命詣萬安寺祀世祖感疾歸皇太后令內臣問疾鐵歌附奏曰臣死無日願太后輔陛下布維新之政社稷之福也

皇帝問諸王疾　政和五禮新儀前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中望闕設受勞問者位使者位於受勞問者之左使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向吏二人以案奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就望闕

位立史捧詔書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者搢笏取詔書執笏加詔書于笏上史以案退使者稱有詔受勞問者再拜使者宣詔書訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各俛伏興搢笏使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加詔書于笏上各俛伏興復位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未閒不能親受則子弟代受如上儀

皇帝問帝姬疾

政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於寢庭望闕設受勞問者位使者位於其前少北南向使者至內侍引入次使者服公服女侍引受勞問者朝服出詣望闕位立內侍引使者出次給使二人以案奉詔書前行使者從之入就庭中位內侍贊使者搢笏取詔書執笏加詔書于笏上給使捧案退使者稱有詔內侍曰拜受勞問者再拜宣訖又再拜女侍進請使者前受詔書退授受勞問者訖內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未閒不能親受則以女侍迎攝受詔書如上儀以所受詔書詣寢閤授之

中宮問諸王疾

政和五禮新儀以內給事一人為使

者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位北向使者位南向使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向給使二人以案奉令書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位給使捧令書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書于笏上給使捧案退使者稱有令受勞問者再拜讀訖又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各俛伏跪搢笏使者以令書授受勞問者訖各執笏受勞問者加令書于笏上各俛伏興復位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未閒不能親受則子弟代受如上儀

中宮問帝姬疾

政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於寢庭少北設使者位南向受勞問者位北向使者至內侍引入次使者公服訖女侍引受勞問者朝服出詣庭中位內侍引使者出次給使二人以案奉令書前行使者從之至庭中位內侍贊使者搢笏取令書執笏加令書于笏上給使以案退使者稱有令內侍曰拜受勞問者再拜讀訖又再拜女侍進請使者前受令書退授受勞問者訖內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未閒不能親受則以女侍迎攝受令書如上儀以所受令書詣寢閤授之

東宮問諸王疾

政和五禮新儀前期所司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位西向使者位東向使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向史二人以案奉令書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位立史捧令書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書于笏上史以案退使者稱有令贊者曰拜受勞問者再拜使者讀訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各俛伏跪搢笏使者以令書授受勞問者訖各執笏受勞問者加令書于笏上各俛伏興復位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未閒不能親受則子弟代受如上儀

東宮問帝姬疾

政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於寢庭西階下設使者位東向受勞問者位西向使者至內侍引入次使者公服訖女侍

引受勞問者朝服出詣庭中位立內侍引使者出次給使二人以案奉令書前行使者從之至庭中位內侍贊使者搢笏取令書執笏加令書于笏上給使以案退使者稱有令內侍曰拜受勞問者再拜讀訖受勞問者又再拜女侍進請使者前受令書退授受勞問者訖內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未閒不能親受則以女侍迎攝受令書如上儀以所受令書詣寢閤受之若皇太子於諸王帝姬疾從家人親屬之禮遣近侍勞問則受勞問者侍之亦從家人之禮不升迎拜送與授受之儀

問宗戚大臣疾

宋會要國朝之制諸王公主宗室將軍以上每疾皆乘輿臨問如小疾在假或乘輿幸其第有至三四者其宮邸在禁中多不時而往惟宰相使相駙馬都尉疾亟幸其第或賜賚加禮及非此例者皆備載之太祖建隆元年五月八日幸宰臣魏仁浦第視疾七月十四日幸宰臣范質第視疾賜黃金器二百兩銀器千兩絹二千匹八月八日再臨視賜錢百萬乾德四年四月二十五日幸駙馬都尉高懷德第問燕國長公主疾六年四月一日建雄軍節度使趙彥徽來朝有疾帝幸其第臨問賜錢五百萬開寶二年二月二十一日幸侍衛親軍馬軍都虞侯彰國軍節

度使張廷翰第視疾。十一月三日。鎮寧軍節度使張令鐸。未朝被疾。帝幸其第臨問。賜帛五千匹。銀五千兩。又賜其家甚厚。十二月十日。幸中書視宰臣趙普疾。三年三月十九日。幸趙普第視疾。賜銀器五千兩。絹五千匹。又賜其妻和氏。銀器二千兩。衣着二千匹。先是正月。幸普第視疾。至是再幸焉。　四年四月六日。幸永興軍節度使吳廷祚第視疾。　七月三十日。以建武軍節度使何繼筠。未朝疽發背。帝幸其第。賜賚甚厚。　五年。十二月十二日。幸皇弟開封尹光美第。以足疾臨視。十三日。再臨視。　太宗太平興國三年五月二十一日。以殿前指揮使楊信久病瘖。忽能言。帝異之。遣幸其第。厚加賜賚。　四年八月二十七日。幸武功郡王德昭第視疾。　五年八月二十五日。幸淮海國王錢俶第視疾。賜俶白金萬兩。錢百萬。絹萬匹。黃金千兩。子惟濬。惟治。白金各萬兩。　六年八月一日。彰德軍節度使滄州總管李漢瓊被病。召還京師。帝親視之。賜白金萬兩。　十一月八日。樞密使楚昭輔以足疾請告。帝幸其第臨問之。觀所居湫隘。賜白金萬兩。令以市宅。昭輔被病周歲。家居。亦不求解職。會郊祀。罷為左驍衛上將軍。　八年四月三十日。幸樞密使石熙載第視疾。　端拱二年四月二十一日。幸宰相趙普第視疾。淳化元年三月二十一日。以西京留守趙

普被疾。不任朝謁。帝臨省之。　十一月十五日。幸涇國公元偁宮視疾。十八日。幸許王元僖宮視疾。　三年六月六日。天雄軍節度使劉廷翰被病。表求解官。有與還京師。帝臨幸其第撫問之。賜白金萬兩。　至道二年三月一日。幸晉國公主第視疾。　咸平元年六月九日。幸駙馬都尉王承衎第視疾。　十二月五日。幸許國長公主第視疾。二年閏三月四日。再臨視。　二年閏三月四日。幸左武衛將軍德恩第視疾。　五月二十四日。幸樞密使曹彬第視疾。賜白金萬兩。手和藥以賜之。　十二月二十四日。車駕駐大名。軍。幸宣徽北院使周瑩屯所視疾。　三年正月六日。幸樞密副使宋湜所居視疾。　湜扈從駐天雄軍得疾。特憂恤之。仍令先還京師。賜御衾褥一副。又遣內侍護送供帳。優厚至澶州而卒。　三十日。幸太子太保呂端第視疾。端以久疾罷相。居京師。帝思之。故臨問焉。　十月十七日。幸雍王元份宮視疾。十二月十二日。四年四月二十四日。六年三月十八日。景德元年十二月二十四日。二年正月七日。三月十八日。五月十二日。六月七日。七月二日。七日。二十四日。二十九日。三十日。八月一日。再臨視。四年。正月八日。幸殿前都指揮使河西軍節度使范廷召第視疾。　六年。二月十九日。幸北宅右羽林將軍德閔院視疾。　三月二十五日。幸安定郡公惟吉宮視疾。　大中祥符元年九月二十日。二年七月十六日。十二月十五日。二十四日。三年五月一日。再臨視。　四月十九日。宰臣呂蒙正暴中風眩。帝即時臨問。賜白金五千兩。　真宗景德元年六月六日。幸曹國長公主第視疾。賜錢百萬。繒綵二千匹。又幸北宅視右羽林將軍德欽疾。賜白金三百兩。　七月四日。幸宰臣李沆第視疾。　二年正月二十四日。幸山南東道節度使李繼隆第視疾。　三年二月一日。幸北宅視樂平郡公德恭疾。五月十六日。再臨視。　九月二十三日。幸寧王元偓宮視疾。大中祥符元年九月十一日。四年四月二十二日。八年三月五日。天禧二年二月二十一日。二十九日。四月二十四日。閏四月十一日。十四日。二十日。五月一日。再臨視。　十二月二十四日。幸北宅視右羽林將軍德鈞疾。　四年五月二十三日。幸舒王元偁宮視疾。九月二十四日。大中祥符元年四月十日。十二月二十四日。三年六月十八日。八月六日。四年四月九日。五年正月十四日。六年四月二十四日。九月一日。十一月二十四日。七年三月十九日。二十六日。再臨視。舊制每歲三月。金明池習水嬉以備遊豫。帝以元偁疾。特罷臨賞。　大中祥符元年五月十八日。幸南宮視右羽林將軍惟能疾。　二年九月二十四日。幸晉國公主第視疾。十月十七日。

十一月十八日。再臨視。　三年閏二月二十八日。幸韓國長公主第視疾。三月四日。九月六日。再臨視。　三月十六日。幸駙馬都尉石保吉第視疾。前一日。保吉疾亟。帝將臨視之。會翌日大忌。輔臣言於禮非便。遂遣內侍以諭保吉。至是始臨省焉。　六月二十五日。幸翰林侍講學士禮部尚書邢昺第視疾。賜白金千兩。帛千匹。名藥一奩。又召其子太常博士知東明縣仲寶。國子博士知信陽軍仲恩。視疾。並許馳驛赴闕。昺以舊恩。故特用此禮。儒者榮之。　九月二十日。幸資聖院。視吳國公主疾。　四年五月十八日。幸北宅視右羽林將軍德存疾。賜白金五百兩。錢五十萬。　八月五日。幸南宮視左千牛衛將軍惟叙疾。　九年四月二十七日。樞密使同中書門下平章事陳堯叟以足疾。屢請告。帝臨視之。　五月十日。幸南宮視資州團練使惟憲疾。　天禧元年七月二十三日。幸駙馬都尉魏咸信第視疾。九月十一日。幸太尉旦第視疾。賜白金五千兩。旦命家人還獻所賜。作奏草自益四句云。盍惟多藏。況無所用。見謀散施。以息咎殃。亟令舁至內閣。有詔不許及門。旦已薨云。　二年四月二十四日。宣徽南院使知樞密院馬知節以病足久在假。帝臨視。賜白金五千兩。　三年七月十三日。幸殿前都指揮使忠武軍節度使曹璨第視疾。　仁宗天聖七年正月二十七日。幸

參知政事曹宗道第視疾。留賜白金三千兩。　八年九月十五日。幸樞密副使晏遇第視疾。賜錢帛有差。　九年。八月二十八日。幸馮翊郡公德文第視疾。賜錢百萬絹五千匹。　明道二年。七月十三日幸駙馬都尉柴宗慶第視楚國大長公主疾。　景祐五年八月三日。幸駙馬都尉李遵勗第視疾。　慶曆三年。十二月八日荆王元儼疾。帝幸其第親臨臥內手自調藥。屛人語久之。所對多忠言。賜白金五千兩辭不受再三。敦諭又固辭曰。臣羸憊不能支且死。重廢國家不爲少。帝嗟泣從之。　六年五月二十二日。東平郡王德文有疾。帝臨視。親以太醫所調藥進之。　八年六月二十六日。參知政事明鎬疽發背。帝謂鎬忠亮有勞。欲及其未亂一往見之。既至。惻然曰。方賴卿謀國事。而遽有此疾。鎬氣已索。猶能頓首稱謝。　十月六日。幸彰信軍節度使同中書門下平章事李用和第視疾。皇祐二年七月十一日。再臨視。　皇祐三年。正月十二日。幸魏國大長公主第視疾。初主病。日遣內侍挾太醫診視。爲禱禬之法無不至。自皇后貴妃以下。皆至第候門進拜。用家人禮奉藥進主。甚恭。車駕臨幸。侍者挾主迎立。帝命主先坐。設御座于西。主固辭。乃移榻東南鄉。因覩紙主目左右皆感泣。帝亦悲慟。復顧問子孫所欲。主曰。豈可利母病而邀賞邪。賚白金三千兩辭不受。帝因謂從臣曰太主之疾。儻可移於朕亦不避也。因命寢門無薄使從臣問候。又募天下能醫者。授以官。扶賜御書金字大悲千手千眼菩薩。又賜王石金字太宗謚。皆以視疾祈福也。　嘉祐元年五月七日。幸樞密使王貽永第視疾。時貽永以疾求退。手詔存問。遣太醫診視。車駕臨問。傾禁中珍藥及面取糜粥以食之。貽永自言寵祿過盛。願罷樞密使兼侍中。還第。帝異其愈。乃聽罷侍中。改彰德軍節度使同平章事。而樞密使如故。　神宗熙寧二年四月九日。幸參知政事唐介第視疾。　閏十一月四日。幸楚國大長公主第視疾。　哲宗紹聖元年。二月十四日。幸徐王第視疾。　徽宗崇寧五年十一月十一日。幸隶華宅視陳王疾。　真宗景德三年七月十一日。忠武軍節度使高瓊病亟。將幸其第省視。輔臣曰。瓊雖久掌禁兵。備守宿衛。然未嘗臨戎破敵。非威名將也。且車駕臨問。國家異禮。所以待功臣也。施之於瓊。恐無以視勸。乃止。　仁宗慶曆四年五月十六日。汝南郡王允讓母潤王夫人李氏病甚。車駕欲臨省之。詔問禮官。以夏至大祠致齋。不宜問疾。乃止。　神宗熙寧七年十二月十八日。詔頒新式。凡臨幸問疾者。賜銀絹。宰臣及樞密使帶使相者。使侍中兼樞密使同平章事。二千五百兩疋。樞密使使相二千疋兩。知樞密院事。參知政事。樞密副使同知樞密院事。一千五百兩疋。僉書樞密院事。同僉書樞密院事。宣徽使七百五十兩疋。殿前都指揮使一千五百兩疋。駙馬都尉任使相以下者。二千五百兩疋。任節度觀察留後以下者。一千五百兩疋。並入內侍省取賜。　高宗皇帝紹興二十五年。十月二十一日。車駕幸大師尚書左僕射益國公秦檜第問疾。

永樂大典卷之二萬三百十一

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官修撰臣丁士美
書寫儒士臣章伯輝
圈點監生臣馬宗孝
臣包遵第

永樂大典卷之二萬三百五十三　二質

席　詩文二

元張伯雨詩天柱山暑飲即席次玄圃真人韻。　洒地晚移席。閑林涼進風。玄蟬有逸響。青山皆妙容。時將何朔並。興與竹林同。況酣非我事。政須時一中。　雲外席間懷鐵笛簡草堂。　花朝無花也可憐。桃李矜持不作妍。爛聽雨聲眠白晝。夢乘艇子上青天。閒居庚尚浮雲志。老病難趨卜夜筵。絳帳先生唯叙實。後堂自理琵琶弦。　草堂詩集姚文奐和張伯雨雲林席間韻。　曲句先生世所憐。新詩字字總青妍。楚江祇漫聽春雨。蜀土那知有漏天。樹隔青山迎好客。華開白日照芳筵。高居更憶雲林子。自送冥鴻揮五弦。　耶律鑄雙溪醉隱集西園席上調元子不至。　白玉堂前白日長。滿前鶯燕語如簧。那知泥飲非荒宴。待與揚觶問葛彊。　又席上。　習飲醉鄉拋浩劫。條真靈液反天和。方知世上閑滋味。元比神仙不較多。彩雲行雨陽臺暮。羅襪生塵洛浦秋。飛起一雙花上蝶。晚風吹上玉搔頭。　西園席上招雪庭裕上人。　山光搖蕩入簾櫳。酒漾歌雲暖玉融。煙柳

翠涵深院雨。露花香濕滿樓風。自從悲陣持降節。擬與詩兵紀戰功。借問飄零斷腸客。焉能幽獨卧蓮宮。　任松卿集周震卿席上得生字。　白日多俠狀。長風散陰晴。山跡木初落。海濶秋未清。水深見碧漢。故路溪沙平。神宮看雷斧。下索異物精。轉步兜率下。愁僧有中瓶。天人儼相對。我獨塵中行。歸途日在樹。酒杯邀同傾。葉子忽到坐。慰此頃刻情。醉懷有許闊。樂事更一樽。樽中莫遣盡。我欲罰潮生。　葉伯穀席上得是字。　達人愛秋好。秋氣入巾裹。仰看水天横。俯視天在水。遠山見蒼脊。近樹立孤倚。滄江一帆落。空宾个鴻起。覽之尊俎間。清勁乃如此。所以達人胸。常有秋萬里。酒酣一吐之。秋光在筆紙。盈虛撫天時。得失固物理。萬事指爲薪。百年風射耳。達哉誠吾儕。一醉姑舍是。　趙常父席上得權字。　丈夫心事比江海。微風不足生波瀾。胡爲日日飲我酒。欲以壯語相攻鑽。我初學人事。已毒宴安。十行九坐令滌倒。七出八落空瀾翻。武功無毫政未易。臨邛有客吾何言。秋風忽掃鳳巢去。頃還如許有此肝。末努然當避魯縞。故抱應未忘范寒。武夷青山觸不折。我始赤脚捉魚竿。非君酒酸有謬誤。政自磊塊不可刋。魯酒薄。闌酒丹。東隣新釀菊未乾。墻頭風雨主更起。百錢爲我挤此歡。　追賦趙子賓席上分韻得常字并序。　酒無聲韻律也。然達人君子

一瀉肝胃間往往吐出紙上或清新整潔或豪宕放逸抑惟其人乎惟其
酒乎吾亦不自知也吾徒當責未來意氣雖白時時相從輒酣歌自暢既
醉則取古人句裂紙尾作字為丸按上人爭探為得韻艱平落次一笑譁
然詩成第作軸流傳江海間不敢隱醉事亦一快也八月十九日余與子
賓淵民過錦山許酌三行子賓以酒瀝地酌約旦月烹羊為樂逮明治具
日中不敢嘗食伯幾常父淵民及余皆集祥卿不約亦至錦山乃不果來
子賓因往迎先生豈忘之耶視獨無往意子賓歸開尊班坐清溪之旁命
童子行觴水中到手輒飲不覺大醉明日子賓獨酌錦山亦醉又明日俱
會夫容壇下追譚前事以酒債尋常行處有分韻噫嘻前日之羊今日非
矣今日之遊明日陳迹奈何猶追惜之子賓啞啞然笑許詩成復一醉云
　秋風嗅客清溪傍碧天照眼溪沙黃水流曲曲度橋去綠髮童子來行
觴澆透心胃六經醉欲去未去車生光善刀出室坐行割主人為政令日
羊青山夜長魏王瓠首蓿曉飯撙子囊肘中柳影坐雲煖庭下參滌書畫
長公若不遣杯酒至孔子亦死陳蔡鄉浩歌徑欲把北斗人生一笑不可
常胡祗遹紫山集課家僮織席　箄簀雖微物安身用最親乘霜得佳葦
變法起親紋斜側初無謂端方卒有倫賈生千載遇前問夜將分　象床
誠穩寄托體韜湘筠人字憎寵俗波紋促細鱗溫凉宜熟寐瑩滑淨無塵
所恨清霜重柔時讓錦茵　縷組湘江竹含風八尺漪紗幃輕穩窣玉枕
淨相宜國適炎蒸用舒為晝寢逑清凉無俗夢夜氣有箴規　再拜丹書
訓深嚴著席銘安舒恆業業反側亦兢兢放豨非避搖恭莊得永寧臨終
猶易簀百世可師曾周衡之北山集夏日訪黃府尹席上次黃德厚韻
畏途漫漫正煩熱故人一見忙解榻竹根凍綆汲寒泉一室空明意清豁
夜凉華月流素光忻然狎客飛瑛觴千篇已美奴島可五詠未許餘山王
綺筵秩秩羅珍具蕨漿盆冷芙蓉露浩歌夜久興徘徊殘蟾西沒斜河曙
　次韻徐景瑞席上　洞庭霜橘包黃銀海邊丹荔翰闌珍高臺開筵薦
華俎風味雋美懷芳新蒸花壓玉飣餖多雕盤犀筋行鮮鱗紛紛歌管奉
名妓秩秩簪履羅佳賓芳尊細酌綠琉璃寶罰共擁紅麒麟燒殘絳燭轉
留客疑有四角生車輪書生商歌風雨室此意鬱鬱何由伸短衣穿肘不
掩脛五窮相與為雷陳青陽開動生意達短翅亦擬凌空雲豫章遠志各
有適黃鐘瓦釜俱陶鈞且安籠鶴槃澗濱米厰紫豉羹具蔬蒲道源順齋
叢藁九月十五日李子文席上佳節若為酬分韻得卯字書生時時愁當
家日日節乘此閑暇時不飲何怡悅樽前三四友年少文愈傑新詩落筆

成句句皆清絕酒來不須辭要使頹吾頰　菊節過六日丈人邀小酌我
時適無事來意已不欲賓主情況熟笑談應自若欣然具肴核不豈亦不
約沿溪共徘徊秋景正蕭索留連興未闌野鴉啼日落　郭某席間賦
喔喔晨雞喚夢醒蔥鬱好月墮街燈宦情衡孃淡無味世路登天吁可憎
十載飄零都是客一屋寂寞靜於僧調羹事業無勞說深謝諸公憫不能
馬歷中霞外詩集送本初朱提點之玉隆主席五首　風雨雲龍會有期
文章道德際清時名山正要名師住喜拜天書下玉墀　衛道金陽佐上
玄柚香常近御爐邊仙人出應龍沙合合主林泉五百年　自憐學道晚
無成華髮蕭蕭不受春多謝東風湖上柳每開青眼眄陳人　蕉池月冷
憶論詩別去無端信息稀衰衆相逢又相別一江春水看帆飛　笙鶴遙
知出郭迎歡聲雷動豫章城碧桃開盡春山晚駟騎還催上玉京　送陳
渭叟之涇縣崇玄觀主席　葛翁川上一道士形臞貌古神仙似手持九
節瘦竹筇來覓篝峯計然子計然仙去白雲深又來琴書尋舊棲武林城
中訪親故鶯啼燕語爭春暮少將詩酒送平生煙雨西湖掉頭去有才還
接謝宣城群仙已草新宮銘紫府真官儼環珮鑑金憂玉相逢迎昔年東
海釣鰲客白眼看人九州窄涇縣山水天下奇到今勝處多行迹金鰲峯
白鷺洲請君放意隨天遊山邊水邊見明月馬余閒信敬亭秋暮刺元素
詩南遊寓興劉經歷席上三首　華筵臨碧水春色映朝簪皓齒傳聲遠金
盃引興深花燈圓似月風竹響於琴况值元宵近滿城簫鼓音　春來多
好興旭日照華簪白馬傳書去丹心戀闕深看山時把酒對竹自横琴幸
遇賢賓嘆賡酬足賞音　出關時已客烏紗畫日簪柳池春水滿梅塢落
花深不解相如賦難挑卓氏琴應是報佳音王沂詩麟原集和王子
廣文席上次韻　城中九日過家釀報新開偶就陶公菊因同鄭老杯鷄
肥緣黍熟蟹美及橙來莫賦停雲句應須踏月回李祁雲陽集和王子
讓席上韻　衰年愁對酒壯志憶題橋遇事難開口逢人愧折腰鷄傳天
上講心逐暮歸樵宴罷驪歌發蹉跎又一朝宋本至治集禮部席上調寄
山　尚書席上醉厭厭米李來會總不拈千縷青絲絡珠網帕羅斜帶水
晶鹽劉文貞公集席上　妙舞翩翩鷩羽翼清歌綠亮遏雲霓終休解作
逢場戲聲色門頭自任迷丁仲容榆亭藁馬德昭席上賦　江上重逢郭
大娘桃花紅嫩染纖裳蔞蒿溪上留相見猶把胡麻飯顆香張憲武王私
範集即席贈別　離筵不必奏笙簧說劒論詩醉一場別後有期期不定
水萍風絮兩茫茫劉静修集夜坐即席分賦燈花餅餐二首　局間正有喜

千丈眠底繞消燈一葉我自無憂安得喜不須開向野人家　萬丈潮頭
落晚江一斛收拾入秋囊宮商不在人間世鼻息雷鳴未肯降李庭寓齋
詩集　里社席上偶成　漁樵誰主復誰賓莫道南朝忝從臣數口青門依
絳帳十年白帽看黃巾立同狐貉寧無恥噗落珠璣不救貧且向從閒持
酒侍蹋歌歌罷是陽春劉仁本子寓集　上虞席上賦　城南花塢韶光好
載酒吟詩不厭頻草色宜留金谷醉梅花別是玉堂春蛾眉窈窕羞為舞
柳柳風流最可人行樂莫忘康濟念問君何日靜邊塵丈夫詩　滿席歌
君不見象床金縷黃龍鬚翠幃茸毯紅氍毹凝香無寢環瑷姝美物作
惡常須史能令王孫泣路隅富貴不到山中臞霜空鴈落寒陵膺西溪女
郎織春蒲作席眠眠涵青膩髮僧方丈供擴鋪蒼烟翠霧不可摹摩挲溫
厚便鶴眠高眠夠夠忘朝晡遠夢颯颯生江湖楮衾竹搦蒲為徒觀美不
足安有餘更生九節壽老夫百年與爾同卷舒清風徹几超凡遠異澄支
書集　洪賓客席上次韻張希孟　滄海煙霞縹緲間千年老鶴未飛還聲
名籍甚東國皓氣象蕭然陋巷類稻卷風雲隱城市依乘日月照區寰不
應便擬歸田賦或要六鰲挈五山趙思廉詩　席上彼美璃林姬綠雲何
髻清歌珠落斗妙舞玉成團風急酒暈海月斜花露寒剪燈續殘醉把袂
接餘懽誰非長夜飲猶勝萬錢餐　席上得桂字　翠館行廚雪作消墻頭
新柳又垂條珊瑚枕冷人初醉鸚鵡籠寒舌未調座上綠鸞珠抻髮掌中
飛燕玉圍腰海棠一夜東風軟落盡雲邊金步搖　取青樓席上和牙字
韻　延陵公子故侯家坐上仙人髻綠華風旋舞塵鳴玉佩雲盤歌韻揭
紅牙獨粟灩溢香螺甲畫鼓聲喧鐵馬撾老子風流狂不減水沉龍撥鼓
琵琶　席上贈扶胡琴玉賓瓶彈琵琶俞山月四首　花園七十紫鴛鴦
月繞三千金鳳凰每到曲終催賜酒舊恩猶憶鎮南王　龍頭蛇腹半金瓶
鳳緩鸞膠兩玉繩一尺提頭封錦囊內家新失鄭中丞　低絃背調不勝
哀冰埋雙飛信手挨老盡玉皇風憲吏月明獨上鳳凰臺　破衲沙頭漠
草青蕃兒打手馬蹄輕開明橋上黃昏月不作昭君出塞聲　國朝清江
貝是臣集　正月二十九日揚鳴鶴席上分韻得秋字　兩山昨夜風雨止
水漲新痕沒沙尾黃知彭澤柳初芽紅見武陵桃欲蕊老去逢春更惜春
平生酒伴誰知己白髮揚郎古奇士千金已散歸田里閉門留客為張筵
共喜一時成二美小兒行觴不計籌大兒割肉能操匕冬笋下筯白於肪
秋藕洗泥寒刺齒且須快意在今朝况我中年會能幾亂離相見亦偶然
海內交游半為鬼顛狂豈顧傍人戲但恨白日無淹晷賦詩已覺無曹劉

罵客安知有程李坐中一鶴能商歌歌作連珠盡傾耳風捲新聲入夜雲
裊作哀絲靜如水若為倒卷玻瓈江百尺高樓眠不起藍性之藍澗集七
月二十八夜同吳翁石父燕集玄都道院是日雷雨晝晦既名星月爛然
席上作　偶與高人燕武夷天空山嘯漾清輝金盤曉露菖蒲酒玉女秋
風薜荔衣雷起石堂龍未蟄月生蒼海鶴初歸瑤臺自有長生籙莫歎尊
尊往事非　國朝宋禧庸菴集　雨中席上贈承漢德　濠梁有客意相
親風雨孤舟白水濱肯共入門添我恨烹茶為主李家貧從游誰作觀魚
伴能話令逢衆飯人秋晚能酬江上約豈無雞黍待嘉賓張孟循詩集王
駙馬席上作　城上春雲浮綠樹亭中綺席帶朱闌惠風已送薔薇暖細雨
猶兼芍藥寒將帥肯同文字飲山川渾作畫圖看高談政自忘絲竹安得
移書與謝安　秒錄靜詩王太愚尊師席上賦　白雲幽洞風雨作紅欄石
池屏帳開竹枝娛客倚綺席櫚花照人行玉杯豈無麟脯坐分璧亦有龍
管行相催明朝洞口與君別尚想紛笙吹月來元朝風雅陳晉齋別桐城
諸老席上作　此人五百有餘歲萬會尊前笑語譁逸興濃時過似酒交
情密處恰如家來頻鶴髮明秋水瑤句魚牋動綵霞明日馬蹄衰草路桐
鄉回首又天涯　會稽掇英集　林槩離席　何處驪駒雜楚歌楚人歸思託
雲蘿河陽望竟妾心遠金谷別來郎恨多從事一春空物態閑情千里舊
風波歸時莫聽朧頭水腸斷不禁年少何　大雅集　釋行方詩　顧玉山草堂
席上寓興　春暉樓頭春最早主人宴客情更好萬斛蒲萄瀉綠波一色
氍毹剪芳草捲簾山色何冥冥吳天半掃蛾眉青亂雲忽西起倒壓白日
停野狐啼煙道路黑海風吹雨蛟龍腥短歌長吁傷我情門前溪水聲泠
泠　鄱梁志　和鄭廣文勸農席間韻　千里熙熙萬井煙知時膏雨兩公田
民無憂色安耕業市有歡聲到酒廛萬物遂宜方是政一夫不獲便非天
太平官府多閒暇閭里謳歌樂有年　公餘方把故書看惠我新詩妙可
刊治道每思從簡靖邊疆時喜報平安人言好善求諸己我道平心只一
般食淡自然神氣爽居官莫放酒腸寬　和葉峭壁席間韻　英名起敬
久於公令日相逢笑語同意外厭聞梅子雨池間時遍藕花風民無憂色
安田業市有歡聲喜歲豐官府太平多暇日相過詩酒樂衰翁　維揚志　疑
香小集　即席和綦子明韻　揚州曾說舊時春翠幕珠簾看洛神想見東
風香十里人人宜笑更宜嗔　筆下文章似有神多慚詩說籍中人教成
歌舞君知否也是元戎號令新　得京都華燈於維揚招同官疑香預賞燈
火盛長安生平所未觀霞飛雲母鏡月射寶珠圓預賞通春信交光辟夜

寒。今宵共一醉，留取上元看。公家乘得暇，僚友聚凝香。歌扇融春鬢，星
毬炯夜光。月華殢粉黛，簾影隔絲簧。和氣知多少，人人入醉鄉。詞。宋蘇
東坡集　醉落魄　席上呈楊元素　分携如昨。人生到處萍飄泊。偶然相聚還
離索。多病多愁，須信從來錯。　樽前一笑休辭卻。天涯同是傷淪落。故山
猶負平生約。西望峨嵋，長羨歸飛鶴。　臨江仙　夜到揚州席上作　樽前何
人懷李白，草堂一作暮雲遥指江東。珠簾十里捲香風。花開花謝，離恨幾
千重。　輕舸渡江連夜到，一時驚笑衰容。語音猶自帶吳儂。夜闌對酒，依
舊夢魂中。陸游渭南集　浣溪沙　南鄭席上　浴罷華清第二湯。紅綿撲粉玉
肌涼。娉婷初試藕絲裳。　鳳尺裁成猩血色，螭奩熏透麝臍香。水亭幽處
捧霞觴。一　玉蝴蝶　王忠州家席上作　倦客平生行處，墜鞭京洛，解佩瀟湘。
此夕何年，來賦宋玉高唐。繡簾開、香塵乍起，蓮步穩、銀燭分行。暗端相。燕
羞鶯妒，蝶繞蜂忙。　難忘。芳樽頻勸，峭寒新退，玉漏猶長。幾許幽情，只愁
歌罷月侵廊。欲歸時、司空笑問，微近處、丞相嗔狂。斷人腸。假饒相送，上馬
何妨。史浩鄮峯真隱漫錄　浣溪沙　即席次韻王正之覓秋　一抹鉤兒能
幾何。弓弓珠蹙杏紅羅。那時分惠謝奴哥。　香壓幽蘭蘭尚淺，樣窺初月
月仍多。紙堪掌上吧瑗波。　二　夜飲咏足即席　珠履三千巧鬪妍。就中弓
窄只遷遷。惱伊剗襪轉堪憐。　舞罷有香留繡褥，步餘無迹在金蓮。好隨
雲雨楚峯前。　三　濕翠湖山收晚煙。月華如練水連天。興來催上釣魚
船。　青篛一樽汀草畔，霜筠數曲渚花邊。更於何處覓神仙。　四　梁武
慈癡達磨默。箇中消息豈容猜。九年面壁口慵開。　隻履卻尋歸路去，一
花元不是君栽。這回枉了一遭來。　五　索得玄珠也是默。人人有分莫
胡猜。頂門一眼鎮長開。　路斷玉關無轍跡，雪埋葱嶺沒根栽。始知達磨
不曾來。　六　勝槩朱楹俯碧湖。蕭蕭風月一塵無。口堪綠蟻滿樽浮。
況是小春天正奧，狀黎相與探梅初。半皺枝上未成珠。　七　遠岫數堆
蒼玉髻，平湖千頃碧琉璃。笙歌催我上船時。　載月有如浮玉鑑，採蓮還
復擁臙脂。更於何處覓瑤池。衛仲西窓集　鷓鴣天　席上賦　翠幙圍香夜
正遲。紅麟生獸燭交輝。纖腰趁拍輕於柳，嬌面添妝韻似梅。　疑遠恨，惜
芳期。十年幽夢繞雲飛。多情不肯霜髯滿，猶欲盃翻似舊時。　滿江紅　約
耆間席用馬莊父韻　揮手華堂，重整頓、選花場屋。擦鼻觀、飛浮雜沓，異香
芬馥。金縷尚餘開態度，水姿早作新裝束。恨尊前、缺典費思量，無松竹。
蜂蝶恨，何時足。桃李怨，成麁俗。為情深拚了，一生愁獨。菊信謾勞頻採問，
蘭心未許相隨逐。想從今、無暇斲薔薇，鉏璧栗。　又　梅　席上作　爭獻交

酬。消受取、真山真水，供不盡、杯螺浮碧，髻鬟擁翠。莫便等閒嗟去國，因
特地經仙里。奉周旋、惟有老先生，門堪倚。　追往駕，煙霄裏。終舊學，今無
計。嘆白頭猶記，壯年標致。一樂堂深文益著，鳳雩亭在詞難繼。問有誰、熟
識梅庵心，南軒意。韓元吉南澗集　浣溪沙　次韻曾吉甫席上　莫惜清樽領
客同。已無花伴舞衣紅。強歌歸去莫忽忽。　細雨弄煙煙弄日，斷雲粘水
水粘空。餘醺飛下晚來風。　浪淘沙　趙富文席上　倦客怕離歌。春已無多。
閑愁須倩酒消磨。風雨纔晴今夜月，不醉如何。　玉筍瀲金荷。情在雙蛾。
二年歡得幾經過。花滿碧溪歸棹遠，回首煙波。　一翦梅　葉夢錫席上　竹
裏疎枝總是梅。月白霜清，猶未全開。相逢聊與着詩催。要趁金波，滿泛金
盃。　多病嘶非作賦才。醉到花前，採得春回。明年公已在鸞臺。看取春風，
丹詔重來。　醉落魄　探梅席上賦　樓頭晚鼓。佳人莫唱黃金縷。良宵燈
火還三五。腸斷扁舟，明日江南去。　離觴欲醉誰能許。風前蝶鬧蜂兒舞。
明年此夜知何處。且插梅花，同聽畫簷雨。　南柯子　次韻姚提點行可席
上見貽　急雨朝來過，濃雲晚半收。荷香偏傍酒樽浮。極目淡煙斜照滿芳
洲。　消盡人間暑，翻成一陂秋。使星南楚轉東甌。只恐禁林歸詔未容留。
好事近　辛幼安席上　華屋翠雲深，雲外曉山千疊。眼底無窮春事，對橘
枝桃葉。　老來沉醉為花狂，霜鬢未須鑷。幾許夜闌清夢，任翻成蝴蝶。
水調歌頭　席上次韻王德和　世事不須問，我老但宜仙。南溪一曲，獨對蒼
翠與屏顏。月白風清長夏，醉裏相逢林下，欲辯已忘言。無客問生死，有竹
報平安。　少年期，功名事，覓燕然。如今憔悴，蕭蕭華髮抱塵編。萬里蓬萊
歸路，一醉瑤臺風露，因酒得天全。笑指雲堦夢，今夕是何年。　葉石林調臨
江仙　席上次韻韓文若　聞道安車來過我，百花未敢飄零。疾催絃管送杯
行。五朝膽舊老，揮麈聽風生。　鳳詔遠從天上落，高臺燕喜初醒。莫言白
髮減風情。此時誰得似，飲罷卻精神。　又　恩以道見和答韓文若之句復
答之二首　三月鶯花都過了，曉來雪片猶零。萬陽居士記行行。西湖初水
滿，還想故叙生。　欲為海棠傳信息，如今底事長醒。不應高卧頓忘情。留
春春不住，老眼若為明。　又　唱徹陽關分別袖，佳人粉淚空零。請公重
作醉歌行。一歡須痛飲，回首念平生。　卻惟老來風味減，半酣易逐愁醒。因
花聊更賦閑情。鬢毛今爾耳，空笑老淵明。　浣溪沙　許公堂席上次韻王
幼安　絳蠟燒殘夜未分。寶箏聲緩拍初勻。斗樞光照坐生春。　便恐賜環
歸衮繡，莫辭揮翰落煙雲。鳳城西去斷離魂。　又　用前韻再答幼安　綠野
歌歡許見分。鷺鷥和氣曉來勻。妙歌誰敢和陽春。　梅藥舊年迎臘盡。月

華今夜破寒雲猶醒爭笑楚人魂又次韻王幼安晉存之園亭席上物
外光陰不屬春斷留風景伴佳辰醉歸誰管斷腸人柳絮尚飄庭下雪
梨花空作夢中雲竹間籬落水邊門張子野訶木蘭花晏觀文畫堂席上撞
榴碎響金絲撥露濕潯陽江上月不知商婦為誰愁一曲行人留晚發畫
堂花日新聲別紅蘂調高彈未徹暗將深意語膠弦長願弦絲無斷絕
更漏子流盃堂席上作相君家賓宴集秋葉曉霜紅濕簾額動水紋浮緣
花相逐流薄霞衣酣酒面重抱琵琶輕按迴畫撥抹么弦一聲飛露蟬
少年遊渝州席上和韻聽歌持酒且休行雲外樹幾程程眼看簷牙手
搓花蘂未必兩無情拓夫灘上聞新鴈離袖掩盈盈此恨無窮遠如江
水東去幾時平醉落魄吳興莘老席上山圍畫障風溪弄月清溶漾玉
樓苕館人相望下若醲醅競欲金釵當使君勸醉青娥唱分明仙曲雲
中響南園百卉千家賞和氣兼春不獨花枝上燕春臺東都春日李閣
使席上麗日千門紫煙雙闕瓊林又報春回殿閣風微當時去鷰還來五侯
池館屏開探芳菲走馬天街重簾人語轔轔繡車遠近輕雷雕觴霞灔
翠幙雲飛楚腰舞柳宮面妝梅金猊夜煖羅衣暗裛香煤洞府人歸放笙
歌燈火樓臺下蓬萊猶有花上月清影徘徊又碧瀾堂席上有感飛雲
過盡明河淺天無畔草色棲螢露華清暑輕颸弄袂澄瀾拍岸宴玉麈談
賓倚瓊枝秀挹雕觴滿午夜中秋十分圓月香槽撥鳳朱絃軋鴈正是
欲醒還醉臨空悵遠壺更疊換對東西數里回塘恨零落芙蓉春不管籠
燈待散誰知道座有離人目斷雙歌伴煙江艇子歸來晚仲并浮山集畫
堂春即席溪邊風物已春分畫堂煙雨黃昏水沉一縷裊爐熏盡醉芳樽
舞袖飄搖回雪歌喉宛轉留雲人間能得幾回聞丞相休嗔浣溪沙
即席清遠湖山佳麗人柳邊花下復清晨向前猶有幾多春板橛秋千
時節近管弦歌舞一回新未嗔狂客污車茵眼兒媚同孫尚書赴孟信
安平江郡燕席上鈴閣尋盟未肯寒鷁首駐江干雲煙翰墨風流尊俎不
放更殘金聲擲地西清老天未許終閒知音素賞當筵一曲流水高山
武陵春元若虛總管席上門巷烏衣應好在風韻尚依然知是蓬瀛第
幾仙秀色繫當筵素句濡毫雲閣裏清坐裊爐煙誰賦回文第二篇除
是見娟娟洪適盤洲集浣溪沙席上別王巨濟先是兩壻免廷王奪兩秩
但以章薦丹桂飄香已四番杖藜攜手自今難黯然離恨滿江干壁上兩
冠元是讖花前雙韻幾時彈中秋後夜與誰看又席中答錢濟憶得熙
春曉立班便呈曾入紫微垣歸來小隱友芝蘭枝轄風流今復見開尊

禮數自來寬更看寶唾寫烏欄又席上再作不見丹丘三十年青山碧
水想依然自驚綠鬢已蒼顏月在柳梢曾徑醉雨荒陂菊有誰憐繡衣歸
興故人言卜筭子太守席上作五鳳望中仙五馬人間貴舞態歌聲盡
出群烏鵲迎簪喜昨夜值狂風痛飲元無味說與譙門慢打更卻怕催
歸騎又席上贈倩明脩竹拂蹤攜淡月侵涼榭四畔青山遊好風金鴨
香煤灺寶唾綴珠璣長袖飄蘭麝莫問更樓夜若何且結高陽社好
事近東湖席上次曾守韻時英曾同集風細晚軒涼妙句初揮新墨綠水
池中賓佐對嫩荷擎綠坐看微月上雲頭清臂映寒玉只恐朝來酒醒
有文書羈束滿江紅鄭憲席上再賦累月愁霖知今夕是何天色秋老
矣芙蓉遮道黃花留客長有霜鬢來左右誰言擁馬能煎迫眄高穹重疊
起頑雲星難摘羅綺盛軒愈窄心已醉肩須拍更十分行酒再三相勸
鳳詔十行歸路近桂華千里明年隔趁閑時樓上共凝眸蘆花白魏鶴山
詞木蘭花即席和韻問梅花月裏誰歸唱小秦王向三疊聲中蘭橈桂棹
挂酹椒漿明朝濮渝江上對暮雲平野北風涼準擬八千里路破除九十
春光硯涵槐影漾旃常拔拂御爐香念人世難逢玉堦方寸陛楯頎行
休書舉人文字繫一生窮達與行藏尺弁都隨歲換幽蘭不為人芳劉龍
洲集滿江紅高帥馬大材席上作敵面風輕一兩點海棠微雨春總在英
雄元帥晚來遊處樓閣萬家簾幕捲江郊十里旌旗駐有黃鸝百舌囀新
聲垂楊舞寒食近笙簫鼓車馬鬧鞦韆路拚樽前一醉與花為主風韻
可將圖障畫笑談盡是文章語問何如鄒湛赴江頭陪羊祜黃庭堅豫章
集好事近席上一弄醒心絃意在兩山斜疊彈到古今愁處有真珠承睫
使君來去本無心休淚界紅頰自恨老年憎酒負十分蕉葉黃裳演山
集花心動冬日席上天接重雲月臨殘臘將有幽意化作瑤池紛紛戲蝶
一色非人世無情征鴈乘風南向恨望有情難寄暖鶯梅先傳芳信夜來
萬寶春至中齋勝境東藩和氣自有名園佳麗一夢休嗟三千好客何
處尋珠履小堂人靜樽前清晝好惜歲華如逝管絃中金盃更勸朱顏皓
齒趙無咎應齋雜著水調歌頭席上作碧雲初過峽漆水正鳴灘蘭舟容
與歌舞偏稱笑中看燭影烘寒成暖花色照人如畫一坐有餘歡酒灔浮
金琖香縷靄彤盤碧簪橫銀漏永玉樽乾喧春鼓咯翠袖起舞佩珊珊
記得山明水秀何處朝雲暮雨常在夢魂間多少難言事都付兩眉彎
念奴嬌呂濱卿席上作曉來膏雨報一犁豈信幾枝嬌色岸草汀沙明似
鏡不到塵埃花陌急管繁絃香車寶勒正阻尋春客東風特起半空微露

晴碧。何況主意深動。水清才瀑。玉潤真珪璧。翠麓華堂橫枕。水波底斜陽紅濕。運杜風流。桃溪標致。便覺凡心息。玉樽傾盡。笑中歸步鈎月。又 江南到處被波光。雲影留人行色。昔我來時春正好。舞絮飛南陌。今日登臨。讀書齋上。重作憑欄客。清溪數。細夜來微漲新碧。兩岸蘸水濃陰。斷虹橫蝘。一帶連環壁。抹外青山千萬疊。雨歇半空猶濕。已倩雙鯖更須靈鵲。先報歸消息。歸來征袖。盡攜千里風月。張孝忠詞菩薩蠻。即席次王華容韻。嬌紅隱映花梢霧。金蓮容與歌聲度。佇句寫香牋。江山此意傳。醉當春好處。不道因風絮。去並錦闌眠。青綾被底仙。西江月。即席次王華容韻。堂上簪纓交錯。花間簾幕高張。與君一詠一飛觴。莫笑詩狂飲暢。滿路光風轉蕙。吟鞭宮柳斜行。新詞妙絶動宮墻。紫詰黃麻天上。霜天曉角。漢陽王守席上賦。楚山浮碧。江漢無終極。鄂渚幾行雲樹。天何意限南北。使君觴醉客。健到曾何惜。三國英雄誰在。斜陽外盡陳迹。林淳定齋集減字木蘭花。鄂尚書席上侍前韻。嫣然笑鬢。醉曆融滋春意爛。侍宴終宵。懽動簾幃酒易消。尊前狂客。驚見藥仙新謫籍。珠閣深闌。丹詔同歸海上山。又 燭花星燦。瑞氣滿筵春欲爛。月色中宵。疑是堦前雪未消。騷人詞客。蔥斷蠟梅香已籍。誰更情閒。一點新愁入遠山。浣溪

沙。鄂尚書席上再作。罷雪休尋訪戴船。紅爐賸蓺寶香然。閣兒偎暖兩三椽。更有玉杯傳素手。梅花相對兩爭妍。停杯聽唱月娟娟。王漢濱先生集鷓鴣天。台州倚江亭即席和李舉之時曾功顯賀子忱同坐。綠亂江雲雪欲飛。小軒幽會酒行時。佳人喜得鴛鴦侶。豪客爭題鸚鵡詞。歌舞地。喜追隨。歙州端恨外遷遲。謫仙狂監從來識。七步初看子建詩。虞美人。石光錫會上即席和李舉之韻。鴛鴦碧瓦寒留雪。玉樹先春發。小樓歌舞夜流連。月落參橫一夢曉梅邊。尊前酒量誰能惜。都是高陽客。十分莫厭羽觴傳。半醉傳停雲鬢蟬金鈿。黃山谷琴趣外篇採桑子。席上作。馬湖來舞釵初賜。茄鼓聲繁。賢將開關。威竦西山八詔蠻。南溪地邃名賢重。深鎖群山。燕喜公閑。一斛明珠兩小鬟。減字木蘭花。黔守席上客有舉本嘉州中秋詩曰云云。戲作。舉頭無語。家在明月生處住。擬上摩圍最上峯頭試望之。偏憐絡秀。苦淡同甘誰更有。相見牽衣。月到愁邊總未知。又 月中笑語。萬里同依光景住。天水相圜。相見無因夢見之。諸兒娟秀。儒學傳家渠自有。自作秋衣。漸老先寒人未知。又 常年夜雨。頭白相依無處住。兒女成圍。勸笑樽前月照之。何逢萬秀。千萬里來忠孝有。豈謂無衣。歲晚先寒要弟知。向子諲酒邊集好事近。懷安郡王席上。初上舞裀時。爭看轣羅弓窄。恰似晚霞零亂。襯一鈎新月。折旋多態小腰身。分明是回雪。生怕因風飛去。放真珠簾隔。減字木蘭花。韓叔夏席上戲作。誰知瑩澈。惟有天天雲外月。一見風流。洗盡胸中萬斛愁。勝燒寶炬。只恐夜深花睡去。想得橫陳。全是巫山一段雲。鷓鴣天。豫章郡王席上。兩箇鴛鴦波上來。一綱楊柳掌中迴。已愁共雪因風去。便着繁絃急管催。合淺笑。勸深盃。桃花氣暖眼邊開。司空常見風流慣。輸與山翁醉玉推。西江月。番禺趙立之郡王席上。風響蕉林似雨。燭生粉艷如花。客星乘興泛仙槎。誤到支機石下。歡喜地中取醉。溫柔鄉裏為家。暖紅香霧鬧春華。不道風波可怕。趙彥端介庵詞臨江仙。席上次元明韻。漆水似識酒淺。秋雲如妬蟾明。幽人聞雁若聞鶯。更長端有意。莉晚近無情。詩學笑中偷換。燭花醉裏頻傾。羅衣迴立可憐生。五湖雖好在。客意欲登瀛。滿江紅。江秋監席上。賜被熏爐。曾同見官槐重綠。時歸看綺疏疊嶂。楚腰翻曲。君遇蓬山經歲月。我懷廬阜分符竹。道別離。待得再歸來。人應俗。春欲動。醅初熟。追一笑。森三玉。且相對青眼。共裁紅燭。小語人家閑意態。淺寒都下新裝束。念平生。和雨醉東風。從今足。點絳唇。路德友席上作。山水鄉中。豈知還有中原笑。醉歌傾倒。記得昇平調。舊日年光。試把華燈

照。心情好。有些懷抱。擬向梅花道。蝶戀花。席上。雪裏珠衣寒未動。雪後清寒。驚損幽情夢。風捲海牛簾幙重。盡着水筋如流汞。一穗香雲佳客共。溜溜金槽政爾新詞送。酒戲詩闌忘百中。燭間有箇人非衆。浣溪沙。辛卯會黃運屬席上作。人意歌聲欲度春。春容溫暖勝於人。勸君一醉酒如澠。梅子枝頭應有恨。柳花風底不堪嚬。蓋公堂下淨無塵。好事近。盧簽判席上。草草復怱怱。相見也還相憶。記取夢魂詩思。似水光山色。清音堂下一扁舟。誰主又誰客。休厭一杯相勸。看梅梢將白。宋李瀛燕潛齋集。重山。祥守白家瑞席間作。輕暑單衣四月天。重來閑屋指惜流年。人間何處有神仙。安排我。花底與樽前。爭道使君賢。筆端驅萬馬駐平川。長安只在日西邊。空回首。喬木淡疏煙。青玉案。和推守宴少劉席上韻。相知元早來何暮。杜鵑送秋鴻去。春草春波愁目注。酒香花韻。綺譚妍唱。怎不思量住。虛無指點騎鯨路。箇是騷人不凡處。畫棟雲飛簾捲雨。風流千古。一時人物。好記樽前語。王質雪山集城子。席上賦。細風微揭碧鱗鱗。繡幃深。不聞聲。時見推簾。龍袖玉輕輕。不似綺樓高捲幔。相指點。總分明。斜灣叢柳暗陰陰。且銷停。莫催行。只恨夕陽。雖好近黃昏。得到釵梁容略住。無分做小蜻蜓。又 細風吹起翠田田。雨和煙。入梅天。鮮潤

紫陰悄悄轉清圜。千頃蒲萄深貯碧。鷗共鷺各翩翩。影搖香度小坪塢。竹林覽。總神仙。滴露飛霜雪堅注水泉。伴了芙蓉城裏客。無一事北窻眠。

虞美人。李鼓文席上。翠陰融盡鈍鈍雪。慘澹花明嫩。沙拂拂漲痕添。想見故溪綠到草堂前。　夕陽紅透櫻桃。移棧映深沉碧。成都事事似江南。只是香衾雨處受春寒。

李壁鴈湖集鷓鴣天。燕史君席間和韻。岸柳陰陰躍錦鱗。並湖蓮子恰嘗新。誰教故歲應官去。會老堂中少箇人。　歸來久。意彌親。吹香不斷酒傾銀。行藏判已天公付。且閑而今見在身。

西江月。和提刑吊席新韻。又送鵰程軒翥。我看駒隙推移。多端時事只天知。不飲沉憂如醉。　白首已甘蓬艾。蒼生正倚丞疑。楚臺風轉一帆吹。朝列問君來未。

其子和調好事近。秋日席上。金菊鬬芙蓉。秋意未爲蕭索。臨水見山庭院。伴玉人杯酌。　携爐終日裊沉煙。氤氳篆文。可惜被風吹散。把袖兒籠着。

柳梢青。席上扳約紅牙。歌翻白雪。杯泛流霞。蘇小情多。潘郎年少。權討生涯。　軒窻臨水人家。更門掩青春杏花。百萬呼盧。十千沽酒。不負韶華。

毛滂調醉花陰。孫守席上次會宗韻。檀板一聲鶯起速。山影穿疏木。人在翠陰中。欲覓殘春。春在屏風曲。　勸君對客杯須覆。燈照瀛州綠。西去玉堂深。曉冷魂清。獨引金蓮燭。

又　金葉猶溫香未歇。塵走歌初徹。暖透薄羅衣。一霎清風。人映團團月。　持盃試聽留春闋。此箇情腸別。分付與嬰嬰。勸取東君。停待芳菲節。

南歌子。席上和衛守李帥丈。綠暗藏城市。清香撲酒樽。淡煙疏雨冷黃昏。零落餘麋花片損春痕。　潤入笙簫膩。春餘笑語溫。更深不鎖醉鄉門。先遣歌聲留住欲歸雲。

周美成清眞集蝶戀花。席上賦。魚尾霞生明遠樹。翠壁粘天。玉葉迎風舉。一笑相逢蓬海路。人間風月如塵土。　剪水雙眸雲鬢吐。醉倒天瓢。笑語生青霧。此會未闌須記取。桃花幾度吹紅雨。

漁家傲。席上作。幾日輕陰寒惻惻。一作測測。東風急處花成積。醉踏陽春懷故國。歸未得。黃鸝一作鶯久住渾相識。　頻有蛾眉一作娥媚。能暖客。長歌屢勸金杯一作樽側。歌罷月痕來照席。貪歡適。簾前重露成涓滴。

葛郯詞柳梢青。和友人席上賦。謝家池閣。翠桁香濃。瑣窻紗薄。夜雨燈前。秋風筆下。與誰同樂。　主人許我清狂。柔酒量來來最弱。頹倒冠巾。淋漓衣袂。醒時方覺。

又　空中雨闌。一段輕陰。翠鋪林薄。橘內仙翁。簪邊公子。共成清樂。　主人有井留車。看席上雲輕柳弱。斗轉蕃頭。鶴鳴窻外。無人知覺。

萬立方歸愚集夜行船。章甥婿席間作。百尺雕堂懸蜀繡。珠簾外玉欄瓊甃。調鼎名家。吹簫賢胄。新卜鳳凰佳偶。　銀葉添香香滿袖。滿金杯壽君芳酒。喜動嬉宮。祥生熊帳。應在細君歸後。

范石湖詞鷓鴣天。席上作。樓觀青紅倚快晴。驚看陸地湧蓬瀛。南園花影笙歌地。東嶺松風鼓角聲。　山繞水。水縈城。柳邊沙外古今情。坐中更有揮毫客。一段風流畫不成。

江湖集陳唐卿詞江神子。席上丈君今潮主索詞作。　歌莚當日小蓬瀛。曉粧明。識芳卿。挽袖新詞。曾博遏雲聲。又侍偎翁燈夕飲。紅霧底。沸簫笙。　催人剗燭待詩成。捧雕觥。媚盈盈。不道醉環入夜已昏騰。墨沈香羅回盼處。和笑道。太狂生。

曾協雲莊集蔚江月。福州菊坡席上作。一年好處。是霜輕塵斂。山川如洗。曉菊留花供燕賞。金鏤寶衣鋪地。舊觀初還。層樓相望。重見升平際。小春時節。綺羅叢裏人醉。　此日武帳賢侯。六年仁政。淚長淮千里。欲入鴛行仍緩帶。聊撫竹西歌吹。紫塞煙清。玉關人老。宜趣朝天騎。香塵歸路。舊遊回首應記。

葛勝仲丹陽集浣溪沙。少蘊內翰同年寵速日出後堂。并製歌詞侑觴。即席和韻二首。今夜風光戀渚蘋。欲教四角出車輪。金釵雜立座生春。　神女挽鸞巫峽夢。飛瓊元是閬風人。詔封後院寵儒臣。

又　溪岸沉深屢泛蘋。傾城容見此推輪。可憐虛度二年春。　暮暮來時騷客賦。朝朝新處後庭人。天留花月伴癡臣。

履齋詩餘滿江紅。劉長翁右司席上。疵霧頹陰。風掃盡。安排今夕。便放出一輪金鏡。皎然虛碧。照徹肺肝明似水。是中空洞無他物。倚亭皋搔首問天公。天應識。　人共景。都非昔。君共我。俱成客。且相逢一笑。鼓笙簫笛。老去可憐杯酒懶。醉來謾把闌干拍。便明朝煙水挂征帆。還相憶。

方秋崖集蘭花慢。吳尚書宴客連滄觀即席用韻。慨晴江渺渺。乘風下。倚滄浪。問許大乾坤。金焦兩點。曾幾興亡。平章古人安在。但青山煙水共微茫。不道鷗朝鷺笑。歸來鬢已蒼蒼。　垂楊舞盡斜陽。雙燕語。儘渠忙。點柔情不管。花深傳漏。羽急飛觴。思量人間如夢。放半分佯醉半佯狂。明日海棠依舊。春風未老徐娘。

王以寧詞滿庭芳。鄂州席上。千古南陽。劉郎鄉國。依約楚俗秦風。英姿豪氣。耆舊笑談中。瑞佩來從帝所。許洲花潭菊從客。霜秋曉。涼生月觀。極目送飛鴻。　主公天下士。揮毫萬字。一飲千鍾。醉高歌起舞。喚醒人龍。我自人間浪漫。平生事南北西東。辭公去。寒梅激雪。曾識小安豐。

李之儀詞臨江仙。景脩席上再賦。難得今朝風日好。春光佳思平分。雖然公子惜招魂。其餘挂眼處。都是舊時痕。　酒到強尋歡日路。坐來誰爲溫存。落花流水不堪論。何時紋上意。重爲拂桐孫。

虞儔尊白堂集臨江仙。蘇仲席上賦。萬壑千巖秋色裏。歌眉醉眼爭妍。一枝嬌柳趁么絃。疑非香案吏。詔到小蓬天。　樂事便成陳迹也。依人小月娟娟。尊前空唱短因緣。引船風又起。吹過浙江邊。

董霖傑先生集卜算子。子平席上賦。春

淺。借和風吹綠。淨阜樹依約屏間出紫雲。入格風流處。便做鐵心腸也
爲梅花語。欲去東君更挽留。巧棧煙霞路。 滿庭芳。元禮席上用少游韻。
紅鬧風桃。綠肥煙草。楊柳春腊重門。五陵佳氣醞醸付芳樽。窈窕笙簫叢
裏。金猊篆霧遶雲紛。勻情也。歌眉低翠依約鷓鴣村。 人生須快意。十分
春事。纔破三分。况點檢年時。勝客都存。更把餘歡卜夜。從徹曉蝶淚流痕。
花陰畫。米薰未捲。猶自醉昏昏。秦觀淮海詞木蘭花。席上書懷事。秋容老
盡芙蓉院。草上霜花勻似翦。西樓促坐酒杯深。風壓繡簾香不捲。王纖慵
整銀箏雁。紅袖時籠金鴨煖。歲華一任委西風。獨有春紅留醉臉。王之道
相山詞西江月。和張文伯服日席上。北陸藏冰欲竟。東風解凍非遙。一時
芳意巧相撩。入眼綠嬌紅小。柳色輕搖弱綫。梅英紛綴枯梢。銳籌醉裏賴
君饒。歸去斜陽尚早。 謝無逸溪堂詞西江月。陳倅席上。窄袖淺籠溫玉。脩
眉淡掃遙岑。行時雲霧繞衣襟。步步蓮生宮錦。 菊與秋煙共晚。酒隨人
意俱深。尊前有客動琴心。醉後清狂不禁。 陳簡齋詞虞美人。大光祖席醉
中。張帆欲去仍搔首。更醉君家酒。吟詩日日待春風。及至桃花開後卻忽
忽。歌聲頻爲行人咽。記着樽前雪。明朝酒醒大江流。滿載一船離恨向衡
州。 朱希真詞鷓鴣天。許總管席上。至節先庚欲雪天。玳筵圍錦帳青氈。煖

姚副帥招佳客。大賢高明別乘賢。 歌究轉舞蹁躚。金釵十二擁嬋娟。老
人南極星邊住。也趁梅花聽管絃。鍾將之詞浣溪沙。南湖席上次韻二首。
鬢髮雲梳月帶痕。軟紅香裏步蓮輕。妖嬈六幅過腰裙。 不怕滿堂佳客
醉。只恐滅燭翠眉顰。更期踪影月黃昏。 又蘋老秋深水落痕。桂花微弄
雨花輕。癯仙也解醉紅裙。 太白麹君愁滿飲。小鴻眉黛愛低顰。尊前一
洗眼花昏。 王民瞻詞滿庭芳。戊辰上元黃子餘席上時未有月。宿雨初收
晚風微度。萬家簾捲青煙。暗塵隨馬。人物似神仙。試問天公借月。天須放
明月教圓。應移下廣寒宮殿。燈火接星躔。 盧川元古郡。當時太守賓從
俱賢。到如今萬井歌吹喧闐。苑下紅妝賣酒。時相遇曲水橋邊。誰知道山
城父老。重見中興年。 杜壽域詞鳳棲梧。席上賦。閑把浮生細思算。百歲光陰。
夢裏銷除半。白首爲郎休浩歎。偷安自喜身強健。 多少英賢裨聖旦。一
箇非才。深謝容踈懶。席上清歌珠一串。莫交歡會輕分散。 孫居敬畸庵詞
西江月。次韻席上作。翠幄輕寒護夜。寒妝靚煖宜春。酒籌詩令逐時新。仙
佩朋簪清興。 鳳炬星妍粟粟。水仙照座盈盈。約君策馬賀昇平。回首樽
前風韻。 李彥忠橘山詞卜算子。前計議席上賦。草際雪痕消。梅上春心動。
碧幕紅裙簇畫筵。擯玉聲三弄。 雅興雜魚龍。妙舞回鸞鳳。莫道司空眼

慣。還入清宵夢。高觀國竹屋癡語鳳棲梧。湖模即席。西席湖邊眉翠嫵瑰
冷。孤山誰是風煙主。相喚吟詩天欲雨。嫩涼不隔鷗飛處。 移下天孫雲
錦渚。翠蓋牽風。綽約陵波女。清約已成君記取。月明半夜魚龍舞。 毛平仲
樵隱詞念奴嬌。次韻祀德初席上。鬢熟春曉。望東南千里湖山佳色。畫戟
門前清似水。時節初過燈夕。封井年登。京華日近。每報平安驛。滿城花柳
正須千騎尋覓。 憶我年少追遊。兔園叨客右。多慙英識。今日懷人無限
意。老淚尊前重滴。賦詠空傳。雄豪誰在。鬢點吳霜白。招呼一醉。幸公時慰
愁寂。 姚述堯詞浣溪沙。青田趙宰席間作。與客相從謁謝公。芝田絳節擁
山翁。數枝桃杏鬬香紅。 醉眼斜拖春水綠。黛眉低拂遠山濃。此情都在
酒杯中。 楊無咎逃禪詞傳言王女。王顯之席上。料峭寒生。知是那番花信。
算來都爲惜花人做恨。看猶未足。早覺枝頭吹盡。曲闌幽榭。亂紅成陣。
醲酒花前試停盃與細問。擬香銷粉。問東君怎忍。韶華過昔。謾贏得幾場
春困。厭厭空自爲花愁損。 於中好。 墻頭艷杏花初試。遶珍叢細接紅
蘂。欲知占盡春明媚。猶無意看桃李。 持盃準擬花前醉。早一葉兩葉飛
墜。晚來旋旋深無地。更聽得東風起。 又 濺濺不住溪流素。憶曾記碧
桃紅露。別來寂寞朝朝暮。恨遮亂當時路。 儂家豈解空相誤。嗟塵世自

難知處。而今重與春爲主。儘浪蘂浮花妬。 又 梅花摘索穿踈竹。簽紋
禽喜催相逐。坐中已自清堪掬。更瀟洒人如玉。 新聲受度周郎曲。捧瑤
盃再三相囑。無情有恨重分北。也捺得雙眉蹙。 畢良史詞臨江僊。席上
賦。霜月穿簾乍白。蘋風入坐偏涼。塵燈促席記時光。桃花歌扇小。楊柳舞
衫長。 別乘平分風月。詞人剩引觥觴。莫將幽恨攪剛腸。儘添金掌露。頻
注玉猊香。 又好事近。席上賦。高會罷飛觴。方錦再移珍席。雷鼎乍烹甘
液。試問侯蒼璧。 翠虬寶釧捧教勤。明減鬢金碧。賓主款懷談笑。滿華堂
春色。 周頡詞朝中措。飲錢元齡諸公席上戲作。鄖城清勝壓湖湘。人物
鎮相望。秀氣雖符楚澤。建安諸子文章。 東風得意青雲路穩。好去騰驤。
要識登科次第。待看北斗光芒。 王彭年詞同前。彭年不學空疎。才無足取。
蒙賴教養。更叨薦送。而然餞之日。曲盡禮意。至於篇章。重欲寵勤。至閑
諸鄉老。謂在承平時亦無此作。退自撫膺。不知何以得之。銘佩厚德。無以
自見。敢借所賜詞韻。少伸悃愊。僭越犯分。悚恐無地。尚祈恕采。 人材七
澤盛三湘。前輩敢追望。慙愧史君勸駕。杯前重賜篇章。 雷風斷送。魚龍變
化。雲路崟驤。德意如何報稱。短歌莫寫毫芒。 李伯虎詞同前。伯虎伏以判
府中大先生。二年邊城。作成士類。既著文以勵學者。又復增請薦名。爲邦

人無窮之利兵禍荒凉之餘遂能復承平之舊歟非思造特達何以得此
鄉閭士夫庠序諸生篆方日誦盛德而謳歌之抑恨未有稱塞旣而燕鈇
樘頌復以佳詞光賁行臺學校晚生榮於拜賜伯虎銘鏤之餘敢以俚語
仰攀嚴韻少見謝意之萬一伏惟台慈恕其狂僭瀆尊之罪而采目之伯
虎下情無任悚懼之至　史君清德比清湘妙政古相望閒暇思波萬先
笑談風月千章　殷勤勤駕幾人懷德刻意騰驤試問匣中長劍也應增
煥鋒芒　孏窩詞　蘇武慢　湖州趙守席上作　晴雨收梅晴波搖柳萬頃水晶
宮冷橋森畫棟岸列紅樓兩岸翠簾交映天上行舟鑑中開戶人在藥珠
仙境况吟煙嘯月彈絲吹竹太平歌詠　人盡說銅虎分賢銀潢借秀華
圃行都藩屏棠陰散暑篆鼎凝香永日一庭虛靜紅袖持觴綵絲揮翰適
意酒豪詩俊看飛雲丹詔行沙金勤侍公歸覲　江城子　萍鄉王聖俞席
上作　萍邊蹤跡幾時休儘飄浮爲君留共話當年年少氣横秋莫歎兩翁
俱白髮今古事盡悠悠　西風吹夢入江樓故山幽謾回頭又是手遮西
日望皇州欲向西湖重載酒君不去與誰遊　赤城詞　南歌子　乞翰林席上
午夜添紅蠟分曹立翠娥酡籌寂寂斷經過誰料綉叢香裏是銀河　老
去空贅戲愁來索臉波一盃如此斷腸何狂殺兩人心事只閒歌　又

歎鯉榮今日憑熊瑞此邦年年壽酒樂城隍共道使君椿樹似甘棠　歌
舞重城曉從容燕席凉不須蘇合與都梁風外荷花無數是爐香　又
北固煙中寺西津雨後山看公英氣兩眉間如在林霏江月襲人寒　展
驥聲名久占熊福艾全風流不是地行仙好去鞭笞鸞鳳紫微天　又
雲裏千山暖溪頭八月凉華簪霤霤待萱堂羨子懷中雙橘半青黃　老
去眷眉紫閑來坦腹床相如何日從長楊慚愧年年高會索檳榔　又
勝日萱庭小西風橘柚長天憐扇枕彩衣郎乞與淡雲纖月十分凉　瀫
艷三危霧氤氳百濯香年來椿樹更蒼蒼不用藍橋辛苦擣玄霜　又
畫幃經梅潤羅衣尚麥寒古苔蒼石綠勻欄簾外映花新竹兩三竿　蠶
蠶吳蠶卧娉婷楚女閑紅陰角子共嘗酸腸斷簡儀愁態小眉彎　又
看月凭肩根嬌春枕臂眠不禁花絮夜來寒帳底濃香殘夢更纏綿　起晚
龍驚帷妝遲綉伴牽聲聲催喚樂欄邊豎髻狀裙無力上鞦韆　劉須溪詞
木蘭花慢　別雲屋席間賦　午橋清夜飲花露重燭光寒約處處行歌朝朝
買酒典却朝衫尊前自堪一醉但落紅枝上不堪安歸去柳陰行月酒醒
畫角聲殘　王官難得似君閑閑我見君難記李陌看花光陰冉冉風雨
番番相逢故人又送春歸斜日萬重山江上愁思滿目離離芳草平闌

又　和中甫李參政席上韻　自空同參熟耕犢滿秸捧閑笑吾黨清談長衣
搊具更進賢冠蒼皇庭公宇下便秋風江上不驚寒雪夜入三城易挽陰
護一家難　東山零雨幾時還領客竹林閒看滿座空尊輕衰綫帶綠鬢
朱顏風流一笑余事完碑全無恙庾家完又賦南烹初食明朝飧玉何山
水調　陳平章即席賦　夜者二星度嵩會列群英蒼顏白髮烏帽風入古
槐清容有羽衣來者仍是尋常百姓坐覺孟公驚且勿多酌我未厭我狂
醒　金甌瞀銀信喜家衣新向來淮浙草木隱隱有餘聲聞說井欄砂語
感念石壕村事傾耳發驚霆舉酒奉公壽天意厚蒼生　又　和尹存吾　造
物反手覆臼首因眷英吟風賞月石上一笑再河清一百八盤道路二十
四橋歌舞身世夢堪驚獨酌未能醉已醉暮然醒　別與老鸞相見幾回新
來時燕樓未穩滿耳又蟬聲聞憶錢塘江上兩點青山欲白血石起鞭霓此
事復安在相對說平生　千秋歲　和尚學林壽庭即席　新芻熟也借問誰
家早梅影裏蜂兒繞三更殘月上一夜霜天曉溪橋小春風有意年年到
當年青鳥去落葉無人掃桐柱仄瑤池老殘鐘長樂樹墜馬咸陽道空回
首御街人賣南京棗　祝英臺近　席間王綱述韻　看師師成蝶蝶變盡不
成疊欲試搔頭花重怎堪捻是誰抛過東墻今無赤鳳夢得似那人身捷

年時曾笑梅梢和月帶霜怯誰料如今蓋豈也如蕤便向龍門無傻劍
金接待數聞到琅林閬偃重見又誰念昆明前劫　耶律鑄詞　滿庭芳　西園
席間用人韻　酒陣詩壇徵兵命將得無傾動華夷擬勤春事還自要相先
天地元如逆旅應自愧不駐流年憑誰問姮娥心事何惜月長圓　西園張
樂地獻歌呈舞燕揍鶯喧儘未妨顏玉錦瑟傍邊脫落塵凡使筆終不負
與染芳煙歡緣在判家視草仍是玉堂仙　六國朝令　家園席間作　嗚珂
綉轂錦帶吳鈎曾雅稱量金結勝遊信人間無點事可掛心頭須知不待
把閒情釀做閑愁只恐落高人第二籌歌雲容裔夢雨逗留殫慣振芳塵
不夜樓光飾仙春盛跡點化溫柔教顏縱惜花心標勝風流快入醉鄉
來劉醉侯　盧摯詞　蝶戀花　登封馬史飛卿壽席即事賦詞爲馬卿祝且併
山佀歌以侑埤　種竹山分澆稻水算田園瓮少屏風裏玉樹芝蘭誰可
比堂前素甚栽桃李　薄劣驚兒來報喜似說朝來參秀蠶眠起快喚巢
由同一醉君家好箇人間世　又　子將南遷席間贈令曲張氏夫婦前度
歸田茲下佳野店荒村撫掌琵琶女忽聽梨園新樂府離鸞別鶴清如許
歌管聲殘紋解語玉筍春纖心手相忘處明日扁舟人欲去曉風吹作
瀟湘雨　最高樓　智郎中席上即事并序　子謝病北歸鄂省郎智仲誠爲

吳見召。席間座語龍川李公。郢次安侯思誠。嘗持高賦最高樓。姜雅仲樞郎中。長沙客。寧食武昌魚。未覺故人疎。歸舟喚醒鄉關夢。賓筵容攬使君鬚。聽民謡今五袴。昔無襦。　待留與南州談盛事。更恰好南樓逢老子。明月夜古來無。江頭春草迷鸚鵡。暮中秋水映芙蕖。綠鑄傾紅袖舞醉時扶。

張仲舉詞　江城子。吳門席上舉主來賦。闔閭城外綠楊枝。一絲絲比吟髭。比似吟髭。不是少年時。剩欲同攜尊酒。去青翰舫纔金卮。　故人相見減風姿。淡燕脂。比紅兒。比似紅兒扶醉索新詩。明日片帆煙水遠。人去也。又相思。　定風波見山齋消席上。舞袖歌鬟簇畫堂。就中偏是展家娘。待道無情還有思。恰似崑山。日暖鳳求凰。　海上潮生人盡醉。催起蘭舟分散不成雙。回首玄都春夢裏。從此桃花應自怨劉郎許有壬至正集沁園春吐清舟中卯席次韓伯高見贈韻。草木無情。不問寒暄。開時便開。只黃花多事。偏憐隱逸。白頭何補。頗避賢才。老友相逢。清談絕倒。休效劉郎去後栽。尊中物。勝他年千里。漫寄寒梅。　神仙合住蓬萊。柰老母思兒忍不回。任耿莊槐老。休爲疲夢。梅家酒熟。且浣愁懷。渭北江東。暮雲春樹。何日扁舟更此來。公知不。便連朝觴詠。能幾徘徊。姚牧庵集黑漆弩。吳子壽席上賦丁亥中秋。退親堂對月。客有歌黑漆弩者。余嫌其與月不相涉。故改賦

呈雪崖使君。青冥風露乘鸞女。似嫌我白髮如許。聞姮娥不嫁空留。好在朱顏千古。　笑停雲老子人豪。過信少陵詩語。更何消斫桂婆娑。早已有吳綱揮斧。丘宗卿詞鷓鴣天和嚴倅二參同集席上賦。懷抱環奇懶叩閽。朝陽獨賦遠人村。即看飛下芝封詔。會見趣歸金馬門。　今夕飲。拚濡囊。一時樽俎盡詩人。唯餘阿買真才子。醉後猶能寫八分。　又　陸海蓬壺自有山。光風霽月未應慳。但將歌舞酬佳節。却信險膓是等閑。　花照夜燭洪盤明年公更酒腸寬。奉陪黃傘傳相宴。莫忘紅妝擁翠鬟。　又薛公壽家席上作。南浦舟中兩玉人。誰知重見楚江濱。憑教後苑紅牙版。引上西川綠錦茵。　纔淺笑。却輕顰。淡黃楊柳又催春。情知言語難傳恨。不似琵琶道得真。　太常引仲殷席上戲作。惱人鬼豹守天關。並嗟蜀道十分難。說與沐猴冠。遠富貴於人怎攬。　忘形尊俎。能言桃李。日日在東山。不醉有餘歡。唱好箇風流謝安。　清平樂李尉使席上。清歌逐酒。醉臉鮮霞透櫻小杏青寒食後。衣換縷金輕繡。　畫堂新月朱扉。嚴城夜鼓歸遲。細看玉人插面。春工不在花枝。

席氏

商音。　安定元和姓纂本姓籍。晉大夫籍談之後也。談十三代孫環避項羽名。改爲席氏。漢初徙關東豪族。席氏後徙安定臨涇。安定臨涇。環十代孫廣。後漢光祿勳。玄孫光。魏酒泉郡守。允玄孫保。苻秦尚書左丞。生衡。晉建威將軍。寓居襄陽。仕南四代。衡玄固。歸後魏。朔州刺史。靖安公玄孫君懿。皇侍御史。懿曾孫建漁。吳晉建禮部尚書。襄陽文公。孫咎蘷。蘷中書舍人。生鴻。又席法友。與裴叔業自南歸後魏。拜并州。姓氏急就篇後漢實融司馬席封。議郎席廣。晉席坦。席遂。南齊席恭。穆席豪後魏席法友。後周席固。唐席豫。席夔。席辯。席倚。元慶。宋席益。席平。席汝言。古今姓氏辯證。漢有安定太守席永家。馬啓劉青錢微音。羅泌路史。高辛氏紀。荀侯諸侯之伯。晉滅之。爲公族。後逝散。爲席氏

席闡文

梁書闡文。安定臨涇人也。少孤貧。涉獵書史。齊初爲雍州刺史。蕭赤斧中兵參軍。由是與其子穎冑善。復歷西中郎中兵參軍。領城局。高祖之將起義也。闡文深勸之。穎冑同焉。仍遣田祖恭私報高祖。并獻銀裝刀。高祖報以金如意。和帝稱尊號。爲給事黃門侍郎。尋遷衛尉卿。穎冑暴卒。州府騷擾。闡文以和帝幼弱。中流任重。城始興王憺留鎮雍部。乃與西朝群臣迎王。總州事。故頗以寧輯。高祖受禪。除都官尚書。輔國將軍。封山陽伯。邑七百戶。出爲東陽太守。又改封湘西。戶邑如故。視事二年。以清白著稱。卒於官。詔賻錢三萬。布五十匹。謚曰威。論見郎。琰傳後。

席固

周書列傳。固字子堅。其先安定人也。高祖衡。因後秦之亂。寓居於襄陽。仕晉爲建威將軍。遂爲襄陽著姓。固少有遠志。內明敏而外質朴。梁大同中。爲齊興郡守。屬侯景度江。梁室大亂。固久居郡。職士多附之。遂有親兵千餘人。梁元帝嗣位江陵。遷興州刺史。於是軍民慕從者至五千餘人。固遂欲自據一州。以觀時變。俄懼王師進討。方圖內屬。客謂其腹心曰。今梁氏失政。揚都覆沒。湘東不能復讎雪恥。而骨肉相殘。宇文丞相翊搭霸基。招儁以禮。吾欲決意歸之。與鄉等共圖富貴。左右聞固言。未有應者。固更諭以禍福。諸人然後同之。魏大統十五年。以地來附。是時太祖方欲南取江陵。西定蜀漢。聞固之至。甚禮遇之。乃遣使就拜使持節驃騎大將軍。開府儀同三司。大都督。侍中。豐州刺史。封新豐縣公。邑二千戶。後轉湖州刺史。固以未經朝謁。遂蒙榮授。心不自安。啓求入覲。太祖許之。及固至。太祖與之歡讌。賞賜甚厚。進爵靜安郡公。增邑并前二千三百戶。尋拜昌歸憲三州諸軍事。昌州刺史。固居家孝友。爲州里所稱。涖官之處。頗有聲績。保定四年卒於州。時年六十一。贈大將軍。襄豐唐郢復五

州刺史。謚曰肅。仍勑襄州賜其墓田。子世雅嗣。世雅字彥文。性方正。少以孝聞。初以國功授車騎大將軍儀同三司。除贊城郡守。累遷開府儀同三司。順直二州刺史。大象末。位至大將軍。世雅弟世英。亦以國功授儀同三司。後至上開府儀同大將軍。實見象全傳後。

席法友

魏書法友安定人也。祖父南奔。法友仕蕭鸞。以膂力自効。軍勳稍遷至安豐新蔡二郡太守。建安戍主。蕭寶卷遣胡景略代之。法友遂留壽春。與叔業同謀歸國。景明初。拜冠軍將軍。領州刺史。苞信縣開國伯。食邑千户。始叔業卒。後法友與裴植追成叔業志。淮南尅定。法友有力焉。尋轉冠軍將軍華州刺史。未拜改除并州刺史。餘代還。蕭衍遣將楊公則寇揚州。假法友征虜將軍以討之。法友未至而公則敗走。復假法友前將軍持節爲別將。出淮南。欲解朐山之圍。法友始渡淮而朐山敗沒。遂停散十年。恬靜自處。不競勢利。世宗末。以本將軍除濟州刺史。在州廉和著稱。又徙封乘氏。肅宗初。拜光祿大夫。熙平二年卒。贈平西將軍秦州刺史。贈帛三百匹。謚襄侯。子景通襲。善事元乂。兼以貨賂。又乂繼。繼爲司空。引景通爲掾。復加右軍將軍鎮軍將軍。卒官。贈輔國將軍衛尉少卿。子鵾襲。永安末。尚書郎。走關西。

席豫

新唐書列傳。豫字建侯。襄州襄陽人。後周昌州刺史固七世孫。後徙河南。長安中舉學兼流略。詞擅文場。科擢上第。時年十六。以父喪罷。復舉手筆俊拔科中之。補襄邑尉。奏事闕下。會節愍太子難。安樂公主請爲皇太女。豫曰。昔梅福上書譏后族。彼何人哉。乃上疏請立皇太子。語深切。人爲寒懼。太平公主聞其名。將表爲諫官。豫恥汙謁。遁去。俄舉賢良方正異等。爲陽翟尉。開元初。觀察使薦豫賢。遷監察御史。出爲樂壽令。前令以親喪解。而豫母病訴諸朝。改懷州司倉參軍。復舉超拔群類科。會母喪去服除。授大理丞。遷考功員外郎。進止清明。爲中書舍人。與韓休許景先徐安貞孫逖名相甲乙。出鄭州刺史。韓休輔政。舉代己。入拜吏部侍郎。玄宗曰。卿前日考功職詳事允。故有今授。豫典選六年。拔寒遠士。多至臺閣。當時推知人。號席公云。天寶六載。進禮部尚書。累封襄陽縣子。凡四以使者按行江南江東淮南河北。南方俗死不葬。暴胔中野。豫教以埋斂。明列科防俗爲之除。豫清直亡欲。當官不爲勢權所撼。性謹畏。與子弟屬吏書。不作草字。或曰。此細事耳。何留慮。答曰。細不謹。況大事邪。及疾篤。遣令三日斂。斂已即葬。勿久留以殯。公私貲不足。可賣居宅以終喪。卒年六十九。贈江陵大都督。謚曰文。帝嘗登朝元閣賦詩。群臣屬和。帝以豫詩最工。詔曰。詩人之冠冕也。弟晉亦以文名當時。

席相

姓氏遙華。相唐泉州太守。泉州北極歐陽詹記曰。安定席公。貞元七年下車。

席旦

宋史列傳。席旦字晉仲。河南人。七歲能詩。嘗登沉黎嶺得句警拔。觀者驚異。元豐中舉進士。禮部不奏名。時方求邊功。旦詣闕上書言戰勝易守勝難。知所以得之。必知所以守之。神宗嘉納。令赴試。賜第。歷齊州司法參軍。鄭州河陽教授。教令所刪定官。徽宗召對。擢右正言。遷左司諫。御史中丞錢遹率同列請廢元祐皇后。而冊劉氏爲太后。旦面質以爲不可。遹劾旦陰佐元祐之政。左轉吏部員外郎。改太常少卿。遷中書舍人給事中。新建殿中省。命爲監。俄拜御史中丞兼侍講。內侍郝隨驕横。旦劾罷之。都人誦其直。帝以其章有媚惑先帝之語。嫌爲指斥。旋改吏部侍郎。以顯謨閣待制知宣州。召爲戶部侍郎。遷吏部。郝隨復入侍。乃以顯謨閣直學士知成都府。自趙諗以狂謀誅後。蜀數有妖言。議者遂言蜀土習亂。或導旦治以峻猛。旦政和平。徙鄭州。入見言蜀人性善柔。自古稱兵皆非其土俗。願勿爲慮。遂言蜀用鐵錢。以其艱於轉移。故權以楮券。而有司冀贏羨爲之益多。使民不敢信。帝曰。朕爲卿損數百萬虛券。而別給緡錢與本業可乎。對曰。陛下幸加惠遠民。不愛重費以救獘法。此古聖王用心也。自是錢引稍仍故。坐進對淹留。黜知滁州。久之。帝思其治蜀功。復知成都。朝廷開西南夷。黎州守詣幕府白事。言雲南大理國求入朝獻。旦引唐南詔爲蜀患拒却之。已而威州守焦才叔言欲誘保霸二州內附。旦上章劾才叔爲姦利。欲因諸蕃之狀。宰相不悅。代以龐恭孫。而徙旦永興。恭孫儀罪去。加旦述古殿直學士。復知成都。時郅永壽陽足復納土。樞密院用以詆旦。旦曰。吾以爲朝廷悔開邊之禍。今猶自若耶。力辭之。卒于長安。年六十二。贈大中大夫。旦立朝無所附徇。弟爲中丞時。蔡王似有以疑就第。旦糾其私。出府諸推治。官吏議者哂之。子益。字大光。紹興初參知政事。

席汝言

姓氏遙華。汝言字君從。宋司封郎中。年七十八致仕。元豐文彥博留洛十三人洛陽耆英會。汝言第三人。詩云。休國安危唐上宰。功成身退漢留侯。二公閑暇開高宴。九老雍容奉勝遊。共樂雅歡思意洽。不矜崇貴禮容優。賞心樂事人間盛。豈特今希古莫儔。杜

歲塵坱祿仕牽老歸重到舊林衆胥無欵業書青史偶辛康寧養老年自分杜門居陋巷歆期叔孟豫公趧更慙形穢才京薄不猾圖眞接鉅賢

席誠信

姚牧閒集有元故奉訓大夫同知威楚開南等路總管席君神道碑銘并序　至大己酉秋八月哉生明之三日奉訓大夫席君誠信甫卒官同知威楚開南等路總管越五年皇慶癸丑其子孟州學正雲漢持自為事狀自懷走郢拜而言曰雲漢不天先人無祿即世遠夷時雲漢守舍吾鄉其於襲斂之物殯之奠皆不能親追訃之至始得發喪萬里之外惡逆之罪逃罔無所今幸及匱從葬先祖之兆其旒官一二遺善在人口耳者非託史臣言信一世者文之墓碣則益下同凡民泯無聞矣敢泣血請燧由與君有雅一日又雲漢觀光神都嘗主吾家為隱栝曰席始相今徙同之朝邑者不知何世金季遷三輔民關東曾祖某家今孟之濟源生元及金徐州節度判官完與君祖歷彥達大兵戡至郡豪將適民為避患謀阻山為壁處內應敵視其來歸必詢衆求其平昔何如有為人共疾者皆投諸淵中惟其家與有善譽者存或夜盜至急械竊求屢盜憤言曰若避邪索得必刃之則應曰吾與死暗室何若出死於天之下盜識其聲問彥達也曰然盜相語曰殺良士遂去皇中書粘

葛公辟行軍參謀不起惟一志於學雖干戈搶攘不廢若於無書從人假本手錄日以萬字為程故經史子集天官地志道釋丹經藥鏡積多至萬有餘卷時國尚武人武遁之用是何為則曰吾子孫他日尚有藉此士而興者生君考汝礪性友愛後三弟汝霖汝揖貲求分異巧畫推所業居與之而躬拾廢地瓦礫作室生君漸涵家訓以善書計為縣吏已有及民利物之志縣有寡母訟子幼而物力不豊賦役煩重者皆輕平之後以升吏懷孟總府計于朝事最他路雲南入覲省臣聞而才之求與偕行初世祖平雲南遷留宣撫司大理治點蒼山至元十二年肇建行省臨制其上者蓋一紀矣會中書考理其省錢穀銓選尨雜無次責令撿覈曾未踰時編摩訖緒遂補掾屬滿考勅官承務調烏蒙路總管府判官省臣安曰他所無闕是不可以久淹其勿薄之而勉於行尋有善地遷之君曰省之與路均職王事何有中外苟是路事脩於前分省少憂亦所願也遂行乃陳隆福宮臣獻計烏蒙其地善水草宜牧請以西南夷所括馬牛羊蹄角如千千即是為監歲可得駒犢羔倍是司監特之縱食民苗取賂其主必滿所欲移群他鄉周游無窮民受其毒積有歲年盜所蓄息私有之家貲無小益於上而大播怨於下也始紓其急無使是者後宣副李京中以為言遂

罷之占入撕省理問官後以行省移近地鴨池則古昆明碧雞山距大理且千里事多廢弛中書省議是一宣司非得經歷翹徒者綱維之不可遂以君代衆者為之至則善推明時柔遠之恩招叛撫徠民懷其惠大德乙已改授威楚開南等路總管判官俄制官奉訓同知是路舊賦金之州歲遣使即彼以取非行苞苴權貴與斂且親者不得既至惟首求賄謀歸為蔽顧以其適充官後徵于書史復遣使責其不足民厭煩苛積怨且怒殺州郡長吏以叛者在在有之君言宜勿遣使惟責民自輸之省可絕上下相蒙速亂之原省惟利其故習言竟未行顧遣君督所部賦金明年冐瘴以卒年五十八以睽隔遠裔訃不時至當至大庚戌雲漢適客吾所而夫人李以是年八月之望年五十九亦卒而二喪併閣地其反也夫人季子雲表已舁赴雲南矣又明年皇慶之元褁骨以歸同穴於崇孝鄉士賓里之先塋雲漢又曰以吾先人歛其柔梓雖出使八番順元見鄉之戍兵疾者館而藥之待其良已在官嘗付黃金三百六十銖牛氏子令寄其家其人資以遠賈不歸君使過家或勸取償其母君曰是鄉疾矣如迫徵之或盡傷心重其在疾必須子歸分俸金以周親戚故舊之家空橐不愛焉夫人之治家教子有法且嚴睦婣中外生多先人一年其子也同在八月而不

忌三日夫夫婦婦積德平時事無過舉宜耋耄矣而皆不及者名彼司命者意何如也嗚呼其說眞可哀哉君五子二女歸同縣劉氏吳氏其三皆妾西南夷女所生未名男孫二沉孟女孫一　銘曰　人臣為比猶射者矢視侯之張維所遠邇嗟若大理世皇所戡謂為遠邪交涌亘南謂為邇邪其去衆纔道阻且長萬里異趣常惆雅結文書既同匪官華臣不變豊風及建行省君實其掾置雖予奪其來已見追其補郡求民瘼原為幕上千懇惆盡言甫及制授知總威楚佰独降戾殯越于旅太行之陽惟君之鄉縣考及曾三世有藏滿胥既歸寃無安彼兇及嗢咿見凌夷鬼

袁良妻席氏

宋濂存中長興集席氏墓誌銘　夫人毗陵袁氏處士良之妻同郡席氏佐之女大父翊曾大父脩子男四人默照煦烈三女子皆早世夫人歸袁氏五十有五年年七十有六以卒治平元年子為椽淮南有弔於北州過揚者皆重客疑必有貴者喪已而使來告哀求文銘其葬則予友人毗陵袁君思正之親席夫人也予既善思正宜其知其母夫人之賢為可信於後遂考次其行而叙之曰夫人謹和柔天性甚順於為善常樂聽人之講學文能以教其不率者由是席氏在州為大家凡百餘人皆能使之愛已由已而有善既歸袁

氏之家。與席相若。而處之如其家。是時衆士之大母。有疾吾志衆人處之弗敢親。夫人獨嘗晝其憊。終身如一日。姑又老。而夫人之侍其心如祖姑而加戚焉。爲之政。醫藥飲食祭禱。所以爲養者。無所不至。素君有所施與人。嘗推其後。惟恐其不得爲也。孤女願以嫁者七人。以此屢至於困。而行之自若。至思正中進士甲科。賢有名於時。而夫人初若未聞之者。其斂取捨於事如此。思正爲高郵軍司理。以微用。而夫人雅不喜皆辱人。思正尤以此治獄。常主於情。而不務勝以法也。日與其第三人者。承觴還履。晏晏愉愉。環婦於前。夫人康寧壽考。克有終養。卒之日。思正貧至不能舉喪。高郵之大夫皆爭出力助之葬。已而皆辭弗取。船載喪以歸。葬於無錫之某原。思正夫人子默也。　銘曰。　紆餘儷衍。蔚而尚者。夫人之藏兮。匪輝含徽。不慍有承。後則有昌兮。華㠓㠓。有其本兮。允惟德不瑕。以有後昆。

蓆

洪武正韻　祥亦切。大也。詩緇衣之蓆兮。許慎說文　蓆廣多也。从艸席聲。爾雅釋詁　蓆大也。書不曰海隅蒼生草木也。辭尺反。顧野王玉篇　似亦切。草蓆也。毛氏韻補　叶音祥會切。揚桓六書統　邪乎。蓆。故蓆從蔗。蒸蓆。忠韻會舉要　尚次濁音。趙撝謙聲音文字通　邪礼切。艸物之最多者。故从定意。韻會定正字切　篆　並古　論語　徐鉉　隸　篆韻　書　六書統　邪蓆。邪錫涎席。書

永樂大典卷之二萬三百五十三

永樂大典卷之二萬三百五十四　二質

夕

洪武正韻　祥亦切。暮也。字从半月。朝見曰朝。夕見曰夕。詩莫肯朝夕。朝音直遙切。國語。大采朝日。少采夕月。許慎說文　夕莫也。从月半見。凡夕之屬皆从夕。徐鍇通釋　月字之半也。月初生則暮見西方。故半月爲夕。辭易反。顧野王玉篇　詞積切。亦作穸。宋重修廣韻　又姓。漢書巴郡蠻渠帥七姓有羅朴督鄂度夕龔也。朴普卜切。蜀有尚書令夕斌。鄭樵六書略　指事。吳棫韻補　叶音祥會切。諸葛亮表閒之文。仁智所處。能無規廓。日居月諸。時隕其夕。戴侗六書故　日始入旨也。取月半見之義。李肖晉字通　凡外等字从此。韓道昭五音類聚　邪也。楊桓六書統　邪母夕。統意。名。隸。熊忠韻會舉要　尚次濁音。李譽存古正字　夕作夕非。趙撝謙聲音文字通　邪風切。又早渾曰渾。夕曰夕。作汐非。又水名。　書　篆　寅簋　龍敦　伯冏父敦　秦壺　和鐘　汗簡　單冏父癸彝並見杜從古集篆古文韻海　徐鉉　六書統　隸　篆韻書　倩華嶽碑　婁先生碑並漢隸字源　真書　智永　歐陽詢　顏真卿　柳公權　蘇軾　行書　王羲之　智永　鮮于樞　趙孟頫

元夕

歲時廣記　呂原明歲時雜記曰。道家以正月十五日爲上元。洪邁合人容齋五筆云。上元張燈。太平御覽所載。史記樂書曰。漢家祀大一以昏時祠到明。今人正月望日夜遊觀燈。是其遺事。惟揚志開元正月望。明皇謂葉仙師曰。四方此夕何處極盛。對曰。天下無如廣陵。帝欲一觀。俄虹橋起於殿前。師奏請行。但無回顧。帝步上之。高力士樂官數十從行。俄頃到廣陵。士女仰望曰。仙人現於雲中。師曰。請勅樂官奏霓裳羽衣一曲。帝回闕後。廣陵奏云。上元夜有仙人乘綵雲自西來。臨孝感寺。奏霓裳羽衣一曲。曲終而去。上大悅。類說元祐中元夕樓觀燈有御製詩。特王爲玉蔡持正爲左右。相持正叩爲王云。應制上元詩。如何使故事。爲王曰。鷲山鳳輦外不可使。章子厚笑曰。此誰不知。後兩日登封山。獨賞爲王詩云。妙於使事。詩云。雪消華月滿仙臺。萬燭當樓寶扇開。雙鳳雲中扶輦下。六鼇海上駕山來。鎬京春酒沾周宴。汾水秋風陋漢才。一曲升平人盡樂。君王又進紫霞杯。是夕以高麗進樂。又添一杯。容齋四筆大觀初年京師以元夕張燈開宴。時再復湟鄯。徽宗賦詩賜群臣。其頷聯云。午夜笙

歌連海嶠春風燈火邁渲中席上細者皆莫及開封尹宋喬年不能詩密
走介求援於其客周子雍得句云風生閶闔春來早月到蓬萊夜未中爲
特筆所稱子雍汝陰人嘗受學於陳無己故有句法則作文爲詩者可無
師承乎四水潛夫輯禁中自去歲九月賞菊燈之後迤邐試燈謂之預賞
一入新正燈火日盛皆脩内司諸璫分主之競出新意年異而歲不同往
往於復古膺福清燕明華等殿張掛及宣德門梅堂三閒臺等處臨時取
旨起立鰲山燈之品極多見燈品每以蘇燈爲最圈片大者徑三四尺皆
五色琉璃所成山水人物花竹翎毛種種奇妙儼然着色便面也其後福
州所進則純用白玉晃耀奪目如清冰玉壺爽徹心目近歲新安所進益
奇雖圈骨悉皆琉璃所爲號無骨燈禁中嘗令作琉璃燈山其高五丈人
物皆用機關活動結大綵樓貯之又於殿堂梁棟窗户閒爲涌壁作諸色
故事龍鳳噀水蜿蜒如生遂爲諸燈之冠前後設玉柵簾寶光花影不可
正視仙韶内人迭奏新曲聲聞人閒殿上鋪連五琉璃閣皆毬文戲龍百
花紗窓閒垂小水晶簾流蘇寶帶交映璀璨中設御座恍然如在廣寒清
虛府中也至二鼓上乘小輦幸宣德門觀鰲山擎輦者皆倒行以便觀賞
金爐腦麝如祥雲五色熒煌炫轉照耀天地山燈凡數千百種極其新巧

怪怪奇奇無所不有中以五色玉柵簇成皇帝萬歲四大字其上伶官奏
樂稱念口號致語其下爲大露臺百藝群工競呈奇伎内人及小黄門百
餘皆巾裹翠蛾傚街坊清樂傀儡繚繞於燈月之下既而取旨宣喚市井
舞隊及市食盤架先是京尹預擇華潔及善歌叫者謹伺于外至是歌呼
競入既經進御妃嬪内人而下亦爭買之皆數倍得直金珠磊落有一夕
而至富者宮漏既深始宣放煙火百餘架於是樂聲四起燭影縱橫而駕
始還矣大率傚宣和盛際愈加精妙特無登樓賜宴之事人間不能詳知
耳都城自舊歲冬孟駕回則已有乘肩小女鼓吹舞綰者數十隊以供貴
邸豪家幕次之翫而天街茶肆漸已羅列燈毬等求售謂之燈市自此以
後每夕皆然三橋等處客邸最盛舞者往來最多每夕樓燈初上則簫鼓
已紛然自獻於下酒邊一笑所費殊不多往往至四鼓乃還自此日盛一
日姜白石有詩云燈已闌珊月氣寒舞兒往往夜深還只應不盡婆娑意
更向街心弄影看又云南陌東城盡舞兒畫金刺繡滿羅衣也知愛惜春
遊夜舞落銀蟾不肯歸吳夢窓玉樓春云茸茸貍帽遮梅額金蟬羅翦胡
衫窄乘肩爭看小腰身倦態强隨閑鼓笛問稱家在城東陌欲買千金應
不惜歸來困頓殢春眠猶夢婆娑斜趁拍深得其意態也至節後漸有大

隊如四國朝傀儡杵歌之類日趨於盛其多至數十百隊天府每夕差官
點視各給錢酒油燭多寡有差且使之南至昇暘宮支酒燭北至春風樓
支錢終夕天街鼓吹不絶都民士女羅綺如雲蓋無夕不然也至五夜則
京尹乘小提轎諸舞隊次第簇擁前後連亘十餘里錦繡填委簫鼓振作
耳目不暇給吏魁以大囊貯楮券凡遇小經紀人必犒數千謂之買市至
點者以小盤貯梨藕數片騰身迭出於稠人之中支請官錢數次者亦不
禁也　李篔房詩云　斜陽盡處蕩輕煙輦路東風入管絃五夜好春隨
步暖一年明月打頭圓香塵掠粉翻羅帶密炬籠綃鬭玉鈿人影漸稀花
露冷踏歌吹度曉雲邊京尹幕次例占市西坊繁閙之地賞燭糀盒照耀
如晝其前列荷校囚數人大書犯由云某人爲不合搶撲釵環挨搪婦女
繼而行遣一二謂之裝燈其實皆三獄罪囚姑借此以警姦民又分委府
僚迭警風燭及命都轄房使臣等分任地分以緝姦盜三獄亦張燈建淨
獄道場多裝獄户故事及陳列獄具邸第好事者如清河張府蔣御藥家
閒設雅戲煙火花邊水際燈燭燦然遊人士女縱觀則迎門酌酒而去又
有幽坊静巷好事之家多設五色琉璃泡燈更自雅潔靚粧笑語望如神
仙白石詩云沙河雲合無行處惆悵來遊路已迷却入静坊燈火空門門

相似列蛾眉又云遊人歸後天街静坊陌人家未閉門簾裏垂燈照樽俎
坐中嬉笑覺春温或戲於小樓以人爲大影戲兒童讙呼終夕不絶此類
不可遽數也西湖諸寺惟三竺張燈最盛往往有宮禁所賜貴璫所遺者
都人好奇亦往觀焉白石詩云珠絡琉璃到地垂鳳頭銜帶玉交枝君王
不賞無人進天竺堂深夜雨時元夕節物婦人皆戴珠翠鬧蛾玉梅雪柳
菩提葉燈毬銷金合蟬貉袖項帕而衣多尚白蓋月下所宜也游手浮浪
輩則以白紙爲大蟬謂之夜蛾又以棗肉炭屑爲丸繫以鐵絲然之名火
楊梅節食所尚則乳糖圓子䭔飳科斗粉豉湯水晶膾韭餅及南北珍果
并皂兒糕宜利少澄沙糰子滴酥鮑螺酪麪玉消膏琥珀餳輕餳生熟灌
藕諸色瓏纏蜜煎蜜裹糖瓜蔞煎七寶薑豉十般糖之類皆用鏤鍮裝花
盤架車兒簇插飛蛾紅燈綵盝歌叫喧闐幕次往往使之吟叫倍酬其直
白石亦有詩云貴客鈎簾看御街市中珍品一時來簾前花架無行路不
得金錢不肯回競以金盤鈿合簇釘鋪遞謂之市食合兒翠簾銷幕絳燭
紗籠遞呈舞隊密擁歌姬脆管清吭新聲交奏戲具粉嬰鬻歌售藝者紛
然而集至夜闌則有持小燈照路拾遺者謂之掃街遺鈿墮珥往往得之
亦東都遺風也唐李郢詩上元夕寄湖杭二從事　戀別山燈憶水燈山

光水嬉百千層謝公留賞山公興知入笙歌阿那明宋張舜民畫墁集元
夕端居感事四絶句　鳳樓南畔綵為山百戲年年奉帝遊不獨侍臣偏
賜酒當時一國夢鈞天　十二門開如沸羹燈光月色逐人行春城無處
無歌舞一曲未終天又明　珠簾當面見玲瓏白鶴仙人上下通夜半藥
珠重令宴鳴梢聲落九霄中　何事今宵動所思此歡常與少年期莫疑
杜甫吟無哭為憶開元最盛時韓維南陽集答賀中道燈夕見詒　春風
捐屋沙激寵兀然孤坐如植杠酒昏兩眸澁不視案上書策使撥撥獨持
高篇忽峨詭頓覺精銳還軀腔前時官家不禁夜九衢艷艷燒明釭綵山
揷天衆樂振游人肩摩車轂撞君於此時守經籍直欲行業純不龍想初
嘉句落紙隨筆下家家來長江我今散懶世味薄惟於靜者心為降江翁
蕭閑梅老淡文字酬酢交矛鏦恨無奇懷與闘角日策疲馬參其雙能來
相從不憚勤與子賦詩傾酒缸　答和鄭毅元夕聖俞及予過之　天衢
十二火樹春樓前結綵移嵩峨游人來衆去不已街頭雪泥踏作塵駘它
館中好古士紛華過眼輕浮雲早休僕御謝賓客翛然乞酒邀比鄰盃鐘
如星下燭帶果以柤柚植紫蘋微吟疏笑見真賢昔之靖節今冠巾門前
少年將校婷電落馬足風雨輪長算健兒走先後意氣欲無夜與晨警然
奔過不留迹宵信亦有端坐人若無吾曹同嗜好枯槁到死誰嗟頻　和
景仁元夕　月上朱樓角風搖翠篠層傳聲廻步輦滿目爛行燈簫鼓千
門沸弓刀萬馬騰詩翁懷盛事看雪慘霜稜禁戶千通鼓天街萬點燈懷
君瑩如玉驅馬不嫌冰樂事看流俗狂游記舊朋回思真夢幻不待訪林
僧梅聖俞詩和宋中道祕丞元夕　鼓聲闐闐衆戲屯百伊太華臨端門
端門兩箱多結綵公卿婦女爭來奔樓祅連簾坐珠翠簾疎不隔天妍存
車駕過從馳道入燈如撒星天向昏赭衣已御鳳樓上露臺宣看簇細轉
山前峰綃垂霧薄火龍婿婿紅波翻金吾不飭六街禁少年追逐乘大馶
呼鹿索驕闘豐美東市憧憧西市喧持錢不數買歌笑玉杓注飲琉璃盆
落然道俗監主簿夜對經史多討論比諸豪俠乃自苦明日首蓿盈盤飡
又和宋中道元夕　春風來解吹殘雪燈燭迎陽萬戶然竟看繁星在
平地不妨明月滿中天赭袍已向端門御仙曲初聞法部傳車馬不閑通
曙色康莊特見拾珠鈿　上元夕有懷韓子華閤老　一歲老一歲新年
思舊年東樓嘗共望九陌聽爭先白髮更中笑舞姝應轉妍追隨都已倦
強對月明前　元夕同次道中道平叔如晦賦詩得閑字　金輿在閶闔
簫吹滿人寰九陌行如畫千門夜不關星通河漢上珠亂里閭間誰與聯

輕騎宵長月正閑　和宋中道元夕結山當衢西九門華燈滿國月半醫
春泥踏畫游人驚鳴蹕下天歌吹喧深坊靜曲走車轅爭前鬪盛亡早尋
靚妝嚴服何柔溫交觀互視各吐吞唐肩一過難久存恨尾獲笑迷精魂
貂裘比比王侯孫夜闌鞍馬相馳奔錢塘韋驤集和朱伯元夕　然燈結
綵學春山佳節逢迎邑事閑傑佐相從真我侶抗觀共樂在其間月中風
味當無比醉裏塵勞似不關祇以清樽期酒盡明朝應悔主才慳蘇東坡
詩元夕夜遊絶句　午夜朧朧淡月黃夢回猶有暗塵香縱橫滿地霜槐
影寂寞蓮燈半在亡劉龍雲集次韻和彭道原元夕　攬雲蛙幕張流蘇
華旆夾一作匝道青纓絡黃昏天公下種榆百萬星點成須臾赤帝擲車
墮雲衢燭龍騈頭淌還珠鏡髓丹豹青鳳鸞麟須拂蛾間數蹄絃嘈管吹
聲嘈紛撕比百戲羅侏儒輕紈繡覆踏艷娥灼灼巧笑聯美退有客年未
儀著書囊錢囷粟索無餘短釵一作紅列按擁軒襦未省行卷詩雅訏大
奴聰響仆屋隅小女行卜迎紫姑子雲門巷正蕭疏誰者載酒論區區丹
陽詩集依韻和張推官元夕　山郡上元嘗嚮嚮大開金地作遨場煙雲
向曉難收霽燈燭乘春自有香紫陌焚煙隨步遠綵樓佳麗鬪眉長遨人
莫惜酬高直買取銀蟾一寸光吳芾湖山詩集元夕有感　富塗連歲看
燒燈又見洪都爛滿城紫陌人疑春欲曉清宵天放月爭明老逢好景知
能幾暗數流年祇自驚亦擬尊前成一笑吾衰無復舊心情　元夕即席
呈郭次張　過了元宵到曉鐘一年樂事又成空杯行不用深辭醉明日
君西我亦東　元夕用胡經仲所寄韻呈卒倅及諸僚友　星斗潛移下
九天滿城如畫酒如泉當時行樂陪千騎今日重來恰十年燈燭光中春
更好綺羅叢裏月爭妍諸君莫惜長鯨量要向尊前中聖賢司馬溫公傳
家集和子淵元夕　神獄嶕嶢鬪角奪銀蟾無影玉繩低風傳絲管交加
發燈混星河上下迷清醴横飛金鑿落香塵不染錦鄣泥誰知此夕齋祠
客近在官城楊柳西竹隱畸士詩集擬和元夕御製　萬戶千門綉作圍
未央宮闕聳嵯峨燈花無數排金粟月魄當空倚扇紈香繞御爐煙冪冪
王瑤仙珮響珊珊遊人共說歸來晚一枕鈞天好夢殘　擬和元夕御詩
閏正月元夜新添一月春麴塵花嫩未成塵笙歌滿地醉還醒樓閣中天
奐且輪新樂妙如儀鳳舞遠人動似塞鴻賓不知湛露恩多少但見三韓
拜舞頻趙君鼎詩醉和顏美中元夕絶句　年年八月喜團圓好在詩邊
又酒邊莫道元真只漁釣也隨世俗夜無眠彭汝礪鄱陽集治平諒闇元
夕　上元無鼓送長宵泪洒城陽泣帝堯霧障月華寒淡薄風吹雨點細

飄搖物隨無事生悽愴天與人心長寂寞不用燈花鬪光景火爐詩筆慰
無聊 仙樂誰家奏管簫異香到處合歔欷風生雨後聲悲慘月在雲間
影動搖幽徑小蹊春寂寂淺燈寒燭夜寥寥香焚歆勃封人意壽算年年
祝帝堯 鄞道卿詩元夕過唐潛亭 乾坤為室月為燈今夕先生眼倍青
笑畫釜蹄聊把手不知何處是中庭 歲拙堂深不浪開夜光容我卷書
來梅花傲雪初無語半柄催春忽自回 叅禪不學龐居士得句猶如孟
浩然要識從來用心處閑無車馬到門前 胡銓詩乙未元夕坐上用東坡
上元韻二首 勝遊寶籙記吾曾故都寶籙宮燈萬枕五十年來一衲僧
晝短莫吟千歲燭年豐聊看九華燈一毬赤放寒星墜萬炬渾驚烈日升
詩酒雖堪驅使在照愁佳句愧坡能 漫云學佛竟何曾且伴西鄰正覺
僧莫笑酒狂剛止酒且來燈下看傳燈人言星近如堪摘誰謂天高不可
升見說燧人初改火固知將聖信多能 元夕與監務宋阜飲罷踏月觀
燈用坡老儋州上元韻 賞心樂事巧相逢清坐持杯學數龐鳳足不來
空燕雀鵠原何在歎蟏蛸閑懷對酒袪愁破緩步看燈踏月歸萬里投荒
真細事頻年不得戲萊衣篤立方歸愚集閑行在今歲元夕放燈頗盛
寂寞元宵十六霜月中披蓑帶千將兜鍪第見烽火舉鼓棱不辨華燈張
新來冰天被聲教鐵騎無復馳沙場 繒山再見舊燈影金枝寄焰看流蘇
鳴珂篝燭競遊衍金吾不禁春宵長 傳聞悲寧更烽燧萬歲聲動東朝觴
琉璃雲母萬枝寶桂膏蘭炷飄餘香我今暫留三家埜豈有鵾采閑遭彥
聊向豬欄迎紫女更設膏粥祈蚕桑 葉師無恙可霄漢會把如意遊西涼
范石湖詩元夕大風雨二絕 東風無賴妬華年一夜淒寒到酒邊放盡
珠簾遮畫炬莫教簷雨濕青煙 河傾海立夜鑿盆不獨妨燈更損春凍
澀笙簧猶可耐滴鈫梅頰勢須嗔 元夕後連陰 問訊東風幾日來冷
煙寒霧鎖池臺掃空積雪皺成雨妝盡殘燈未見梅夜飲厭厭非老伴春
陰漠漠是愁媒誰能腰鼓催花信快打梁州百面雷 元夕四首 粉痕
紅點萬花攢玉氣珠光寶月團蕭箔通明香似霧東君無處著春寒埒具
中剪羅琉璃二燈 不夜城中陸地蓮小梅初破月初圓新年第一佳時節
誰肯如翁閉戶眠 藥爐湯鼎煑孤燈禪板蒲團老病僧兒女强修元夕
供玉蛾先避雪髯髩 落梅猿李趁時新枯木崖邊一任春尚愛鄉音醒
病耳隔墻特有賣餳人坊唱賣烏賦糖者項安世詩次韻潘都幹元夕
春草萋萋六代陵元宵風景屬殘僧街頭年少渾無賴共點油錢放塔燈
元夕絕句二首 臘雪初消御路乾暖風吹面不成寒月華滿地春如

酒不是燒燈也合看 墮劍遺弓淚未乾斷蓬漂梗不知寒月明正在行
宮上猶作瑤墀舊夢看 陳造詩元夕遣懷二首 陸海蓮開夜色鮮短檠
燈下掩陳編風燒竟日鳴條罷月皎因誰得意圓 平世計功須壯歲異
時歛已畫亨塗鬢鬚久已沾青女窮達何勞問紫姑方秋崖集元夕 茅
屋相看冷似水蒲團孤坐澹於僧歎行老墨閑居賦一炷寒燈耐久朋時
異不供三太息吾衰何啻百無能後山亦有梅花不無復年時興可乘
元夕病中 家貧近市常喧啾燈夕無燈冷於水龍參法喜深炷香示疾
維摩低隱几梅花相親不介貧酒盞成疏竟誰使一生甘作癡凍蠅百方
莫趁逬窗蝿頗聞捷奏箭飛書想見昇平花作市醉吹笙簫無蛾眉春入
鼓鼙騰馬耳落魄歎遭少年棄彈鋏悲歌游俠子箏種松風眠隱居自斷
芝田飡角里揮頭塵土誰枉尺過眼紛華不盈咫吾生如月浪中翻人情
得寰刀頭紙內觀各具普光明頓悟中生大驩喜繞如三鼓兩聲寒臘思
正濃姑舍是 元夕 團蒲幽几雪髯鬢寒入青燈澹似僧只有梅花一
林月酒杯詩筆已無能 去年人老已蒼蓑野萩山醪辦咄嗟到得今年
人又老也無筋力看梅花 莫道山家不掛燈脩身寶月一團冰清寒照
見諸人膽却問諸人見未曾 老去歡悰久已無病來瘦骨不勝扶山居
幸自依青士身事何曾問紫姑藤定齋集元夕出遊 九衢燈火萬家春
嶺外風光自可人剩喜豐登好時節會須打撲困猜枰嬉遊要屬風流帥
衰懶何堪老病身勉意追陪非得已由來憂樂本吾民 何太虛詩壬子元
夕 山市人歸啼倦鴉常年歌吹稍喧譁夜風十里成燈影春雪一林寒
杏花 凍浮漸深絨蟄龙新灘傲壯奪鷗沙西林熱客同爐炭鬪試香方品
新茶 何濡小山雜著詩和宋憲乙丑元夕韻 三神山上陽九塵蕭鼓喧
闐午夜聲十里綺羅開翠幕一天星斗不層城也知故國風光麗尤喜新
元教價平衰朽尚容陪二妙不妨歆側到天明 周紫芝太倉梯米集次韻
黃文若寄燈夕不出之作 少小從舞雩鼓瑟嘗屢希結髮事墳典頗言
探玄微鐘鳴漏忽盡殘星獨睥睨征鞍老塗路白露霑裳衣齒髮倏已暮
富貴終難祈佳辰念京洛流車看騑騑結客少年場兒女如瓠肥紅燈白
晝睒酔盌黃金揮回頭二十載狗盜相因依時光了如夢萩粟不救飢飄
零少行樂老大空歔欷今年四海靜虜彥張外罪笑渠焰明缸金波麗春
幃猿李搏前歌遊子月下嘻錚錚銀漏中撲撲春蛾飛此老最可憐已杜
樂遊機但知草中和浩蕩歌皇咸晶熒一短檠搔首悟昨非風流如黃香
不作傳柑歸更携袖中珠來尋北山薇詩盟倘可同願復無余遺 元夕

前三日書事舊歲冬餘雪今年雨後晴奉常新奏樂蕃使近朝正燈火
鼇山路風光鳳輦城須煩天一笑四海盡無兵落日滄江上湖回水自
平雲連子胥廟山接闔閭城海岳朝兵會衣冠奉帝京端門舊燈火遙向
此時明元夕聽起元夕不復飲夜寒誰與娛人隨千騎出自對一燈
孤有夢須黃妳無情問紫姑鼇山在天上回望隔中區慕容彥逢詩次韻
伯父元夕有感往歲元宵寓帝京天光黯淡雪聲騰揚鑣公子羅千騎
隨計書生對一燈舊事悠悠頻入夢新愁𦫳𦫳更填膺低頭懶看南軒月
撥盡爐灰對好朋鄭公許滄洲塵缶編元夕題燈籠四絕綠綺新調正始音
紅蕖小放上元燈游人莫訝遨頭懶只願年豐歲事登圍棘侵天催挑
戰士膏得雨要深耕儒風鼎盛田多稼早願三邊洗甲兵期會從教迫
星火絃歌我自樂春風欲知政理和平處都在邦人笑語中水晶簾映
寶燈明海上移來不夜城何似圖書群玉府青藜靜對月三更廣傳詩和
王誠之元夕郡席之作薛瑄飛灰趁早朝便看梅柳占春嬌金花絲勝
方連畫壁月華燈又徹宵羅綺叢中森畫戟旌旗影裏間星軺滿城遊妓
歸時節猶認雲間紫玉簫宋韓元吉詩元夕再用韻瑤山直上玉梯橫
不用銀花散火城着柳共看飛絮動打毬渾作亂蚊聲路尋鸞鶴天疑近

石壁鯨鯢觀易京便擬乘風跨滄海更須新月趁潮生李莊簡公集今歲
過元夕於五松連日大雪巷陌蕭然孚先兄有詩說燈火之盛因成四韻
里巷蕭條戶半扃更無冷月掛山城熒熒小市唯漁火耿耿幽窗但雪
聲海國此時騰氣象端門何日覩升平會須一掃陰霾盡盡放冰輪徹夜
明元夕陰雨孤城愁坐適覩十二介然書來言瓊臺將然萬炬因以寄
之海濱過元夕況值愁陰天重雲障佳月微雨雜瘴煙孤城欲黃昏里
巷已蕭然荒祠鼓坎坎老巫舞蹁躚揮杖眩村氓掀髯傳神言異域俗尚
鬼殊形耳垂肩邦人素敬畏香燈競駢闐使君招我飲老病不得前有如
伏櫪馬砕兀難加鞭遙知瓊臺上萬炬照綺筵幽人正愁絕跏趺坐深禪
霧露埋群山不礙孤月圓茅菴一燈留照我獨不眠夜闌香篆消息息火
自傳何當訪羽客同上羅浮巔羅浮山不甚高而夜見日東坡有詩云羅
浮見日雞一鳴又小說中秋大雷雨坐有道人引客上羅浮頂月色皎然
雲雷皆在山腳下毛東堂先生集代館職應詔和元夕太平樂事及黎
元桂月蘭燈照有年景焰煌煌浮魏闕清光穆穆抱堯天皇明燭遠輝星
斗賡唱宣和勝管絃十二明珠供照乘夜光飛出九重淵翠輦遙窺日
角豐陽光浮喜散雲間十四日微雪海山不動雙龍蟠天信頻頒一鶴過

胡越照臨清景內唐虞消息笑聲中六街鼓舞誰能識三尺兒童識帝功
宋誠夫詩明州元夕兩驟晴泥淺燈繁火對縣樓臺開廣陌歌舞詰豐
年穿市妖姬去攔街稚子顛留連三夜醉不似五溪邊余謙一文家集次
韻胡竹庄元夕己卯佳人月下單成行獨鋪高張撓舞忙想見風情杜
書記帽中揮淚憶錢塘一老東家嗔不應謂擇齋胡之所當年臙仕正承
平何人誦得升燈判莫向膏脂上取明臨津元夕例升燈升步於市擇齋
攝守判云升步如創佛面皮升燈如照佛膏脂重升疊升何時了本勸諸
官發大悲及在三山帥府亦嚴燈禁維揚志宋趙師異元夕古來燈火
盛維揚今歲元宵樂未央祇欠明皇擁仙仗綵雲高處舞霓裳蒙隱詩次
韻陳季陵元夕山城燈火欲黃昏濕雨跌梅暗小園回首武林行樂地
太平風物似開元歸休無賴曲眠肱禪畫繁華只一燈冷淡生涯吾舊
物前身疑是小乘僧頑我每為鷲座客如君真是謫仙人相逢不作尋
常語一笑同酬慘澹春張橫浦先生集元夕前年元夕宴譙門萬朵紅
燈鬧早春誰謂今宵頻寥落長天獨擁一冰輪陳藻詩盧北山元夕社
屋相忘鼓笛鳴空村步月興堪乘何須更要鼇山立野燒天邊勝着燈江
湖集陳起宗元夕雨中偶成四絕奉寄東齋片雲纔起月無輝一縷沉

煙對兩時病後情懷慵把酒看他兒輩探官嬉歌吹蕭條燈火稀況逢
連夕雨霏霏黃堂景色非街市應對山棚賦好詩車駕行將享孟春月
收梅影可愁人雨師不管閑歌舞預向天街灑暗塵浪兒歸去抱愁眠
孤負霜蛾與孟蠅淵澤翻為田父喜紅燈帶雨卜豐年芳庭采芝集元夕
滿眼春光萬物華小橋楊柳近人家誰將上下樓臺月化作金蓮一夜
花王嘆唫草朱晉逢吉詩元夕泊湖州市北關門外燒燈夜銀界光中
宿水濱獨倚斜窗閑寓目小舟衝雪載梅花葛天民詩元夕天街夜鼓
徹雲霄一望星河影動搖佳節無如元夕盛老懷不似少年豪紅塵巷陌
青絲鞋明月樓臺紫玉簫誰料南坡招野叟詩肩相對兩峯高元宵有
月便無愁已是新年第一籌說與素娥從此去只須依樣做中秋江湖集
周端臣詩元夕小院春寒月到遲閑門閑課上元詩南來父老消磨盡
耳畔無人說舊時葉景文順適堂吟藁元夕一簇蓮燈亦可觀隔牆簫
鼓二更殘平生未識繁華事㨗借宣和國史看王子信潛泉蛙吹老來元
夕懶遊觀閑琢春詞剪燭看到得句成還自笑瘦肩空聳孟郊寒風雨
當元夕蕭條夜不勝煎茶吹宿火閑卷傍孤燈貧似無家客清如有髮僧
吟成誰與和瘦影一枯藤名賢詩斗轉三更禁漏移沙河燈火已全稀王

樓猶理春簫鼓，尺有詩人帶月歸。金王寂拙軒集元夕有感。一生能見
幾元夕，況是東西南北人。殘夢關河鶯禁月，舊遊燈火馬行春。歲華投老
送多感，節物對愁爭一新。自笑區區成底事，天涯流落淚沾巾。宋熊晃山
瞿詩集再和元夕一首。落梅香影故華燈，快我來尋采若盟。花醉羽觴
金谷酒，蓮開蠟炬錦宮城。家家珠翠成群戲，處處笙簫簇隊行。惟有天津
橋上月，無人能復記新聲。周美成清真集元夕。翠華臨關巷無人，叟行
魚龍觸張新，蚨蝶低昂萬人醉。木山綵錯九城春，閒坊厭聽根粧鼓。曉漏
猶飛轆轆塵，誰解招邀狂處士。摻撾驚倒坐中賓。李希聲詩元夕。銀花
火樹已春容，貝闕珠宮十二重。席有嘉賓樽有酒，車如流水馬如龍。旌旗
影駿烘宵燭，笳鼓聲喧使曉鐘。行樂豈關吾輩事，夢回推枕起猶慵。曾由
基蘭墅續藁元夕同友街遊。月韻梅梢漏未央，緩尋夢境小相羊。萬家
燈火天無夜，十里綺羅風自香。勝友何如羅粉黛，清談端可厭笙簧。吳儀
休作築城舞，胡越年來共一疆。元夕酒倦。解醒貢浪語，欲因且長謡。
古篆生春露，新湯響夜潮。喜尋投句伴，怕有看燈招。背却笙歌鬧，鳴琴慰
寂寥。又中書程先生委校勘春秋分紀、大參李雁湖文集，因元夕戲成
一絕。雪柳梢頭鬧玉梅，萬家燈火月樓臺。校讎幸不關天上，省得扶藜

太乙峯宋望詩嶠南元夕晴，扶李畫花，令歲遊人甚盛示王守。太平文
物自多奇，刺史風流照海涯。五福神遊先樂國，百燈王現應明時。笙簫合
處春回燦，桃李陰中月落遲。醉倒花前天厚我，何須更問紫姑為。李曾伯
可齋集辛亥元夕坐間和劉景文韻。客星似向漢槎來，便盍觀光近斗
台。王儉池邊新節物，劉郎觀裏舊根栽。饒人老月添春好，特地癡雲際晚
開。明歲傳柑天上宴，馬頭猶記渚宮回。又和。多謝孀娥得得來，肯陪
綠鬢映黃台。剪成絳蠟燈開艷，移向青油幕底栽。萬目競挤通夕看，兩眉
羸傳片時開。紙憐人亦牽絲戲，任向當場弄幾回。和鄧選坡見寄元夕
韻。一笑芳宵萬慮平，詩翁猶自假詩鳴。名卿想見燈成市，病骨相忘月
曙城。人事誰能記今昨，天公都莫管陰晴。覺前細讀梅花句，但覺身輕眼
倍明。洪平齋集酬黎倅元夕。淡黃月色護簾櫳，隨分芙蓉數點紅。茶鼎
種場文武火，酒杯爭道聖賢中。小遊退舍三邊靜，甲子占晴二麥豐。欝事
賞心無過此，不關花信幾番風。李璧詩錢史君見贈元夕新什次韻答之。
元夕風光付濕薪，更堪門外雨如塵。千枝寶炬知何處，一寸清愁若傍
人。落紙驚蛇空妙墨，中庭獨鶴漫閒身。青藜不照蓬萊閣，雲斷蒼梧愴百
神。真州元夕和韻。璧月舒金波，流光入牕遶。江水碧杳杳，淮山直叢

叢。牢落亦清甘，紫華兒輩事。一榻擁春寒，依擬青綃騎。絳紗殘杌綺，簫鼓
沸陽船。龕燈獨耿耿，靜對花雙懸。更深共語笑，為客何時了。紛兮擾濁惡，
文字有潛照。通宵風撼天，清曉雪壓蓬。蒼茫烟海涯，寂寞蔟蒂叢。龍驤
水犀手，有亦安所事。洪波絳麗翻，陰冗翠螭騰。孰能乘此陰，惟應漢戈船。
炯炯如電閃，搖搖心旆懸。排烟把酸笑，鐵甕高了了。陰雲欣解剝，麗日麻
清照。范太史集和呂子進元夕。何處元宵好，天街第一坊。九重金闕外，
萬壽綵山傍。鹿躍疑祥島（十四日），迎鑾資善堂（十五日）。帝城燈火濟，歸坐
若禪房。王初寮先生集進和聖製元夕詩。臣伏蒙宣示御製觀燈詩，仍許
和進。臣竊聞都城父老皆曰：元夕之盛，未有如今歲者，蓋道化昭格，四海
晏豐，比自立春，嘉澤需洽，和風應律，河流通駛，況復閶闔神麗，端樓鼎新，
五門張燈實始于此。臣敢采民謡，仰賡聖韻，塵瀆睿覽，臣無任震越之至。
斗城雲接始青天，汴水浮春放洛川。繒巘千峯延璧月，珠簾十里晃燈
蓮。五門端闕初元夕，萬曆宣和第二年。聖世親逢叨四近，頌觴連日綴群
賢。萬俟子紹郢莊吟藁元夕。小小茅居傍野橋，青燈一點度元宵。新詩
多在景中得，宿酒都從睡裏消。繞舍菜滋春後雨，過門船趁晚來潮。休嫌
不住繁華境，最喜親朋近可邀。許綸涉齋集元夕之明日。久陰乍晴，月色

皎然。連陰乍霽自新元，細雨梅花是可憐。天意肯教人悵望，燈宵終欲
月團圓。兒童鼓舞幾通夕，我輩歡呼竟不眠。老少相懸均此樂，去秋無此
大豐年。張子野詩吳興元夕。朱屋雕屏展紅蓮，繡箔遮傍雲燈作斗近
樹綵成花。風月勝千夜，笙歌如一家。（予嘗夢作吳興上元詩，獨記此句，因思謝靈運夢作園柳變鳴禽，而成池塘春草之篇，當時靈運自謂神助。予今所得亦不由求抗，試出於自然，情共不錄，因補成六韻。）人叢妨過
馬，天色誤啼鴉。銅漏春聲擁，銀潢曉影斜。樓前山未卻，火氣烘朝霞。鄭剛
中北山集元夕二首。傍城山曲處，草徑一居幽。元夕孤燈裏，殘香靜夜
頭。久晴無苦冷，獨坐祗清愁。已擬尋詩句，吟成醉卻休。正月燒燈夜，封
川轉覺幽。十分憑月色，數點照城頭。習俗那知陋，安陵諒不愁。家家松火
畔，春來未曾休（人家大率每夜然燈）。許季宣詩元夕。元夕不作會，蓮燈
相照明。影光嚴鐵馬，譙譟合金城。發篆闕如醉，中庭空自行。月娥雲鏡曉，
樽酒為誰傾（時居鄧邊報方急）。元夕億世母（三八母生日）。蒼天毒我生，頓
後自孩嬰。元夜維蛇夢，三山壽罕傾。星毬明煙樹，鼇島峻峥嶸。事都如
夢，傷心毋道情。文天祥詩元夕。飄零竟如此，元夕幾堪憐。南國張燈火，
燕山沸管絃。相思雲萬里，剩看月三年。咲與東風道，浮生信偶然。燈火

喧三市衣冠宴九宸金吾不禁夜公子早行春夢斷青山遠愁侵白髮新
熱山今夕月清影伴孤臣隨隱漫錄元夕　看燈螃蟹月前供遲鼓金鎖
畫領中簾捲重樓燈乍試柳稍風緩雪初融　蒼頭喝道燭光微梅壓烏
雲柳壓眉打塊成團嬌又顫鬧蛾簇簇翠冠兒　風飄蹀躞步搖輕相喚
相呼去看燈笑整玉梅歲素手香肩三角卸吳綾　膺圖餞柏澄沙團餅
飿糖霜乳橘蟹蕉葉柿花宜利光叫聲渾雜市聲歡　買市今宵看帥臣
九衢車馬隘香塵歡呼百姓同需惠無限撓行賣卜人　女童清樂玉琮
琤一道群絲綴合笙更看蘇家坊傀儡軟風嬌送杵歌聲　天街簫鼓厭
繁華靜訪湖山釋子家珍玩圖書尤絢爛選僧堂裏萬蓮華　寒星萬點
御香飄和氣潜回積雪消盈耳萬呼聲不絕熙熙春意入簫韶韓流澗泉
集次韻元夕　煙月收微靄春歸柳色添落梅還滿眼啼鳥獨驚心醉熱
醒何益愁多夢亦侵銀花元夜句猶記昔人吟　華路元宵盛樓臺煙火
深異鄉今日意樂事去年心溪閣斜陽下林空細雨侵扶輿且蕭散琴勝
一閑吟　元夕夜座觀黃庭經　虛簷湧月垂小窗屋外有山流澗江夜
氣少定百念降滕席引手挑油缸靜取黃庭誦琅璫爐烟噴結柏子香上
元仙官朝紫皇九關洞開鳳鸞翔清輝影導胎禽雙前昴後低幡節幢壓

閬如帝正紛厖眇然騈羅萬家邦形軀已經幾星霜回思淡薄天人糠卻
滅百邪致欣昌收聲斂神味差長王之道楊山集和余時中元夕二首
今夕知何夕熙熙萬室春歡樓醒醉客燈市往來人勸酒行杯促聯詩得
句新銅臺休見迫歡笑正相親　羅綺行歌夜杯盤坐笑春舞衫催急管
步障擁佳人燈火珠星聚樓臺璧月新傳柑良可樂鱗座玉音親　李彭日
涉園集元夕高卧　伊昔宅閭輔門闌華冠蓋停梧邀明月意氣殊鵷鷺
春風憶江城蒐猶頻贊跋費除二畝地羊裘力薪採嬌首望舒圓何由賞
心在煙村雜簫鼓叢祠響竽籟誰能伴兒嬉頗復償膩債初鷲釜鳴霞逮
作濤捲海非關胃相屯長閑荷真宰吾生計已決無勞問蓍蔡　華鎮雲溪
居士集元夕　節物隨時好元宵興味多常年苦風雨今夕偶晴和天宇
消氛翳星華便月波六街紛合還兩觀邀崖峩平昔財多裕歡心應靡佗
深沈閒閣死窈窕引巫娥百斛澄瑤碧千枝列芙荷珠咽激清脆霓袖競
婆娑頡頏將離態絲竹命友歌消消催急箭枝枝尚鳴鼍縹緲飛華幰丁
東振寶珂東西歷登覽南北遍經過不惜雲鬟聳秖看牛影俄恨無夸父
足擬擲魯陽戈出入心忘計晨昏用有那佳時徒共樂歡事不同科牽率
調絃管安排具綺羅有虞虛朕餞那作醉頗酡不見三千履難逢十二撥

叡家塵陌上誰問夜如何姜特立詩閩中元夕　晴色動春輝春宵三五
時無風鬧蕊蘤有月瑩瑠璃老境逢佳節他鄉賦小詩固妻渾勿藥寵婢
亦開眉　一年佳節惟立春元夕併在一日亦盛事也燈火笙簧處處有
之斗城且爾況京都乎追想舊遊成一詩聊攄鬱鬱　揭地東風作曉積
峭寒別是一般清五更絲燕歸鈴閣一夜金蓮撤斗城歲稔歡謠欣越俗
酒闌魂夢遶神京幾多攜手天街月行聽簾幃笑語聲　公堂宴慶萬燈
明窗鼓轄轄脆管清莫厭青裙分作隊那無艷粉笑傾城甘心擲鼓投荒
裔敢望傳柑近上京咫尺窗朋若胡越語音嘈雜隱雷聲　試聽樓頭報
數更晴塵漸歇夜方清但知貪賞千家月不問滯留三里城廷停簪纓還
洞府移將星斗下瑤京道心與俗元無礙感耳何嫌下俚聲　客中元夕
病起春工漸有涯燒燈時節未還家老無筋力追年少閑有詩篇紀物
華風暖欲吹殘雪盡月明不著片雲遮山中兒女應思我孤負江梅幾樹
花　喬陽志宿傍慘浦遇元夕有感　敕勤傍慘浦頭月亦解嬋娟作上元
回笑耳餘論刎頸終歸息鄭有遺言　洪平齋集元夕　輕陰不隔團圓月
遺俗猶傳緩緩歌踏雪看燈知不惡宜春釀酒恨無多何應龍詩元夕戲
題　從教香月轉亭西貪看燈毬忘卻歸挾得王梅零落盡蛾兒猶傍鬢

邊飛　元夕書懷　去歲有燈仍有月今年無月亦無燈誰知此夕吟懷
裏看盡寒梅一澗水　中州集　宋昇詩元夕有感　朔雪餘千里東風徧九
州闗河中土異燈火上元愁綠蟻嘗新釀青貂戀故裘紫姑無用卜世事
正悠悠　元夕聽設醮　春容先暫府月色滿江城燈賞無仙夢齋居絕
市聲兩年憂旱虐八郡望秋成憑藉剛風力青章達九清　元夕　立馬
行歌隘市門賣薪努子出前村聲翻寶界金鼇動光奪瑕樓玉兔昏守舍
呻吟宜老病通宵奔走付兒孫潘郎豈是無情思點撿霜髭愧綠尊　元遺
山集長壽山居元夕　微茫燈火共荒村黃葉漫山雪擁門三十九年何
限事只留孤影伴黃昏　京都元夕　袨服華粧着處逢六街燈火鬧兒
童長衫我亦何為者也在遊人笑語中　元夕　花影燈光一萬重青衫
駿馬路東風潭陽舊事無人記二十三年似夢中　陸子方集丁丑元夕
入夜不聞笳鼓聲千門月色為誰明無端邂騎堦前過錯認戎家握馬鳴
余居與起潜姪相鄰　王惲秋澗集元夕　斗轉春城送臘寒暖回阡陌紫
生烟春風兩市華燈鬧夜色千門璧月圓書卷光陰清議裏梅花消息暮
吟邊厭厭醉裏南樓角無復情悰似少年　戊寅歲燕都元夕　萬家簫
鼓憶升平九陌銀華壁月澄此夕薊門南北望風蕾隨分兩三燈　李庭寓

慶集。山中元夕。　禺堅無風夜氣澄。柴門簫鼓忽喧騰。杖勳爲問天邊月。
何處人家更有燈。　國朝宋玄僖庸菴後藁。乙酉冬還自龍河補王漢章
宅。元夕實集。鐵字韻詩。　新年會飲元夕節。秩秩賓筵日中設。滿座烏巾
異昔時。在眼華燈待明月。江梅尚覺花惱人。野老誰言心似鐵。當時酬詠
不成章。歲晚孤吟客歸越。張西岩集。元夕　過却瓜期尚未行。旁人休笑
我無能。不勞鞭箠租粮了。故與人家五夜燈　戊子元夕　雪後無塵到
六街。萬家燈火近蓬萊。照將大地山河出。移下滿天星斗來。良夜春風動
簾幙。太平和氣溢樓臺。舉杯邀住金溝月。白甚孤懷不自開。　和張老山
同知杭州元夕　和氣潛消雪後寒。錢塘燈火甲人間。紅蓮影裏玻璃水
縞月光中錦繡山。萬景更於何處好。千金難買此時閑。春風十二年前夢
猶記重門夜不關。仇遠金淵集。元夕放夜　繡衣王節駐江城。放待元宵
兩夜晴。陸地金蓮方灩灩。一天明月故盈盈。還兵酣卧忘鍾韻。遊子歡呼
趁鼓鼙。兒女看燈歸較晚。老夫自别讀書聲。　元夜嘆　虎林城中正月
半。十萬人家燈燦爛。溧陽風景方放燈。通宵不禁人遊觀。大雪深寒萬木
僵。家家冷坐無薪炭。典錢買竹又買燈。辣油結凍點燈暗。豪民張燈嗔歌
舞。鼓笛喧轟夜忘旦。忽聞買絲造海船。府檄專令豪户辦。倉皇且救火然

罷。縱有華燈何暇看。老夫捲關擁爐坐。一盞青燈置書案。良辰樂事悵難
并。頃刻歡聲作愁嘆。蘇公買燈狀。陳子題燈詩。癡兒騃女知不知。燈明月
暗反覆手。且願參熟休王師。　元夕恩霈即事　駙騎中宵至。閶闔徹曉
空。天恩何曠蕩。春意亦沖融。燈火千家市。絃歌一畝宫。明知和氣聚。瑞雪
舞東風。丁復檜亭藁。元夕無燈　老與時違猶旅人。年來夜夢喜金銀。何
須蓮炬燈毬夕。况有棠城麴米春。無數杯觴相尔汝。幾多賢聖盡埃塵。閉
門不屬金吾禁。就攝從教玉倒頻。清江貝是臣集。元夕　夜醉城南酒百
缸。春來端使客愁降。障開雲母東西一。燈射琉璃日月雙。鐵笛仙人傳麗
藻。金釵小妾度新腔。歸來誤作三山夢。月色如水白滿江。　元夕次韻鐵
崖楊先生。　元戎出號初鳴鐸。狂客忘歸更賦詩。貌虎千屯防要地。魚龍
百戲夢清時。月臨粉堞高樓静。天接滄江北斗垂。可得夜遊重秉燭。佳人
雙唱玉交枝。楊弘道小亨集。汴京元夕　一朝别鵠動離聲。伉儷三年曉
夢驚。當日想君應被害。此時憐我不忘情。杜鵑啼血花空老。精衛償冤海
未平。追憶月明合歡夕。何堪燈火照春城。　次韻裕之元夕山村兒寄
山人不得住山村。敗履常穿盡戟門。歌舞滿堂非我事。狂教紅燭照殘昏。
范德機詩。元夕　危樓向暮倚層空。故歲今年不得同。記取合沙元夕節。

滿街簫鼓雨兼風。潛夫杏庭藁。甲子元夕二首。　燈市群嬉綵服鮮。回頭
追憶少年年。何曾得似渠儂樂。未有生時已不天。　四十年來懶看燈。元
宵長是守書簷。如今并與書簷廢。只有丹心對月明。舒岳祥閬風集。元夕
龕藏夜坐。　冷火寒齋酒一樽。黄柑分遺及諸孫。菜園羅帛燈千眼。説着
承平暗斷魂。（平江燈最盛。而菜園羅帛尤壯觀。）曹伯啓漢泉集。元夕會飲
命教堂各賦一絶。時招討張公在座。　煌煌燈火萬家新。和氣薰涵太古
春。有酒不妨連夜飲。金吾同是座中賓。王景初蘭軒集。元夕有感　九陌
塵香士女喧。舊遊燈火憶東原。西來忘却鼇山夢。一盞吟燈過上元。　箕
和尚山中元夕懷京都詩。　一燈明處萬燈明。天上人間不夜城。前日惠
林洪覺範。雪窗孤坐聽爆聲。乾坤清氣集。張永吉詩。元夕　千門開鑰萬
燈明。正月中旬動帝京。三百内人連袖舞。一時天上著詞聲。　京城元夕
（已下係丙申作）鼓吹喧喧月色新。天街燈火夜通晨。玉皇不賜傳柑宴。歡
與千門萬户春。　國朝張宏江湖吟嘯集。峭石元夕　長風似劍斫雲開。
玉宇澄輝絶點埃。漏轉龍壺添海水。山移鼇背出蓬萊。鄉心迢遞家千里。
客况淒涼酒一杯。想見故園今夕賞。倚門白髮望歸來。劉基覆瓿集。石末
公再賦元夕見寄用韻酬之。　東方月出魚龍窟。北極雲開虎豹關。渤澥

青丘金作水。崑崙赤岸玉爲山。風光豈減常時好。燈火嗟逢此夜慳。聽盡
殘鍾成不寐。那無飛羽入玄關。宋元憲公詩。都下燈夕作。　火樹鬱岩蹇
山車切絳霄。層樓移且闕。複道借星橋。花散非因雨。霞多不爲朝。聲來知
佩近。香去惜車遥。過扇還聞曲。遶臺即聽簫。更籌且莫盡。綵月正飄颻。
燈夕齋中香火獨坐招希元不至　掩室維摩病。從容太一祠。誰言鼓吹
名。獨禮天人師。燭爐委寒燄。若華浮縹瓷。何抱不我顧。宴坐復何思。劉敞
彭城集。燈夕　燒燈陶永夜。擊鼓勸沽酒。清月不作霜。微風乍揺柳。忽忽
車轉轂。戢戢人聚首。歡樂聊及時。與誰論薄厚。　次韻和王舍人燈夕見
寄。　南陌東城衆賞同。翠華雕輦度香風。春催火樹無窮外。天壓歌聲不
盡中。侍宴君歸青瑣闥。倦遊身作白髯翁。憑將酒客鴟夷頌。並謝張松與
孟公。　燈夕陳大夫來會張家議以病不出有詩贈陳次韻和之　千燈
光影徹春宵。紅日明霞晃綺寮。上客慵娛得鶯坐。佳人歌笑敵藍橋。雪花
帶雨塵都埽。寒色兼風酒易消。一去章街盡眉嫵。臂圍猶怯月邊朝。燈
夕寄呈張學士　東風一雨鮮萌芽。暖景重城有萬家。齋後燈光猶妬月。
春遲火樹却催花。數聲水調矜遺俗。十里珠簾勝館娃。壁府謫仙歸未得。
會將騎鶴向人夸。錢塘韋驤集。又和燈夕見寄　皆來海國未言旋。歘見

新春揆舊年佳節阻陪千騎樂元宵空想萬燈燃民聲喧隘豈時㦯酒價
飛騰要市鄽多謝高情不遐棄清詩相寄實珠圓　趙清獻公集次韻何若
谷都官燈夕　千門燈燭事遨遊車馬通宵不暫休幸免煙氛遮皓月任
隨笳鼓雜鳴騶金壺漏下丁丁永玉筍霞生灧灧流帝澤遠臨人鼓腹賴
川宜有太平謳　強桐部集再和龍興燈夕　結綵仙山對淨坡曳珠賓履
捧台光燈搖夜月天形動歌括春風物態狂刻燭詩成傳魏闕吐茵酒釀
過程鄉久年始徹清宵禁信覺都人樂意長河橋上元久不放夜次韻都
曹燈夕之作　夜色澄明宇宙寬新正讓半覺春慳行歌迎月疑塵外醉
眼隨車意夢間燭影更和人散亂滿聲不放馬舒閒啼烏肩報嚴城曉漸
引金船倒玉山陸放翁詩燈夕有感　芙蕖紅綠亦參差蠟起燒香強賦
詩萬里錦城無夢到豈惟虛負放燈時　毛東堂先生集燈夕當三日而嶽
今至四日五日國人尚紛然出游勢不可禁天既雨仍作小晴老稚皆有
閑暇不迫之色千兵所至驩呼隨之此前未有也聞史君復為八強出聊
作小詩記一時之事　康織飛雨為誰休爛漫懸燈想未收自是一年無
歎息不妨五夕得嬉游後車鷲然春聲軟前騎熊羆夜氣遒兩行紅紗三
百炬挿花携酒趁遨頭范石湖大全集燈夕懷廣蜀舊事　灞水橋西列
炬香小城樓下雜燈忙兒嬉萬里客程遠老懶一龍春夢長　劉後村集燈
夕　萬朵金挹映玉藻臺城昨夢又年餘斷無絃索鳴華館惟見炊煙起
草廬兒報缸空因止酒婢言油盡暫停書蓬窗亦有精勤士何必燃藜向
石渠　和鄉守趙計院燈夕韻　厨傳終年省錢迎萬金難買上元晴首
歆幽俗祈年稚遙和堯民擊壤聲庭少鮐篇知訟息邊無刁斗喜時平雌
堂清苦倡優拙姑竊仁風慰物情　燈夕二首呈劉帥　士女如雲服珥
鮮暫陪猿較亦欣然清於坡老游杭市儉似乖崖在劍川使指何功煩卜
夜遨頭此念可通天粵人擁道千層看不見猿鞍三十年　陌上遊人趁
笙絃豈知君相尚籌邊細聽野老交談處猶記兵端未動前　草市妝燈如
許早端門蹕駐定何年書生晚抱憂時志歸畫殘灰理舊編　和鄉侯燈
夕六首　老去逢春尚怯寒半衣那得傍鰲山莫陪畫隼行穿市姑對囊
螢坐閉關　昔聽仙韶游帝所今披官錦諷屋寰溪村可是無風景幾點漁
燈照碧灣　侯擁雙旌舞兩驂應憐一叟卧周南挿門僅有一枝柳照水
今無萬枕柑　襟去似知瞳子眊梅開且向鼻端參鈴齋詩句兵廚酒淺酌
微吟意已酣　稍拙通紅未碎寒病身無興為因山俊遊與衆聊同樂歡
事於儂了不關　一宴蓮華開陸地十分挂影洗瀛寰朝家若訪玄真子知

在清溪第幾灣　頗聞珠履從騑驂士女憧憧忘北南墨客共延素娥挂
鰥翁不遣細君拙坐寬書齋惟孤炷森戟詩高且細奏輸與鄰村垂白叟
賣薪歸去已醺酣　街鼓鼕鼕霜月寒冶遊夫道擁如山衙門謝客孤吟
過鈴閣憂民一念閑　變赤地餘成佛國法紅雲處隔王寰　華燈收了霏微
雨寂好耘田更釣灣　傳呼鈴下戒輿驂清曉牙旗過水南一辦預祈今
歲稔兩牧不受郡人挑　端門侍輦公儕覬樺几傳燈我飽參童子歸談城
內事遨頭詩好衆賓酣　蔘定齋集燈夕不出偶成　晚歲光陰只自驚恨
中樂事歎何曾雕鞍繡幰多游子紙帳蒲龕一病僧塵縛掃除方寸地光
明散作百千燈維摩丈室跏趺坐千息調勻與不曾　陳杰詩燈夕解嘲和
同官　年光冉冉東流水客恨悤悤旦過僧門挿一枝荊楚柳夢回十里
廣陵燈　同上南樓看月去莫嫌官舍冷如僧一株西北平安火萬里東
南無盡燈　張鎡詩燈夕　挿花呼酒少年場爛賞花燈十里香壁月當天
星緯少珠簾排戶樂聲長非緣風景今殊昔自是情懷老不狂處傳安祥
心似水碧琉璃照佛龕旁韓流潤象集燈夕頗盛郡中相招不能往也
滿城歌舞事元宵溪外蒼山雪乍銷紅日漸遲花信動銀蟾初上燭光搖
幽人自笑居空谷游子從教往麗譙一盞青燈對編簡舊歡如夢壯心凋

趁著乾道叢閒邑中燈夕頗盛作詩呈子肅　晨起猶如欲雪天晚來旋
覺散晴煙傳聞隘郭沸燈火想見當筵雜管絃鐵馬春冰期異日賣薪買
酒看今年誰憐病叟寒牕底獨擁殘灰整舊編　朱松韋齋集燈夕時在泗
上五首　燈花作意照歸人短棹扁舟寂寞濱帝力如春蘇萬物遥知太
一不威神　雲牕月檻仰乘輿俯看香車出繡襦九陌人人歌帝力不須
微服過康衢　鸞駕翩翩馭晚風猜蘇宮闕夜蒙蒙明朝遺覓鐵如意應
在涼州酒肆中　我欲安心未有方至人遺迹已茫茫自非牢堵波中老
誰直先生一瓣香　我觀世界只兒嬉一戲相從更莫辭綺語未忘餘習
在明朝與和紫姑詩　李公明詩集燈夕　江風淡淡放初晴燈火明時月
色明誰信姮娥要行樂隨他女伴遶街行　史衛卿桂山小藁西湖山居燈
夕　繁華隔湖水全似遠寰京燈火少年夢山林此夜情鶴開梅下吉人
靜月中行長願歲時好吟身見太平　依韻奉和司使侍中龍興燈夕
寶炬燃紅映百坊佛燈相照有餘光搏前畫被公孫禮席上惟無處士狂
午夜笙歌懽是伯幾家簾幕醉成鄉都人猶怕春宵短共樂何妨舞袖長
韓維南陽集燈夕次韻答微之　白首還家再過春每將絃管樂胖神況
逢舊相分藩與仍喜閑官脫世紛燈散異光全作畫歌翻新調欲留雲歸

時絶景醒餘醉極望銀蟾照玉塵黃次崋三餘集丁未南徐燈夕 王正三五謾佳節濁酒寒燈且眼前無復鼓歌祠太一真成烽火照甘泉蹴梅歌雪遥相憶淡月朧雲也自圓北極朝庭知不改起占天步亦茫然陳夢庚竹溪集燈夕 人生能看幾番燈強倚燈花聽竹聲玉管吹殘梅外雪星毬撰出兩邉晴人行香霧不知夜兒傲飢雷看到明夢破春風感留灤老書移就短長檠兩岸洲唱集惟演燈夕寄獻內翰貌畧公 曉闕輦飛河漢傍鈞陳邐迤赭袍光九枝火樹連金狄萬里冰輪上璧瑞匝地行車珠網細照天晨燎紫沉香紙閙鼇嶺神仙客再拜雲邉捧壽觴 瓊樓十二玉梯斜乾鵲南飛轉斗車有客郢中歌白雪幾人天上醉流霞金吾緩騎章臺陌素女繁弦大帝家奉侍未痊齋閣掩夢回宮樹已啼鴉 東城南陌盡遊人陌上香車起暗塵歷歷星榆光奪晝煌煌火樹豔爭春章溝五鼓催行樂衛尉千廬罷徼巡應念鼇山方併宿紫泥封後獨頻伸 千輪佛火照層城九陌香車擊迅霆簡子最知天帝樂孟家惟信紫姑靈金徒抱箭催壺水王宇來風淌砌冥蕉卷交跡蓮燭簇通中枕上獨聞鈴徐俟詩燈夕多為城中之約因賦此稿 春來懶倦半相仍全似諸方怕事僧薄有篇章堪對酒略無情緒要觀燈湖山帝里夢頻住泉石吳鄉歸未

飲四海平生幾兄弟箇般滋味更誰會（夢中得句）基蘭堂續集燈夕 老懷無復少年豪茶鼎微吟伴獨哦清興莫令兒輩覺挑燈搔首讀離騷 元劉仁本亦玄集壬寅燈夕（辛日冬得進報已定中原乃壬寅歲上元節四明父老請放燈為升平慶）六街三市萬燈齊喜遇時清息鼓鼙閶闔星辰開混沌蓬萊樓觀出鯨鯢金蓮影動瑤階濕玉漏聲沉壁月低小閣吟詩還刻燭光分太乙照青藜 又次前韻 元夕張燈萬戶齊嚴城弛禁罷鉦鼙銀花火樹開金谷青瑣香煙噴玉猊簫鼓聲中春富貴玻瓈影裏月高低升平喜見中興業願得清光照蘆藜張西岩詩泉山燈夕 瀟瀟鐵騎響空街月下誰門得敢開却憶中原此時節萬家燈火照樓臺吳舜舉詩甲辰燈夕余僑上衆先期府公留陪上官燕集是日值雨弗果如約因賦五言柬府中長貳 開歲苦連陰層雲晝恒昏扶老遵迷寒覓迹依山原兹辰元夕臨孤坐掩衡門府公重時景華燈列前軒上官及同賞邀余共開尊自覩虜騎姿安可並璵璠索此兩如霰不得追笑言因文意頗懌語話勞溫存深期早寧謐咄嗟賴兒孫怱動遠游感何時戒歸轅興言謝知己相逢難具論 國朝頤惟詩京城燈夕 萬戶千門樂太平一天星斗下蓬瀛金吾不禁人來往徹夜觀燈直到明 楊州燈夕 紫石街衢雪正

融燈光月影鬧重重笙簫一派青雲裏應有神仙駕綵虹 梁門燈夕 滿城燈火鬧繁華千斛金蓮萬樹花爛醉不知何處客兩行珠翠擁還家元劉將孫詞摸魚兒乙卯元夕 又匆匆一番元夕無燈更愁風雨人間天上無歸夢壯有春來春去愁不語漫淚濕香綃茅草人何許百年勝麼還更有琉璃春棚月架萬眼蝶羅香 風流事華買後來兒女可憐薄命三五千金無買吳歎處更說能飛鳳舞令又古便剩有才情無分登樓賦春酥獨撫也難覓阿猜肯容狂客醉裏試酣鼓 六州歌頭（元夕和宜可）天涯倦客如夢說今宵承平事車塵漲馬鳴蕭火城朝狂歌閙嬉笑平康客五陵俠問相侍沙河路灞陵橋萬眼琉璃目眩去閙買一剪梅燒數金娥綵蝶簇帶那人嬈說着銷擬鮫綃 又 波靆海塵換世銅仙淚鐵心嬌渺何地毀珠履解金貂步宮腰瑤池鷩燕罷猊落井箭離弦燈樓倒吳兒老絳都迢點點梅梢殘雪似東風吹恨難銷悄山村漁火風鬢立春宵夢繞寒潮吳泳鶴林集洞庭春色元夕金析聲中鐵衣影裏仍舊上元況銀花韡韡看承春色蠟珠照坐暖熱豐年賞月分明無缺玷須洗盡黃雲別看天無限意且平開蓮浦小作桃源 燈花夜來有喜捷書便馳至軍前謾樂棚高處何妨頌聖體莛側傍仍與中賢不會山人行樂意道剛把

風花作事機言不盡倩梅吹漢曲罵苔虞絃（古樂府漢橫吹曲有梅花落章巨源聖壽樂徑餅云罵歌苔餅紋）三神泉元夕 蘭切膏疑柳溝燧落光景乍新正石壇人靜風清綺陌朱莛燈閙雨壓香塵不似潘郎花作縣且管勾江山當主人看承處有簾犀透月蠟鳳燒雲 裴回五花泉上問誰解攻打愁城算人生行樂不須富貴官居游適必就高明山寺歸來簪花笑笑老去猶能強作春無限事願長開醉眼飽看升平 又菩薩蠻詞鶯花舊恨憑誰雪也須管勾燈時節黃已上眉峯小槽初滴紅 好天佳月夕結珮飛霞客醒恐不如醒何妨獨屢更史浩鄮峯真隱漫錄賓鼎現昔姑蘇士人禁閣圍元夕以詞求免守一見破械延之上坐至今樂府多傳之惜其止叙藩方宴游之盛而不及皇都真隱居士用韻以補其遺 霞宵丹闕瑞靄佳氣青蔥如綺纏半月東君雨露無限韶華生寶砌漸向晚放燭龍掀舞周匝紅渠紺藻況對峙鼇峰巖巖不隔蓬萊弱水聖主有樂昇平意引芝華雙輦凝翠紛萬俗歌謠管絃聲混鶯吟喧風吹正滿永更水輪掩映光接康衢萬里似移下一天星斗粧點都城表裏 清蹕聲歇怱登樓簇綵仗錦擁絲履看柑傳百顆恩浹王公近侍散異卉覆千官醉競捧瑤觴起願歲歲今宵宴賞春滿山河百二劉行簡召溪集醉蓬

萊秀城元夕。 正官橋柳溷。候館梅開。暮雲凄冽。澤國春歸。是燒燈時節。
吹鼓紅蕖。挽低星斗共水光澄澈。霜𪪋樓臺參差。似與蓬壺相接。 千騎
遨遊。萬家嬉笑。簇擁東風弄妝成列。慢舞縛前。香輕盈回雪。來歲今宵。舜
韶聲裏。對六鰲雙闕。風捻飛來玉驄。去路青門華月。王之道相山集朝中
措和張文伯元夕。 江城春霽雪初融。樓觀瑞煙中。向晚金蓮無數。一時
開遍東風。 多情太守行攜。紅袖坐引金鍾。時出陽春絶唱。才名不減詩
翁。武林舊事。吳夢窻王樓春元夕詞。 茸茸貍帽遮梅額。金蟬羅剪胡衫
窄。乘肩爭看小腰身。倦態強隨閑鼓笛。問稱家在城東陌。欲買千金應不
惜。歸來困頓殢春眠。猶夢婆娑斜趁拍。浩然齋雅談。古詞有元夕望遠行
又還到元宵臺榭。記輕衫短帽。酒朋詩社。爛熳向羅綺叢中。馳騁風流俊
雅。轉頭是三十年。話量減才慳。自覺是歡情衰謝。但一點難忘。酒痕香帕。
如今雪鬢霜髭。嬉遊不忺深夜。怕相逢風前月下。翁賓暘謂是孫季蕃詞。
然集中無之。何潛小山雜著。滿江紅和陳郎中元夕。 燈夕笙開。人物共
羡詞三絶。環坐處袖中珠玉。郢中春雪。紅燭星繁銷夜漏。紫霞香滿催歌
拍。笑新年何處不風光。三山別。雲表殿。千層綺。花籍錦。添明月。更浮屠七
塔。萬枝爭發。步謝一天驅宿霧。鼓教三日成佳節。更何須海上覓蓬萊。真

仙闕。 再和諸人元夕新賦。 紫禁初開。平地聳海山清絶。千里內歡聲
和氣。可融霜雪。盛事總將椽筆記。新歌翻入梨園拍。道古來南國做元宵。
今宵別。燈萬燄。花千結。星斗上。天浮月。向玉繩低處。望蕭高發。人物盡誇
長樂郡。兒童爭慶燒燈節。疑此身清夢到華胥。朝金闕。 鷓鴣天燈夕雨
雪。 好景良辰造物慳。一年燈火遽摧殘。雨淋夾道星千點。雪阻遊人路
九盤。停杜舞。撤賓筵。謾燒銀燭照金蓮。不如我入香山社。一𪪋青燈說夜
禪。張元幹蘆川歸來集。明月逐人來燈夕趙端禮席上。 花迷珠翠。香飄
羅綺。簇桂外月華如水。暖紅影裏。誰會王孫意。最樂昇平景致。長記宮中。
五夜春風鼓吹。遊仙夢輕寒半醉。鳳幃未暖。歸去熏濃被。更問陰晴天氣。
寶祐濡須志。揚元亨詞。沁園春無為燈夕上陸史君 一棹橫江。問訊盟鷗
太守謂誰。道皇華使者。光風灑落。元宵三五。樂與民俱。寶𪪋金鷄。玉梅釵
燕。闘鴨闌干花影嬉。人迎笑。似玉京春淺。長是燈時。風流不減人知。羨岳
牧詞人誰伯之。把南樓風月。潸宮丘壑。竹西歌舞。行樂濡須。萬斛金蓮。滿
城開遍。朵朵留迎學士歸。明年宴。看拊傳天上。月在雲西。貫酸齋詞。蝶戀
花錢塘燈夕。 燈意留人雲自列。六市輕簾閑露錢塘月。十二脩簾流翠
結。東風搖落仙肌雪。淺淺銀臺催曉色。蘭影香中。總是江南客。去國一場
春夢減閑情
不記分吳越。

永樂大典卷之二萬三百五十四

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官修撰臣馬自強
書寫儒士臣梅于明
圈點監生臣李進春
臣猴比為

永樂大典卷之二萬四百二十四

二貭

稷

郡縣社稷東漢書光武建武二年郡縣置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官古者師行平有載社主不載稷也自漢諸儒論句龍即是社主或云是配其議甚衆後前或問仲長統以社所祭者何神也統答所祭者土神也侍中鄧義以為不然而難之或令統答焉統荅或且以義曰前見逮及敢不敬對退熙惟省郊社之祭國之大事誠非學淺思薄者所宜興論書復亦以鄭君雖事有先漸議則既行可謂辭而不可得因而不可已者也有經論之義殘有同異之辭歸乎建國立家通志斷類也意則欲廣其微以宗實備其論以求真先辯而後易出具而歸用于雖曰若祭土主陰氣主所謂句龍土行之官為社則主陰明矣不與記說有違錯也答曰今記之言社輒與郊連體有本末辭有上下謂之不錯不可得禮運曰政必本於天殽以降命命降于社之謂殽地參於天地並於鬼神又曰祭帝於郊所以定天位也祀社于國所以列地利也郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也家主中霤國主社所以示本也相此之類元尚不道配食者也主以為句龍無乃失歟難曰信如此所言土尊故以為首在於上宗伯之體所當列上下之叙上句當言天神地祇人鬼何反先人而後地上文如此至下何以獨不可而云社非句龍當為地哉答曰此形成著體數自上來之次言之耳豈足懷使從人鬼之例耶三科之祭各指其體今獨擿出社稷以為但句龍有烈山氏之子恐非其本意也按祀言社土而云何得之為句龍則傳雖言祀句龍為社亦何嫌反獨不可謂之配食乎祭法曰周人禘嚳郊稷祖文王宗武王皆以為配食者若復可須謂之不祭天乎備積傳者則其土獨據記者則疑句龍參者交錯參伍致其義以相成之為善也難曰再特于郊牛者后稷配故也社于新邑牛一羊一豕一所以用二牲者立社位祀句龍緣人事之也如此非祀地明矣以宮室新成故立社耳又曰軍行載社者當行賞罰明不自專故告祖而行賞造社而行戮二主明皆人鬼人鬼故以告之必若所云當言載地主于齋車又當言用命賞于天不用命戮于地非其謂也所以有死社稷之義者凡賜命受國造建宮室無不立社是奉言所受立不可棄捐苟死而去當死之也

易句龍為其社傳有見文今欲易神之相令討附瓦宜明其職祀國大事
不可不重據經依傳庶無攸據春曰郊特牲責天主尊無物以稱尊誠而
社稷太牢者土於天為卑緣人事以牢祭也社禮今亡并特之義未可得
明也昭告之文皆於天地可得人鬼此言則未敢取者也郊社之次天地
之序也今使句龍載冒其名編文於天以度言之不可謂安矣土者人所
依以國而最近者也故立以為守祀居則事之時軍則告之以行戮自順
義也何為當平於社不言用命賞于天子帝王兩儀之參宇中之莫尊者
也而盛一官之臣以為土之貴神置之宗廟之上接之禘郊之次俾守之
者有死無失何聖人制法之參差用禮之偏頗其列在先王人臣之位其
於四官爵伴班同儿之司徒於數居二縱復令王者不同祉儀相變或有
尊之則不過當若五御之與羣牢此生之上下行之先後耳不得同祖與
社言供生寢尊位也周禮為禮之經而禮記為禮之傳按經傳求索見文
在於此矣鈞之兩者未知孰是去本神而不祭與貶句龍為土配亢其輕
重何謂為甚經有條例記有明義先儒未能正不可擇是鈞校典籍論本
考始矯前易故不從常說不可謂非孟軻曰予豈好辯哉乃不得已也鄣
司農之正此之謂也

唐文獻通考諸州祭社稷儀請縣祭社稷附前三日刺史縣則縣令令放此散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應祭之官散齋二日各於正寢致齋二日皆於壇所上佐為亞獻錄事參軍及判司為終獻若判司及上佐等有故並次差攝之縣則丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令已下有故然以次差不足則官州及比縣官充諸從祭之官各清齋於公館一日從祭官判文未出之前先赴祭所齋皆如判儀前二日本司先修除壇之內外其壇方二丈五尺高三尺四寸出階三等為瘞埳二於壇西門之外道北南向縣埳於壇北方深足容物設刺史次於社壇西門之外道北南向縣令同諸祭官已下次於刺史次西北俱南向以東為上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門去壝九十步所縣七十步禁止行人本司設刺史位於北門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位於亞獻之前東面縣令位同設亞獻終獻位於社稷壇西北設掌事者位於西門之內道北俱每等異位東向南上設贊唱者位於終獻東北東面南上設州官位於祭官掌事者之北東面縣從祭官位同府官位於東方當州官西面俱重行南上縣無府官以下至此設望瘞位於埳北南向東上設門外位祭官以下於西門之外道南州官於祭官之南俱重行北面以東為上縣從祭官位同府官於東門之外道南重行北面以西為上祭器之數每座罇二籩八豆八簋二簠二俎三羊豕及腊各一俎縣同掌事者以罇坫升自西階各設於壇上西北隅配座之罇在西俱南向東上皆加勺冪社稷皆一爵配座皆座四各置於坫設洗於社稷北陛之西去壇三步所南向罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二加冪執罇罍洗篚者各位於罇罍洗篚之後祭日未明烹牲于廚祝以豆二取牲血夙興掌饌者實以祭器牲體羊豕皆載右胖前腳三節肩臂臑節一段皆載之後腳三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實黍稷簠實稻粱籩實石鹽乾魚乾棗栗黃芡鹿脯豆實醓菹醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢若土無者各以其類充之本司帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設社稷神座各於壇上近南北向又設后土氏神座於社神之左后稷氏神座於稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服本司帥掌事者入實罇罍每座罇二一實玄酒為上一實醴齊次之祝版各置於坫祝以幣各置於篚與血豆俱設於饌所社稷之幣皆用黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與執罇罍篚者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇者升自西階立於所執罇罍篚者各就位諸祝詣社壇升自西階行掃除訖降詣稷壇升掃除如社壇之儀降掃除於下訖皆就位刺史將至縣則縣令將至下放此贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史至參軍事引之贊次唱者先入就位縣令贊者引下放此刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位南向參軍事立於刺史之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升壇南向跪奠幣於社神座前訖興少退再拜祝又以幣授刺史參軍事引刺史升稷壇南向跪奠幣於稷神座如社壇之儀訖參軍引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引於壇上設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簋簠既奠卻其蓋於下籩居右豆居左簋簠居其間羊豕二俎橫而重於右腊特於左本司與執饌者降自西階復位諸祝各還罇所參軍事引刺史縣贊禮者引縣令下同詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史

盥水執篚者跪取巾於篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾奠於篚乘盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階升詣社神酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某官姓名敢昭告于社神維神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春（仲秋）祗率常禮恭以制幣犧齋粢盛庶品備茲明薦用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚享（縣祀文以下並同）訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍引刺史詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於后土氏前祝文曰爰茲仲春（仲秋）厥日惟戊敬脩常祀薦于社神惟神功著水土平易九州昭配之義實通祀典謹以犧齋粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚享祝興祝史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進於刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭卒酒奠爵興祝帥執饌者以俎進減社神座前胙肉（各取前

脚第二骨）共置一俎上興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒爵祝進受爵復於坫刺史興再拜參軍事引刺史降自北階詣罍洗盥手洗爵自稷壇北階升詣稷神酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣稷神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右曰敢昭告于稷神惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟氓黎恭以制幣犧齋粢盛庶品祗奉舊章備茲瘞禮以后稷棄配神作主尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒罇所刺史取爵於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣后稷氏座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告于后稷氏爰以仲春（仲秋）恭修常禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以犧齋粢盛庶品式陳明薦作主配神尚享訖祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣稷神座前南向立飲福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史降自本階還本位初刺史獻將畢贊者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻如刺史之儀（唯不讀祝文不受胙）亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗升酌於獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱

曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請就望瘞位西向立祝於神前取幣及血寘於埳贊唱者曰可瘞埋東西面各二人寘土半埳參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復執事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所（士庶通

禮諸州祈社稷　前二日本司掃除壇之內外又為瘞埳於壇南如常設上佐以下次於社稷壇西門之外道北隨地之宜前一日諸祈官皆於祭所清齋一日掌事者具饌酒脯醢設上佐位於社稷壇西北掌事已下位於西門之內道北俱重行東向以南為上設贊唱者位於上佐東北東面南上設望瘞位於埋埳北如常設上佐已下門外位於西門之外道南俱重行北面以東為上其日夙興本司帥其屬守社稷壇四門去壇九十步所禁斷行人掌事者入設神席罇坫罍洗篚冪如常儀（每座各籩一豆一簋實巾二爵二配座皆爵一置於坫）質明上佐已下各服其服本司帥掌事者入實罇罍祝版各置於篚設於饌所（其幣各長一丈八尺）贊禮者引上佐以下俱就門外位贊唱者先入就位與執罇罍篚者入當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝已下皆再拜執罇者各升自西

陛立於罇所執罍篚者各就位諸祝詣社壇升自西陛行掃除降又詣稷壇行掃除訖諸祝出奉幣篚入就瘞埳北位已下入就位立定贊唱者曰再拜上佐已下皆再拜贊禮者進上佐之左白請行事還本位贊唱者再拜上佐已下皆再拜初白請行事掌饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授上佐贊者引上佐升社壇北陛南向跪奠于社神座前訖興少退再拜復位又祝以幣授上佐上佐奉幣升稷壇跪奠如社壇之儀訖掌饌者引饌入升自北陛配座之饌升自西陛諸祝迎引於壇上各設於神座前訖掌饌者降自西陛復位諸祝各還罇所贊禮者引上佐詣罍洗盥手洗爵自社壇北陛升詣社神酒罇所執罇者舉冪上佐酌酒進詣社神前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於社神座之右西面跪讀祝文曰維歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于社神久闕時雨黎元恐懼惟神裒此蒼生數降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦於社神以后土勾龍氏配神作主尚饗祝興上佐再拜祝進跪奠版於神座興還罇所上佐拜訖贊禮者引上佐詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉冪上佐酌酒進詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于

后土氏久闕時雨黎元恐懼惟神哀此蒼生數降嘉液謹以制幣清酌脯
醢明薦于后土氏尚饗祝興還樽所上佐拜訖贊禮者引上佐降自北陛
詣罍洗盥手洗爵詣稷壇北陛升獻如社壇之儀稷神及后稷氏祝文與
上同獻訖贊禮者引上座降復位諸祝各進神座前跪撤豆興還樽所贊
唱者曰再拜上佐已下皆再拜贊禮者進上佐之左白請就望瘞位贊者
引上佐就望瘞位南向立祝以篚於神座前取幣及黍稷飯皆寘於埳贊
唱者曰可瘞埳東西各二人寘土半埳贊者進上佐之左白禮畢遂引出
諸執事者以次出祝與執樽罍洗篚者降復執事位贊唱者曰再拜祝已
下俱再拜以出其祝版燔於齋所得雨報祠以羊豕其祭器之數及飲福
受胙瘞幣血皆與正祭同餘與祈禮同祝文曰維某年歲次月朔日子刺
史姓名謹遣具位姓名敢昭告于社神往以久闕時雨式陳誠禱惟神鑒
祐降茲嘉液品物霑洽蒼生咸賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于社神
以后土勾龍氏配神作主尚饗又祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓
名謹遣具位姓名敢昭告于后土氏往以久闕時雨式陳誠禱惟神鑒祐
降茲嘉液品物霑洽蒼生咸賴謹以制幣犧齊庶品明薦于后土氏尚饗
稷神及后稷氏祝文與上同

宋宋會要真宗景德四年四月八日判太常禮院李維言按開寶通禮諸
州祭社稷刺史致齋三日從祭之官齋於公館祭日刺史為初獻上佐為
亞獻博士為終獻今諸州長吏多不親行恐非為民祈福之道也請令禮
官申明舊典頒之天下詔太常禮院檢討以聞禮院言按五禮精義州縣
刺史縣令初獻上佐縣令丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝
祭社稷請詔天下州縣並用此禮若長吏職官少處即許通攝或別差官
從之十月十一日詔春秋祭社諸縣合用禮料三司支係省錢收買供應
大中祥符二年正月八日詔太常禮院定諸州縣祭社稷禮器數以聞禮
院請正配座樽各二籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各
一從之仍畫其狀模印分給七月十四日通判濰州石中孚上言州縣祭
社稷所用祭器祭服請頒立制詔太常禮院詳定以聞禮院言按與禮諸
州縣祭社稷雖載祭官服祭服三獻又縣用八籩八豆八禮料與在京諸小
祠同小祠獻官止以公服行事請依小祠例從之十月十日知白州曾世
南請定諸州祭社稷儀詔太常禮院約開寶通禮定儀注雕印頒下諸路
三年二月十九日詔開封府諸縣祭社稷禮料並從官給四年十月十三
日詔曰訪聞天下州縣祭社稷壇多不如禮而隳殘無禁祭之日始加完

飾宜令太常禮院檢定高下丈尺制度頒之天下依禮修築務令嚴謹仁
宗天聖七年九月八日屯田員外郎杜曾上言諸州祭社稷儀注所載祝
文稷云以后稷棄配伏以棄者后稷之名今於神座之前名呼以饗正辭
致祝理所未安今請除去棄字詔太常禮院參酌以聞禮院上言勾龍后
土之名棄后稷之名對社稷尊神故稱名以配饗皆是正禮舊禮又按春
秋左氏傳曰共工氏有子曰勾龍為后土后土為社稷田正也有烈山氏
之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之且柱與棄皆
嘗為后稷不稱棄何以別於柱望且如舊從之　英宗元豐七年詔諸
州社稷於壇側建齋廳三楹以備望祭　八年二月十六日詔州縣社壇
用石為主先是州縣社稷不用石主禮部以謂社稷不屋而壇當受霜露
風雨以達天地之氣則用石為主取其堅久今太社以用石主長五尺方
二尺剡其上方其下埋其半又按禮制天子社壇方五丈諸侯半之州縣
社壇石主尺寸廣長謂宜半太社之制於是下太常寺修入祀儀哲宗元
祐七年四月十二日禮部言請諸州長吏到任親詣社稷壇壝檢視及春
秋祈報非有故不得委官從之七月五日禮部言朝廷奉祀郊廟社稷最
為重事按諸司齋宮壇壝冕服祭器牲牢禮部皆以措置外今具為令諸

祠壇壝及齋宮每歲春秋二季丞博士分行檢視應修葺者報將作監關
到限三日令人作司檢計工料仍差官覆視限五日支差物料人匠功畢
遣官按視及申太常寺從之徽宗從寧二年九月二十二日詔自京師至
于郡縣春秋祈報遍于天下者唯社稷為然今守令不深推其故以是為
不急之祀壇壝不修民得畜牧種藝于其間春秋行事取具臨時乃或器
用弗備粢盛弗蠲齋祓弛懈祼獻失度甚不副稱秩祀典之意其令監司
戒敕郡縣遵奉詔條祗肅祀事巡歷所至察不如儀者以聞大觀元年七
月十七日議禮局言國家祈報社稷上自京師下逮郡邑以春秋社日行
事然太社獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用常服因習既久未之
建明望詔有司降祭服于州郡凡行事官各服其服以盡事神之儀詔以
衣服制度頒之使州郡自制弊則聽其改造庶簡而易成政和元年四月
十三日權發提舉江東路常平等事沈延嗣奏恭惟皇帝陛下昨降詔旨
崇修祭祀社稷之制令州縣監司同行檢察仰見上契天心下恤黎庶誠
為萬世之休元元之幸也伏望聖慈特詔有司按式作圖鏤板頒行仍於
壇壝之外別為大墻墻闈之外建一門常加封鐍以絕穢跡被受之日限
一月了當仍於齋廳立石刊刻增立法制守令上之三日躬詣社稷壇按

圖修治。監司隨分定州縣檢視。歲終具所歷去處申奏。從之。六月知襄州俞㮚言。準勑州縣壇壝。多不如法。社稷風師雨師壇。皆畫圖付有司增損。今所畫圖。其飾以青。不隨五方之色。所謂苴以白茅。焘以黃。圖中皆不載。與古義未合。乞賜裁定。詔禮局。禮部太常寺言。諸州社稷壇飾。各隨方色。實合典禮。從之。政和五禮新儀時日　州縣以春日祭社稷。前一日檢舉關所屬排辦。秋社日準此。　齋戒　前祭三日。應行事執事官散齋二日。治事如故。宿於正寢。不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡。致齋一日。其日質明。赴祠所齋舍。惟祭事得行。其餘悉禁。祭官已齋而闕者。通攝行事。　陳設　前祭二日。有司設行事官次於壇壝門外。量地之宜。前一日有司牽牲詣祠所。次掃除壇之上下。設登歌之樂於社稷壇上。稍北南向。應頒樂州府則設。祭日丑前五刻。執事者設神位席。神位版於壇上社神位前南方北向。稷壇設稷神位準此。席以藁秸。后土勾龍氏位於西東向。稷壇設后稷位準此。席以莞。陳幣篚各於神位之左。幣以黑。祝版各於神位之右。置於坫。次設祭器。皆藉以席。掌饌者實之。正配位各左八籩為三行。以右為上。第一行形鹽在前。魚鱐次之。第二行乾䕩在前。乾䕩乾棗次之。第三行芡在前。鹿脯榛實次之。右八豆為三行。以左為上。第一行芹菹在前。筍菹次之。第二行菁菹在前。韭菹魚醢次之。第三行兔醢在前。鹿臡醓醢次之。俎二。一在籩前。實以羊熟十一體。肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脅一代脅一皆二骨以並肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中。一在豆前。實以豕熟十一體。其載如羊。簠一簋一在籩豆外。二俎間。簠在左。簋在右。簠實以稻。簋實以黍。設犧尊三。象尊三。在壇上西北隅。南向東上。配位即設於正位酒尊之西。皆有坫。加勺冪為酌尊。犧尊一實明水為上尊。餘實泛齊。初獻酌之。象尊一實明水為上尊。餘實醴齊。亞終獻酌之。又設太尊二。山尊二。在神位前。太尊一實泛齊。山尊一實醴齊。各以一尊實明水。著尊二。犧尊二。象尊二。壺尊六。在壇下。著尊一實盎齊。犧尊一實醍齊。象尊一實沈齊。各以一尊實明水。壺尊三實元酒。三實三酒。明水元酒皆在上。五齊三酒皆以本處酒充。俱南向東上。皆加冪。五齊三酒。設而不酌。有司設燭於神位前。洗二於每壇北階之西南向。罍洗在西。爵洗在東。罍在洗東加勺。篚在洗西北肆。實以巾。若爵洗之篚。則又實以爵加坫。執罍篚者位其後。設揖位於壇壝門外。初獻在南北向。亞終獻及祝在北南向。俱西上。祝位稍卻。又設三獻官席位於北階之北南向西上。祝席位於其後。又設祝位於社壇上在西東向。設初獻飲福席位

於社壇神位之東北南向。開瘞坎各於逐壇之北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於其南。三獻官在南北向西上。祝在東西向。　省饌　前祭一日晡後。祭官帥其屬常服閱饌物。視牲充腯。詣廚視滌溉。訖。各還齋所。晡後有司掃除壇之上下。　行事　祭日丑前五刻。行事。春用丑時七刻。秋用丑時一刻。行事執事官各就次。掌饌者率其屬實饌具畢。贊禮者引初獻。凡行事執事官皆贊禮者引。升自北階。凡行事執事官升降皆自北階。點視陳設訖。次樂工升東階。各入就位。初獻退就次。各服祭服。次引三獻官已下。詣揖位立定。贊禮者贊揖。次引祝入就壇下席位立。次引三獻官入就北階北席位立。並南向西上。贊禮者詣初獻之右。贊請行事。寧安之樂作。八成止。次有司瘞血。贊禮者贊再拜。次引祝升壇就位立定。次引初獻詣社壇盥洗位。正安之樂作。凡初獻升降行皆作正安之樂。至洗位南向立。搢笏盥手帨手。執笏升詣社神位前南向立。樂止。嘉安之樂作。次引祝詣神位前東向。搢笏跪。執事者以幣授祝。祝奉幣授初獻。訖。執笏興。先詣后土勾龍氏神位前南向立。初獻受幣奠訖。執笏俛伏興再拜。次詣后土勾龍氏神位前。奠幣並如上儀。祝先詣稷神位前東向立。初獻將降壇。樂作。復位樂止。次詣稷壇盥洗。又升壇奠帛。並如社稷之儀。祝復位。初獻將降壇。樂作。復位樂止。少頃。引初獻再詣社壇盥洗位。樂作。至洗位南向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位南向立。搢笏洗爵拭爵。以授執事者。執笏升詣社神酌尊所東向立。樂止。嘉安之樂作。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執尊者舉冪。執尊者酌犧尊之泛齊。初獻以爵授執事者。執笏詣社神位前南向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少立。樂止。次引祝詣神位前西向。搢笏跪讀祝文。讀訖。執笏興。先詣后土勾龍氏神位前南向立。初獻再拜。次詣后土勾龍氏神位。酌獻並如上儀。祝先詣稷神位前東向立。初獻再拜。將降壇。樂作。復位。樂止。次詣稷壇洗位。及升壇行禮。並如社壇之儀。祝復位。初獻再拜。將降壇。樂作。復位樂止。次引亞獻詣盥洗位南向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位南向立。搢笏洗爵拭爵。以授執事者。執笏升詣社神酌尊所東向文安之樂作。執事者以爵受亞獻。亞獻搢笏跪執爵。執爵者舉冪。執事酌象尊之醴齊。亞獻以爵授執事者。執笏興。詣社神位前。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興再拜。次詣后土勾龍氏位。酌獻並如上儀。樂止。降復位。次詣稷壇行禮。並如社壇之儀。降復位。次引終獻詣洗及升壇酌獻。並如亞獻之儀。降復位。次引初獻詣飲福位南向。

執事者各以爵酌福酒合置一爵持爵詣初獻之左西向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以胙俎進減社稷神位前胙肉各置一俎上又以豆取黍稷飯合置一豆先以飯授初獻初獻受訖以授執饌者又以俎授初獻初獻受訖以授執饌者執事者再以爵授初獻初獻卒爵執事者受虛爵復於坫初獻執笏俛伏興再拜退復位贊禮者曰賜胙再拜在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）送神寧安之樂作一成止次引初獻以下詣望瘞位立執事者詣神位前取幣祝版置於坎贊禮者曰可瘞寘土半坎次詣稷壇望儀如上儀初獻以下詣門外揖位立定贊禮者贊禮畢揖訖退有司監撤禮饌乃退宣和五年三月八日御筆訪聞兩浙路州縣每遇祈報社壇往往寄寓他所殊失嚴潔仰本路轉運司指揮逐州縣當職官選擇吉地安置社壇務要修飾以謹祀事仍具已施行事理聞奏中興禮書高宗紹興二十年四月四日禮部狀准都省批下知果州羅萬奏臣聞社稷之祀載於禮經社以祭土稷以祭穀人之所資以生養者實在於是不可忽也按禮王為群姓立社曰太社諸侯為百姓立社曰國社頌詩之作三十有一而載芟之祈良耜之報不以為後然則社稷之祀誠有民社者所當加意臣竊見郡縣之間嘗有祈報之禮而所謂社稷壇

者大率因陋就簡不以經意基壝頹圮荊榛蕪沒有司候時日舉祀典守令茫然從之禮物之用交錯雜陳壇壝失儀肆設異處甚非朝廷所以敬本重農崇奉社稷之意欲望睿慈嚴飾郡邑凡室廬墻垣壇壝陛級務之禮典毋或乖違有不如儀者部刺史得以糾察如崇寧詔旨後批送禮部看詳尋下太常寺看詳欲依本官所言乞令諸路州軍遵依崇寧詔旨施行仍令監司常切覺察批送禮部依看詳到事理施行二十五年二月八日臣僚言臣聞務農重穀國家之先務也屬者陛下親耕籍田禮文咸備又令郡邑每歲勸農凡親民之官咸繫勸農之階入事可謂盡矣其陰相者社稷之神乎春秋祈報載諸祀典守令實司之間有託以疾故而不親往輒委他官者慢神墮祭之罪莫甚於此臣愚欲望聖慈特降睿旨應州縣祀社稷之神並須長吏親往非實有疾故不許輒委他官庶幾仰副陛下欽奉祈報務農重穀之意可以昭格靈貺而致豐年非小補也取進止詔令禮部檢坐見行條法指揮約束申嚴行下孝宗淳熙五年十二月十四日行太社令葉大廉言臣仰惟國家奉祀社稷春祈秋報事體至重比歲以來稼穡豐稔若遠若近如坻如京此皆陛下聖德感格上天降康允宜昭答神貺臣竊見州縣之間專務苟且以祀事為不急惟日前輒辦所

謂社稷壇壝全不葺治樵牧之所蹂踐風雨之所漂毀漫不加省所至皆然祭日既至往往陳牲幣設簠簋於荒榛草莽之間有同兒戲遇者笑之崇奉之禮既缺誠敬之心安在臣愚欲望聖慈嚴賜行下凡州縣社壇並仰依格修築常加守護州責之守縣責之令逐月檢察仰稱陛下欽崇之意取進止詔依（宋會要是日詔應州縣社壇並仰依條修築常加守護州責之守縣責之令逐月按察從太社令葉大廉請也）六年四月十八日禮部太常寺言准都省批送下知常德府李燾奏臣竊見本府春秋祭祀社稷凡所陳設多不依式令姑舉一端如祭社稷用黑幣二著外乾道重修祀令令乃相承用幣凡以四為是則社稷與配位各自有幣而祀令明著用二之制若但以二幣為是則配位不當用幣然釋奠於文宣王以兗國公鄒國公配實用幣三既釋奠通配位皆用幣即社稷之配似不應獨無兩者必有一誤臣雖欲考按簿正則本府初不存朝廷舊所頒降儀式取會旁近州縣亦皆承傳謬誤伏望睿明申勅有司將政和五禮新儀節錄頒降庶幾郡邑有所遵守并乞下太常寺圖畫尊爵簠簋制度令所屬各依樣製造以奉祀事後批送禮部太常寺看詳申尚書省今將政和五禮新儀序例照得祭太社太稷用黑幣四及州縣祭社稷儀係引初獻升

詣社神位前南向立搢笏跪祝奉幣授初獻初獻受幣奠訖執笏俛伏興再拜次詣后土勾龍氏神位前奠幣並如上儀次詣稷壇奠幣並如社壇之儀及檢照祀令行事官關祭服者以公服執事者以常服今來看詳本官所乞欲候今降指揮下日從太常寺將政和五禮新儀內州縣祭社稷行禮儀注并圖畫尊爵簠簋制度圖本牒報常德府照會遵守施行紹熙文獻通考七年權禮部侍郎齊慶胄奏郡縣春秋祈報社稷壇壝器服之度升降跪起之節鄙野不經請以祥符所頒祭器圖制元豐郊廟祀禮政和五禮新儀與其沿革及今所用冕服壇壝之制祭祀之儀參類為書鏤板以賜禮官謂祥符祭器圖製以竹木今臨安上戊用之請以祥符圖製及郡縣壇壝冕服祀儀類為一書命臨安守臣刻之摹上禮部下之四方名曰淳熙編類祀祭儀式從之朱子州縣社稷壇說州縣社壇方二丈五尺（四步今每步六分之一凡言方者皆從也此言方二丈五尺者從東至西二丈五尺從南至北二丈五尺也壝二十五步其說亦然）高三尺（既言壇高三尺又言壝分三級則是以一尺為二級也）四出陛（此陛之級即壇之級也但於四面陛之兩傍各以石砌作慢道隔斷使其中為陛級外為壝級可也）稷壝如社壇之制（社以石為主其形如鐘長二尺五寸方一尺）

一寸剡其上培其下半舊法惟社有主而稷無主不曉其意恐不可以已意增添其言壇上之南方非壇之中也蓋神位坐南向北而祭器設於神位之北故此石上當壇上南陛之上若在壇中央即無設祭處矣四門同一壝二十五步壝方二十五步者亦是徑二十五步謂東至西二十五步以丈計之六尺為步則為十五丈也四角築土為壝高三尺許使壇上與齋廳相望得見壝上不用瓦蓋以磚兩面砌使其走水亢為堅固四門當中開門古法不言闊狹恐須闊一丈餘庶數行禮執事之人往來寬展不相妨礙兩旁各立一華表高一丈以上以橫木貫之如門之狀華表於禮無文但見州縣有如此者或恐易得損壞不作亦得但壇面二丈五尺乃是上一級之數下面更兩級一級須展一尺即壇腳須徑二丈九尺壇飾各隨方色上蓋以黃土古者社稷不屋有明文不用磚砌無所考然亦不言磚砌者中原土密雖城壁亦不用磚今南方土疎不砌恐易壞赤土飾之又恐僭於郊壇不可用也瘞坎於壇之北壬地南出陛方深取足容物瘞坎在壇之北壬地即是合在北壝門內兩壇邊各於中央下日陽取壬地各用磚石砌作一小天井深闊三四尺許其南作踏道上下閑時以土實之臨祭即令人取去土掃令潔淨祭畢即使人持幣及祝板之屬從踏

道下送入坎中然後下土築實依條差人守視　又曰右出政和五禮新儀以行事儀考之二壇東西相並坐南向北石主在壇上之南方北門壝外空地須令稍寬可容獻官席位空地之北乃作齋廳以備風雨設獻官位獻官南面行事社各植之以土之所宜木壇壝等當用古尺不當用大尺

宋會要光宗紹熙三年八月十九日監察御史曾三復言竊見社稷壇壝草萊蕪沒執事者不可陞降雖專設官久失司存不復振舉甚非所以示尊奉之誠也乞下禮院討論制度委守臣繫築壇壝填疊級道護以磚石壇下地面悉以甃砌以使行禮仍專責太社令每月躬親巡視從之同日又言州縣間社稷之位士大夫不知先務而昵于非祀反以為迂緩不切僅存故事而已乞行下應州縣社稷壇壝並加修葺務在精嚴春秋祠祭須長官躬親行事必即壇壝之所不許於他處就便行禮仍於壇側搭蓋屋宇以備雨潦望祭守令到官之初謁詣廟祀首詣社稷之所凡有水旱必先致禱使知崇本無愧有邦從之十年七月八日詔遇有水旱令州縣先祈社稷從臣僚請也

元太常集禮　元世祖中統至元七年十二月尚書省大司農司呈十二月二十七日本司奏自古春秋二仲月上戊日祭大社太稷於西南郊立春後丑日祭風師於東北郊立夏後申日祭雨師雷師於西南郊近年隨處官司廢此祀事合無依舊例舉行奉聖旨便教行者元貞二年十一月安西路華州知州呂奉議言請參考訂正州郡通祀社稷壇壝制度神主規模祭祀日期牲牢品秩行禮節次祝文體式樂器祭器祭服等事下太常寺定擬博士廳呈謹按集禮社壇在城之西南社在東稷在西每壇徑二丈五尺四出陛高三尺四門同一壝徑二十五步社主以白石為之其形如鍾長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下半立於壇之南方北向稷壇無主以板位表之二配位俱在壇之西東向以板位表之社稷二壇之下稍南各植土宜之木一株瘞坎社稷各一於壇北壬地南出陛方深取足容物禮器每位籩八豆八簠二簋二俎三尊二尊各有坫洗一罍一篚二爵一爵各有坫牲牢社稷各羊一豕一皆黝色樂章祭服中祀則有登歌小祀無樂祭之日三獻官各服祭服緣目今法制未定凡與祭官權以公服代之　祭期登降之儀謹按集禮祭之日以春秋二仲月上戊日本州長官則充初獻佐貳官則充亞終獻長官有故則以佐貳攝佐貳有故則以幕官攝前三日州長吏并亞終獻及與祭之官散齋於別寢二日致齋於廳事一日散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書

不行刑罰不預穢惡致齋日惟祭事得行其餘悉斷諸從祀之官各致齋於公館一日前二日本司預修除壇之上下及內外為瘞坎二於壇北壬地方深取足容物前一日晡後本司帥其屬守社壇四門去壝九十步禁止行人本司設獻官板位於北門之內道西以東為上設掌事者板位於西門之內道北俱每等異位東向南上設贊唱者板位於終獻東北東向南上設望瘞位於坎北南向東上祭器之數每座尊二籩八豆八簠二簋二俎三羊豕及腊各用其一掌事者以尊坫外自西階各設於壇上西北配座之尊在西俱南向東上皆加勺冪社稷之爵各置於坫設洗於社壇北階之西去壇三步南向罍在洗西加勺冪篚在洗東北肆篚實以巾爵執尊罍洗篚者各位於其後前一日未正三刻省牲器閱禮饌畢宰人以鑾刀割牲祝以豆二取牲血訖遂烹牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載右胖前腳三節肩臂臑節一段皆載之後腳三節節一段去下節載上肫胳二節又取正脊脡脊橫脊短脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實稷黍簠實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢無者各以類充本司帥掌事者以席入自西門詣壇外設社稷神座各於壇南方北向又設后土氏神座於社神之左后

稷氏神座於稷神之左俱東向席皆莞贊明諸祭官各服其服本司帥長事者入實尊罍每座二尊一實玄酒為上一實醴齊次之祝板各置於坫祝以幣各置於篚與血豆設於饌所幣黑色各長一丈八尺獻官將至贊唱者先入就位諸祝與執尊罍篚者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執尊者各外自西階立於尊所執罍篚者各就位獻官至贊唱者曰請初獻點視陳設贊者引初獻點視陳設畢復位贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者少進曰請行事本司帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣授初獻贊者引初獻從北階外社稷南向跪奠幣於社神座前訖興少退再拜祝又以幣授初獻奠於配位神座前訖興少退再拜贊者引初獻外稷壇奠幣如社壇儀訖贊者引初獻降復位本司引饌入社稷之饌外自北階配位之饌外自西階諸祝迎引於壇上設於神座前籩豆簠簋去其蓋冪籩右豆左簠簋居中羊豕二俎橫而重於右腊俎特於左本司與執饌者降自西階復位諸祝各還尊所贊者引初獻詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水初獻盥手執篚者跪取巾於篚興授初獻帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興授初獻初獻受爵執罍者酌水初獻洗爵執篚者又跪取巾興授初獻初獻

受以拭爵訖執篚者受巾跪奠於篚奉盤者亦跪奠盤興贊者引初獻自社壇北階外詣社神酒尊所執尊者舉冪初獻酌醴齊贊者引初獻詣社神座前南向跪三祭酒奠爵於神前興少退南向立祝持祝版進於神座之右西向跪讀祝訖奠祝於神座前興少退立於尊所初獻再拜訖贊者引初獻詣配位酒尊所取爵於坫執尊者舉冪初獻酌醴齊贊者引初獻詣后土氏神座前西向跪三祭酒奠爵興少退立西向祝持祝版進於神座之左南向跪讀祝文讀訖奠祝版神座前興初獻再拜訖贊者引初獻當神座南向立祝各以爵酌福酒合置一爵捧於初獻之右東向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝師執饌者以俎減社神前胙肉各取前腳第二骨共置一俎東向授初獻初獻受以授左右初獻跪取爵遂飲卒爵祝受虛爵復於坫初獻興再拜贊者引初獻降自北階詣稷壇盥洗外獻讀祝飲福受胙並如社壇之儀訖贊者引初獻降自北階復位訖贊者引亞獻盥洗外獻如初獻之儀惟不讀祝不受胙終獻亦如之訖降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一少移於故處贊唱者曰賜胙再拜非飲福受胙者再拜訖贊者又曰再拜初獻以下皆再拜贊者少進白初獻請就望瘞位南向立祝於篚取幣及血寘於坎贊者曰可

瘞坎東西廂各二人寘土半坎贊者曰禮畢遂引三獻官出以下次出諸祝及執尊罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜訖以次出其祝版燔於齋所世祖本紀十六年三月中戌中書省下太常寺講究州郡社稷制度禮官折衷前代參酌儀禮定擬祭祀儀式及壇壝祭器制度圖寫成書名曰至元州縣社稷通禮上之仁宗延祐六年正月二十五日太常禮儀院官奏今年二月二日是祭享社稷日辰初一日日食宰殺不宜俺與省家文書商量那般中戌聖旨准奏

官屬職掌　社稷署令一人丞一人掌社稷之祀事其屬有五曰都監曰祀祭局曰儀鑾局曰法物庫曰神廚局皆有職掌前祀之日率其屬掃除壇之上下及祭與司天監升設二壇之神座太社太稷各於壇上近南北向設后土氏神座於太社神座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞茵褥於幣之色設神座板於座首凡五屬之事皆統之都監二人掌壇壝門宇扃鑰等事壇之制高五尺方廣十之四面各五丈東社西稷俱護以甓兩壇相去如方面之數社壇四面則以方色泥飾之中間覆以黃土各為陛道其廣一丈社主用石長五尺剡其上如鍾於壇近南北向埋其半稷如社壇之制惟土純用黃無主社壇之北以甓為北墉飾用中央色為瘞坎二於壬

地其深足容物壝垣高五尺方面各三十丈用甓皆有門門三闔垣飾及門亦各用方色外垣築以土南北為二門門三闔飾亦如方色內外門總六凡十有八闔內門列戟九十六枝俱垂交龍掌五色戟帶每門二十有四以木為四架總十有六架堂宇壝垣之北門東屋曰望祀堂七間南向望祀之後自西而東南折為廊二眷十有八間其南西向曰齋班廳為間者五帶前廈人三間又其南西向曰獻官齋所為間者八又其南西向曰院官齋所為間者三又其南西向曰祀祭局儀鑾局法物庫都監庫雅樂庫為間者十壝垣之南門東北向曰百官廚三間門西北向曰演樂堂三間壝垣之西門南北向曰省饌殿一間又南東向曰樂工房三間門北南向曰饌幕殿三間西北曰神廚局酒庫犧牲房井門凡門井一總為房十六為間者七十有三并齋班前廈七十六間大小管鑰三十有三所前祀之日掃除壇壝之上下內外兵為可應付雜使軍三十名摘委指揮一員清齋室嚴器用床榻及凡房為等皆歸治之獻官室皆要以紅簾完潔窗牖有司供窗紙一千五百張攔江一名每祭同戒有司以兵守壝門前期以隔閑子上拒家院應付彈街軍二十名五方軍一十二名各服列於諸門又守飛係軍三十名構綵棚二於壇以設樂縣大都路供辦祀官至

齋所張誓榜三榜陳榮典郊祠同祭夕嚴更鼓大都路鼓手六名司天生定時刻飾火備今見掌火寬二十三凡火具皆備祠祭局長一人掌神位板玉幣禮器御香酒醴等事太社神位一舊制不見尺寸及用何木今見掌神位主高一尺二寸五分博四寸厚四分趺高三寸二分厚三寸横闊六寸一分后土神位一高減太社二分餘同太稷神位一制同太社后稷神位一制同后土凡四位俱用栗粉油飾黑字俱以黃綃帀繫之安置香殿祭則出之玉用兩圭有邸二正位各一其色黝皆有匣座五二制同禮玉以石為之年例將作院供幣四各長一丈八尺色用玄祝版四各長二尺四寸闊一尺二寸厚一分用楸梓書祝則供紙二十張筆二管墨一錠紅油青凡四其儀並如郊廟焚祝則共黃蠟有司應付五件禮器簠八簋八籩四十豆四十毛血豆又四盤四鉶登各十有二舊儀注無登木柶銅勺各十有二舊亦無柶太尊四著尊犧尊象壺尊皆八山罍十有六青斧巾四十白斧巾六十有四青者蒙籩白巾羃尊罍俎二十香案祝案皆有衣沙池銀香鼎香奩各四紅髹器曰盛為淮莞席四長闊各七尺四寸緣以紫綾以藉祭器盥爵洗二每位罍二洗二爵一坫一白羅巾四素裎器名數與舊少異今據見掌數目附錄惟尊罍與舊同御香用串及沉

二十觔沉香八兩至則安置香殿今望祀堂也藏以櫃上施黃羅幕酒醴尚醖四十瓶百官酒四百瓶籩實榛黃桃穟乾梅菱米芡仁乾棗栗黃各四升半前祭一月從太社令陳玉幣俠告潔果禪徹去至祭者設設籩豆尊罍每位左十籩右十豆鉶三簠簋四俎五香案祝案沙池坫各一又設正二位各太尊二著尊二犧尊二山罍二於二壇丙陛之西北隅南向東上二配位各著尊二犧尊二象尊二山罍二於正位酒尊之西俱南向東上又設正二位各象尊二壺尊二山罍二於壇下子陛之東南向東上配二位各壺尊二山罍二於卯陛之南西向南上皆有坫加羃為設而不酌之尊又設盥爵二洗位於各壇子陛之西北南向盥洗在西爵洗在東篚在洗東北肆實以巾爵洗之篚仍實以爵加坫凡滌祭器署官必親臨之滌范拭以布又拭以巾等畢復灌以酒並藉以席上施黃羅頂二條衣二年例灌尊酒五瓶儀鑾局長一人掌帷幕褥席燭燎之事神位莞席四緣以黑緖黑綾神褥四黃羅表之黃羅幕三緝幕省緝緞倉緞各一額帷四省緞二緝幕省緝緞各一黃綃帷百九十五幅緝幕省緞凡木兩叫獻設版位三十五皆黑質黃字紫綾拜褥一百蒲葦席各二百前祀一日從奉禮郎布板位設三獻官位於西神門內道南東向亞終獻位稍卻助奠次

之以南為上設司徒太常卿光祿卿司天監光祿丞太社令太官令良醖令廩犧令太社丞書讀祝官奉爵官司尊彝盥爵洗巾篚官太祝於道北東向諸執事及祝史齋郎位於其後俱以南為上監祭御史二位監禮博士二位於太社子陛之東横街之北西向南上設奉禮郎位於稷壇之西北隅贊者位於其北差退俱東向協律郎二於各壇上樂虡東北西向大樂令丞於兩壇樂虡之間南向司尊彝於酌尊所俱南向設奉位於坎之南北向設牲榜於西神門外東向諸太祝於牲西祝史次之俱東向南上太常卿光祿卿太官令光祿丞太官丞位於牲南北向東上光祿卿以下位少卻監祭監禮位於太常卿之東稍卻俱北向西上廩犧令位於牲東北南向又設省饌位於省饌殿之北太常卿光祿卿太官令位於西東向監祭禮位於東西向俱南上受誓戒依圖陳設及祭設燭燎見掌木燈籠四十鐵燈籠六十樹燈鐵提六十綵羅燈衣一百一十九燈燈十剪燭刀二鐵執盆三十皆有盤一夕用黃燭二百雜用燭二百麻秫三百斤松明一十秤油一百斤凡獻官齋所視有司陳設法物庫使一人副一人掌祀社稷之冠服籠巾貂蟬冠四象笏白紗中單黃綾帶紅維裙青羅袍紅羅蔽膝紅錦綬紳白羅方心曲領藍銀束帶玉佩璫白綾襪赤革履皆同三

獻司徒服之獬豸冠二象笏青錦綬紳藍銅束帶銅佩璫服履皆同二御史服之惟冠中冠七梁除各六梁五梁四梁三梁二梁冠百一十有七木笏紅織金綬紳藍銅束帶銅佩璫服履皆同助奠以下諸執事官服之公服一百二十有三皆紫展脚幞頭塗金銅荔枝帶十烏角帶一百有三象笏七木笏一百一十有六烏皮靴興祭者服之窄紫衫三十交脚幞頭銅束帶烏皮靴都監局長以下服之以上服數依見掌之數附寫前祀之日召縫人理法脚焚燎亦計工五名神廚局長一人掌割烹犧牲及粢盛之事牲牛角握黝色正副各一羊四豕四康四牛在滌必三月借田供芻藁病則易之死則埋之副牲則入於籍田省牲設牲榜牛羊皆被文錦其絡首塗金銅飾之伐同郊廟饌則陳腩醢於饌殿視訖則置於故所凡祭物皆以盤閣於高組箋以黃羅上施黃羅羃殺牲取左耳毛及血盛於豆牛羊皆取又以血盛於盤以授祝史造鉶則芹菹筍菹葵菹韭菹各五斤菁菹十五斤魚醢鮮魚十六斤兔醢數同豚拍麋臡醓醢形鹽魚鱐乾魚一十斤麋脯黍稷稻粱米各一斗三升和羹其製與郊祀同凡造作物料油監醢猪羊牲之屬有司供之皆有常數故不及錄也今人按至元十三年四月太常寺准禮部關講究府州社稷祭物等事下博士歷於禮制內檢照

判祭社稷凡遣州之事云。稻梁尺稷黍本炊飯，形盤以穩黍摶粉為糗和鹽，以木雕作虎形印成之。魚鱐以乾鯉魚去鱗，凡鱐甲，蒸切作大片，以物料鹽醬葱酒薑備相泥，以麻縷束之。脾䏝以生豚肉切作片，長約六七寸，闊寸餘，厚三分，加物料葱鹽醬薑擣，清以美酒，浮以紅麴，麻縷束之。鹿臡以生鹿肉，碎骨作切，加物料等，備葱鹽醬酒和成，用四具，頂注酒一合，作自然汁。醓醢以生犢肉，無骨，製同鹿臡。兔醢以生兔肉，製同魚醢，以析紐魚去凡頭，鮮壯首細切，製如脯臡。菁菹以蔓菁煮熟，擇去根梢，留中長五六寸，加炒葱油醬圓三寸，麻縷束之。韭菹、芹製同，除辞見部說，又按所載菹醢製度，與古製大略相近，惟形鹽古無和粉木範之說，惟醯酒例用五升，名曰造酢酒。祠祭司式。太祝二人，掌讀祝，省牲，取玉幣，及迎引毛血神饌等事。奉禮郎二人，掌布版位，陳設祭器，凡贊唱之事。禮直官掌贊引之事。

告祭祝文 維延祐七年歲次庚申四月辛巳朔越九日戊午，嗣天子敢遣開府儀同三司、淇陽王臣也先鐵木兒，敢昭告于太稷之神：伏以嗣撫皇圖，首嚴禋祀，播殖百穀，利濟群生，惟神之功，萬世所賴，尚臻靈貺，永底豐登。尚饗。尚饗之上，前後如式，下同。二配位文同。謹按開元禮，一元大武之下，正配式同。惟嘉薦醴齊之下，太社則云備茲禋瘞，用伸報本，以后

《永樂大典卷二萬四百二十四》 十八

土句龍氏配神作主，尚享。太稷則云式陳瘞祭，備修常禮，以后稷棄配神作主。二配則云陳于表位，作主侑神。又惟神之上，有爰茲仲春，有事于太社二句，太稷同。 祀告年月。獻官名銜附。至元三十年，初建社稷，每歲例用春秋二仲月祭享。物備牲牢，樂用登歌，禮行三獻。三十一年二月二日上戊祭享。五月成宗皇帝即位。十九日告祭，禮同。初獻樞密副使答忽台，亞獻只而答跽，終獻平章伯顏，攝司徒留守馬速忽，駙馬平章不忽木，太常卿劉光澤。八月十日上戊年例祭享。初獻丞相完澤，亞獻合剌忽台，終獻平章伏員，司徒別具闕，以後常例祭享，惟元年二仲皆書之，餘準本年有告祭或廢祭互書以見。元貞元年二月上戊祭享。初獻大司徒兀都台，亞獻御史中丞崔彧，終獻參知政事阿律，攝司徒太常卿阿合馬，助奠太常卿紅都，將作院使唐仁祖。八月六日上戊祭享。初獻僉樞密院闊列伯，亞獻平章伯顏，終獻平章伏真，攝司徒中書右丞孫也思，助奠將作院使唐仁祖，兵部尚書董士珍。大德元年二月五日上戊祭享。獻官闕。八月八日上戊祭享。獻官闕。七年秋八月三日上戊年例祭享。初獻右丞相答剌罕，亞獻御史中丞尚文，終獻太常卿劉光澤，攝司徒太常卿田闕，助奠集賢學士喬達，翰林侍講學士王德淵。九月二十五日欽奉聖旨告祭。其

事本拜。初獻右丞相答剌罕，亞獻平章伏員，終獻平章阿老瓦丁，攝司徒御史中丞寶兀赤。十一年正月，成宗皇帝登假。二月廢祭。五月武宗皇帝即位。秋七月二十日告祭。獻官闕。八月六日上戊年例祭享。初獻平章床兀兒，亞獻副樞密李蘭奚，終獻完者太卿，攝司徒世闕太卿，助奠戶部尚書李戩、通政院副使帖木哥失。至大元年二月八日上戊祭享。初獻阿失帖木兒司徒，亞獻教化平章，終獻司徒田忠良，攝司徒右丞劉光澤，助奠世傑、昭文館大學士、太常禮儀院使塔才忝思。八月二日上戊祭享。初獻塔失凱才平章，亞獻田司徒，終獻劉光澤，大司徒世閑。二年恭上皇帝尊號。正月三日告祭。獻官闕。二月四日上戊年例祭享。初獻乙台普濟丞相，亞獻阿失帖木兒司徒，終獻司徒田忠良，攝司徒劉右丞，助奠闕。四年正月武宗皇帝登假。二月廢祭。太常禮儀院准禮部關：祭享社稷先農至聖文宣王，爲八音樂舞未宜動作，呈准都省，擬於今秋祭享。三月仁宗皇帝即位。四月二十四日告祭。初獻帖木兒卜花知院，亞獻塔思卜花大夫，終獻完者平章，攝司徒宣徽院使完澤，助奠院使李蘭奚，中丞張珪。八月十日上戊年例祭享。初獻也先鐵木兒知院，亞獻沙沙大夫，終獻中書右丞李士英，攝司徒田忠良，助奠參知政事察罕、曹侍御。皇慶元年二月二日

《永樂大典卷二萬四百二十四》 十九

上戊祭享。初獻徽政院使朵台，亞獻大保曲出，終獻平章李孟。八月五日上戊祭享。初獻平章李孟，亞獻翰林承旨曾嘉奴，終獻將作院使野訥，攝司空大司徒田忠良，助奠御史中丞張珪。二年正月十六日欽奉聖旨，冬旱祈禱祭享。獻官闕。二月八日上戊年例祭享。初獻乙台普濟安書王，亞獻野訥副樞，終獻狀平章，攝司徒朵兒赤中丞，助奠禿魯合鐵木兒參政定住。延祐元年二月四日上戊祭享。初獻樞密知院也先鐵木兒，亞獻御史大夫脫歡，終獻平章別剌，司徒田忠良，助奠平章李蘭奚，太常太卿答而八台。八月七日上戊祭享。初獻法師官拜住，亞獻平章九伯都剌，終獻御史治書安只哥，攝司徒田忠良，助奠中書參議薛忽都不里，太常卿也先兒忽魯。六年二月二日上戊祭享，以日食改用中戊。七年 月仁宗皇帝登假。二月廢祭。英宗皇帝即位。四月初九日告祭。初獻法師官也先鐵木而，亞獻翰林承旨阿失伯，終獻集賢大學士脫歡，攝司徒翰林承旨劉賡，助奠吹住。八月二日上戊年例祭享。初獻集賢大學士脫歡，亞獻中書平章趙仁榮，終獻御史中丞趙簡，攝司徒太常同知教化，助奠僉太常禮儀院雍古台，禮部尚書郭思貞。至治元年二月四日上戊祭享。初獻知樞密院也先鐵木而，亞獻太常院使八思吉思，終獻太常院使脫脫忽台，攝司

使宣徽使探武勣冀國公史往中書參議張養浩八月七日上戊祭享初
獻康拜只兒執事亞獻大司農買住終獻侍御史朶朶攝司徒中書左丞
張思明助奠大司農三間參政肩康致三年英宗皇帝登假八月廢祭九
月皇帝即位十月十日告祭獻官識篤兒等泰定元年二月二日上戊祭
享初獻中書平章乃麻帶亞獻捱家同知史列門終獻侍御史朶朶攝司
徒禮部尚書也先鐵木兒助奠戶部尚書章吉工部尚書常鳴具八月五
日上戊祭享

國朝大明集禮郡縣社周制州長以歲時祭祀州社則屬其民而讀法凡州之大祭祀莅其事漢光武建武初令郡縣置社稷太守令長侍祠牲用羊豕惟州所治有社無稷晉元帝令郡縣各祠社稷于壇唐初用隋制郡縣二仲月並以少牢祭社玄宗時勅諸州社稷壇制方二丈五尺高三尺四寸出階三等並散齋二日致齋一日郡則刺史為初獻上佐為亞獻錄事參軍及判司為終獻縣則令為初獻丞為亞獻主簿尉為終獻每位祭器尊二籩八豆八簠二簋二俎三用羊豕腊惟正位有幣用黑長丈八尺其祭祀祝文曰惟某年月日某官姓名敢昭告于社稷維神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類茲因仲春祗率常禮恭以制幣犧齋粢盛庶品備此明薦用伸報本以后土勾龍氏配神作主尚饗祭稷祝文以下並用后土祝文曰爰茲仲春厥日惟戊敬修常祀薦于社神惟神功著水土平易九州昭配之儀通于祀典謹以犧齋粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚享祭稷祝文曰敢昭告于稷神惟神播生百穀首茲八政用而不匱功濟萌黎恭以制幣犧齋粢盛庶品祗奉舊章備茲瘞禮以后稷棄配神作主尚饗后稷祝文曰敢昭告于后稷氏爰以仲春恭修常禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡脩農政允茲從祀用率舊章餘大同后土宋制州縣社壇方二丈五尺高三尺四出陛稷壇如社壇之制社以石為主其形如鍾長二尺五寸方一尺剡其上培其下半四門同一壝二十五步壇飾各隨方色上蓋以黃土瘞坎于壇之北壬地南出陛方深取足容物政和中制新儀以春秋社日致祭設登歌之樂於壇上正配位俱用黑幣籩八豆八簠簋各一俎二犧尊三象尊三在壇上為酌尊太尊三山尊二在神位前著尊二犧尊二象尊二壺尊六在壇下設而不酌祭官常服閱饌物視牲充腯以公服行事迎神作寧安之樂八成初獻升降行止作正安之樂奠幣酌獻作嘉安之樂亞獻終獻作大安之樂送神作寧安之樂一成元制成宗元貞二年始定州郡通祀社稷之制以春秋二仲月上戊日牲用黝色羊豕

永樂大典卷二萬四百二十四 二十

各一祭器每籩豆各八簠二簋二鉶三俎三壺尊二不用樂

國朝郡縣祭社稷有司俱於本城西北設壇致祭高三尺四出陛三級方二丈五尺從東至西二丈五尺從南至北二丈五尺右社左稷社以石為主其形如鍾長二尺五寸方一尺剡其上培其下半在壇之南方壇外築牆周圍一百步四面各二十五步祭用春秋仲月上戊日祝以文牲用太牢

郡縣春秋仲月上戊祭社稷儀

齋戒 前三日三獻官散齋二日於別寢致齋一日於祭所散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判書刑殺文書不預穢惡事致齋惟祭事得行其餘悉斷執事人員齋各一日於所

陳設 前祭三日有司掃除壇之內外設二獻官執事官次於壇壝門外為瘞坎二於門外之西北方深取足容物南出陛前一日執事設省牲位於北門之外恭視社主設后土氏配於社稷之東西向設太稷神位於社壇之南正中設后稷配位於稷壇之西東向正配每位設籩四於神位之左豆四於神位之右簠簋各二登鉶各一於籩豆之間毛血豆於登鉶之前俎二於簠簋之前香燭案於俎前爵坫沙池於香案之前祝版於神位之右正位各犧尊一山罍一壇下社東稷西配位各犧尊一山罍一次之正配幣篚位各附於酒尊所盥洗位於稷壇下之東爵洗位相連於盥洗位之北初獻官於兩壇下正中之北亞獻官位於初獻官之左終獻官位於初獻位之右稍後從祭官位於獻官之後引贊位於獻官之左右贊禮位於兩壇下之東西讀祝位於神座之右掌祭官二人位於神座之左右司尊司爵司洗捧幣位各於其所設望瘞位於壇之西北

省牲 執事者引三獻官至省牲位南向立執事者自門東牽牲西行過獻官前省訖執事以豆二取毛血

正祭奠幣 祭日丑前五刻行事執事者入實尊罍籩豆簠簋登鉶陳毛血豆祝版幣篚執事者各服皂角唐巾盤領衫各就位引贊引獻官各服法服入就位執事者取毛血瘞於坎所贊禮者唱有司已具請行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平身在位皆鞠躬拜興拜興平身贊者唱奠幣引贊引初獻官詣盥洗位引贊唱搢笏初獻搢笏唱盥手司盥洗者酌水盥訖唱帨手司帨者以巾進帨訖唱出笏初獻出笏引升詣神壇神位前南向立唱跪搢笏初獻跪進笏執事者以幣跪進于初獻之右初獻受幣奠于神位前訖稍後引贊唱俯伏興拜興拜興平身初獻俯伏興拜興拜興平身次引至稷壇正位奠幣並如社壇之儀引復位

初獻 贊禮唱行初獻禮引贊引初獻官詣爵洗位引贊唱搢笏初獻搢笏執爵者以爵進初獻受爵司爵洗者酌水初獻滌爵拭爵以爵授執

永樂大典卷二萬四百二十四 二十一

事者引贊唱出笏初獻出笏引詣社壇酒尊所東向引贊唱搢笏初獻搢笏執事者以爵授初獻初獻執事司尊者舉羃酌犧尊之醍齊以爵授執事者引贊唱出笏初獻出笏引詣社神位南向立引贊唱搢笏跪初獻搢笏跪掌祭官奉香跪進于初獻之左引贊唱上香上香三上香初獻官上香上香三上香訖執事者以爵跪進於初獻之右初獻執爵引贊唱祭酒祭酒三祭酒奠爵初獻祭酒祭酒三祭酒奠爵引贊唱出笏初獻出笏讀祝官取祝跪于神座之右讀訖引贊唱俯伏興拜興拜興平身初獻俯伏興拜興拜興平身引詣后土氏神位前酌獻並如正位之儀次詣爵洗位及升稷壇正配位前行禮並如社壇之儀引復位 亞獻 贊禮唱行亞獻官引贊引亞獻官詣盥洗位唱搢笏亞獻搢笏唱盥手司盥洗者酌水盥訖唱帨手司帨者以巾進帨訖唱出笏亞獻出笏引詣爵洗位引贊唱搢笏亞獻搢笏執爵者以爵進亞獻受爵司爵洗者酌水亞獻滌爵拭爵以爵受執事者引贊唱出笏亞獻出笏引詣社壇酒尊所東向立引贊唱搢笏亞獻搢笏執事者以爵授亞獻亞獻執爵司尊者舉羃酌山罍之事酒亞獻以爵授執事者引贊唱出笏亞獻出笏引贊引詣社神位前南向立引贊唱搢笏跪亞獻搢笏跪掌祭官奉香跪進于亞獻之左引贊唱上

香上香三上香亞獻官上香上香三上香訖執爵者以爵跪進于亞獻之右亞獻執爵引贊唱祭酒祭酒三祭酒奠爵亞獻官祭酒祭酒三祭酒奠爵唱出笏俯伏興拜興拜興平身亞獻出笏俯伏興拜興拜興平身訖引詣后土勾龍氏位酌獻並如社主之儀次詣爵洗位及稷壇正配位前行禮並如社壇之儀引復位 終獻 贊禮唱行終獻禮引贊引終獻官升壇行禮並如亞獻之儀引復位 飲福 贊禮唱飲福引贊引初獻官詣飲福位南向立掌祭者各以爵酌兩壇福酒合置一爵持爵詣初獻之左西向立引贊唱鞠躬拜興拜興平身初獻官鞠躬拜興拜興平身引贊唱跪搢笏初獻跪搢笏掌祭舉福酒爵進于初獻之左初獻受爵祭酒少許飲福酒奠爵掌祭者減社稷神座前胙肉進于初獻之左初獻受胙以授執事者引贊唱出笏俯伏興拜興拜興平身初獻出笏俯伏興拜興拜興平身引復位贊禮唱曰賜胙初獻官飲福受胙免拜在位者皆再拜唱鞠躬拜興拜興平身獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身 望瘞 贊禮唱詣望瘞位引贊引初獻官以下詣望瘞位南向立讀祝取祝捧幣取幣掌饌取饌置于坎及諸從祭官以次而出士庶通禮諸縣祭社稷 前三日縣令散齋二日於別寢致齋一日於廳事亞獻以下預祭之官散齋二日各於正

寢致齋一日皆於壇所丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令已下有故並以次差攝縣官不足以州官及他縣官充散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判書刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祭事得行其餘悉斷諸從祭之官各清齋於公館一宿從祭官縣令未出之前預赴祭所前二日本司預修除壇之內外其壇廣二丈五尺高三尺出陛三等為瘞埳二於壇北方深取足容物南出陛設縣令次於社壇西門之外道北南向設祭官已下次於縣令次西北俱南向以東為上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇西門去壝七十步所禁止行人本司設縣令位於北門之內道西南向若縣令有故攝祭初獻位於亞獻之前東面設亞獻終獻位於社稷壇西北設掌事者位於西門之內道北俱每等異位東向南上設贊唱者位於終獻東北東面南上設從祭之官位於掌事之北俱重行東面以南為上設望瘞位於埳北南向東上設門外位祭官以下於西門外之道南其從祭之官於祭官之南俱重行北面以東為上祭器之數每座樽二籩八豆八簠二簋二俎三羊豕及腊各一俎掌事者以樽坫升自西陛各設於壇上西北隅配座之樽在西俱南向東上皆加勺羃社稷皆爵一配座皆爵四各置于坫設洗於社壇北陛之西去壇三步所南向罍

水在洗西篚在洗東北肆實爵六巾二於篚加羃執樽罍洗篚者各位於樽罍洗篚之後祭日未明烹牲于廚祝以豆二取牲血夙興掌饌者實祭器牲體牛羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正脊中脊橫脊短脅正脅代脅各二以並餘皆不設簋實稷黍簠實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢若土無者各以其類充之本司帥掌事者以席入自西門詣壇西陛升設社稷神座各於壇上近南北向又設后土氏神座於社神之左后稷氏神座於稷神之左俱東向席皆以莞贊明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服本司帥掌事者入實樽罍每座二樽一實玄酒為上一實醴齊次之祝版各置于坫祝以幣各置于篚與血俱設於饌所社稷之幣皆用黑各長一丈八尺贊唱者先入就位諸祝與執樽罍篚者自西門當社稷壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝已下皆再拜執樽者各陛自西陛立於樽所執罍篚者各就位諸祝詣社壇升自西陛行掃除訖降詣稷壇升行掃除如社壇之儀降行掃除於下訖出還齋所贊唱者次還齋所縣令將至贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱

就門外位縣令至贊禮者引之次贊唱者先入就位縣令停於次少頃服
祭服出贊禮者引縣令入自西門就位南向立贊禮者立於縣令之東少
退南向贊禮者引祭官已下及從祭之官以次入就位（凡導引者每曲一
逡巡）立定贊唱者曰再拜縣令已下皆再拜贊禮者少進縣令之左西南
白請行事退復位贊唱曰再拜縣令已下皆再拜初贊禮者白請行事本
司帥執饌陳於西門之外祝以幣授縣令贊者引縣令自北陛升社壇南
向跪奠幣於社神前訖興少退再拜祝又以幣授縣令升稷壇南面奠稷
神如社壇之儀訖贊者引縣令降復位本司引饌入社稷之饌升自北陛
配座之饌升自西陛諸祝迎引於壇上設於神座前（籩豆蓋冪先徹乃升
簠簋既奠卻其蓋於下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎橫而重於
右腊俎特於左）本司與執饌者降自西陛復位諸祝各還罇所贊禮者引
縣令詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水縣令盥手訖執篚者跪
取巾於篚興進縣令縣令帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進
縣令縣令受爵執罍者酌水縣令洗爵執篚者又跪取巾於篚興進縣令
縣令拭爵訖受巾奠於篚奉盤者跪奠盤興贊禮者引縣令自社壇北陛
升詣社神酒罇所執罇者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣社神座前

南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子具位姓名敢昭告于社神惟神德兼博厚道著方直
載生品物含養庶類謹因仲春（仲秋）祗率常禮恭以制幣犧齋粢盛庶品
備茲明薦用申報本以后土勾龍氏配神作主尚饗訖祝興縣令再拜祝
進跪奠版於神座興還罇所縣令拜訖贊禮者引縣令詣配座酒罇所縣
令取爵於坫執罇者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引詣后土氏神座前西向
跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子具位姓名敢昭告于后土氏爰茲仲春（仲秋）厥日維戊恭修
恒事薦于社神惟神功著水土平易九州昭配之義寔惟通典謹以犧齋
粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版於神座
興還罇所縣令拜訖贊禮者引縣令進當社神座前向南立祝各以爵酌
福酒合置一爵祝持爵進於縣令之右東向立縣令再拜受爵跪祭酒啐
酒奠爵興祝帥執饌者以俎進跪減社神前胙肉（各取前脚第二骨）共置
一俎上興祝持俎東向進縣令受以授左右縣令跪取爵遂飲卒爵祝進
受虛爵復於坫縣令興再拜贊禮者引縣令降自北陛詣罍洗盥手洗爵
自稷壇北陛升詣稷神罇所執罇者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣

稷神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進於神座之右西向跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子具位姓名敢昭告于稷神惟神播生百穀
首茲八政用而不匱功濟萌黎恭以制幣犧齋粢盛庶品祗奉舊章備茲
瘞禮以后稷棄配神作主尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版於神座興還
罇所縣令拜訖贊禮者引縣令詣配位酒罇所縣令取爵於坫執罇者舉
冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣后稷氏神座前西向跪奠爵興少退西
向立祝持版進於禮座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具
位姓名敢昭告于后稷氏爰以仲春（仲秋）恭脩恒禮薦于稷神惟神功叶
稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以犧齋粢盛庶品式陳明薦作主
配神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版於神座興還罇所縣令拜訖贊禮
者引縣令詣稷神座前南向立飲福受胙如社壇之儀訖贊禮者引縣令
降自北陛還本位初縣令獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵訖贊
禮者引亞獻自社壇西陛升詣社神酒罇所執罇者舉冪亞獻酌醴齊贊
禮者引亞獻詣社神座前南向跪奠爵興少退南向再拜贊禮者引亞獻
詣后土氏酒罇所亞獻取爵於坫執罇者舉冪亞獻酌醴齊贊禮者引亞
獻詣后土氏神座前西面跪奠爵興少退西向再拜贊禮者引亞獻進當

神座前南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進於亞獻之右東向
立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受虛爵復於坫亞獻興再拜贊
禮者引亞獻降自西陛詣罍洗盥手洗爵詣稷壇升獻飲福如社壇之儀
訖降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗升酌終獻如亞獻之儀訖
降復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所（徹者籩豆各一少移於故處）
贊唱者曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜縣令已下
皆再拜贊禮者少進縣令之左西面白請就望瘞位縣令就望瘞位南向
立祝於神前取幣及血寘於埳贊禮者曰可瘞埳東西各二人寘土半埳
贊禮者少進縣令之左白禮畢遂引縣令出還次贊禮者引祭官已下以
次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝已下皆再拜其
祝版燔于齋所　諸縣祈社稷　前二日本司掃除壇之內外又為瘞埳
於壇北如常儀設縣令已下次於社壇西門之外道北隨地之宜前一日
諸祈官皆於祭所清齋一日掌事者饌酒脯醴設縣令位於稷壇西北掌
事已下位於西門之內道北俱重行東向以南為上設贊唱者位於縣令
東北東面南上設望瘞位於埳北南向設縣令已下門外位於西門外之
道南俱重行北面以東為上其日夙興本司帥其屬守社壇四門去壝七

十步所。禁斷行人。掌事者入設神席樽坫罍洗篚冪如常祭之儀。每座實二。各邊一豆一。篚實巾二。配座皆有一置於坫。質明縣令已下。各服其服。本司帥掌事者。入實樽罍。祝以祝版各置於坫。又以幣各置于篚。設于饌所。其幣各長一丈八尺。贊禮者引縣令已下。俱就門外位。贊唱者。先入就位。祝與執樽罍篚者。入當社壇北。重行南向。以東為上。立定。贊唱者曰。再拜。祝已下皆再拜。執樽者各升自西階立於樽所。執罍篚者各就位。諸祝詣社壇升自西陛行掃除。降又詣稷壇升。行掃除訖。諸祝出奉幣篚入瘞埳北位。贊禮者引縣令已下入就位。立定。贊唱者曰。再拜。縣令已下皆再拜。贊禮者詣縣令之左。白請行事。還本位。祝升詣酒樽所。瘞訖實土者。以篚出。贊唱者曰。再拜。縣令已下皆再拜。初白請行事。掌饌者帥執饌者奉饌陳於西門之外。祝以幣北向授縣令。縣令奉幣自北陛登社壇南向。跪奠於社神前訖。興。少退再拜訖。復位。又祝以幣授縣令。縣令受幣。升稷壇跪奠。如社壇之儀訖。掌饌者引饌之社稷之饌。升自北陛。配座之饌。升自西陛。諸祝迎引於壇上。各設於神座前訖。掌饌者降自西陛復位。諸祝各還樽所。贊禮者引縣令詣罍洗盥手洗爵。自社壇北陛升詣社神酒樽所。執樽者舉冪。縣令酌酒。進詣社神座前南向跪。奠爵。興。少退南向立。祝持

版進於神座之右。西向跪讀祝文曰。維某年歲次月朔日子。縣令姓名。敢昭告于社神。久闕時雨。黎元恐懼。惟神哀此蒼生。敷降嘉液。謹以制幣清酌脯醢。明薦于社神。以后土句龍氏配神作主。尚饗。祝興。縣令再拜。祝進跪。奠版於神座前。興。還樽所。縣令拜訖。贊禮者引縣令詣配座酒樽所取爵於坫。執樽者舉冪。縣令酌酒。進詣后土氏神座前西向跪。奠爵。興。少退西向立。祝持版進於神座之左南面跪。讀祝文曰。維某年歲次月朔日子。縣令姓名。敢昭告于后土氏。久闕時雨。黎元恐懼。惟神哀此蒼生。敷降嘉液。謹以制幣清酌脯醢。明薦于后土氏。尚饗。祝興。縣令再拜。祝進跪。奠版於神座前。興。還樽所。縣令拜訖。贊禮者引縣令降自北陛。詣罍洗盥手洗爵洗訖。詣稷壇北陛。升獻如社壇之儀。稷神及后稷氏。祝文與上同。獻訖。贊禮者引縣令降復位。諸祝各進神座前撤豆。興。還樽所。贊唱者曰。再拜。縣令已下皆再拜。贊禮者進縣令之左。白請就望瘞位。南向立。祝取幣及血。實於埳。東西向各二人實土半埳。贊禮者進縣令之左。白禮畢。遂引出。諸執事者以次出。諸祝與執樽罍篚者降復執事位。贊唱曰。再拜。祝以下俱再拜以出。其祝版燔於祈所。得雨報祠以羊豕。其祭器之數及飲福受胙瘞幣血。皆與正祭同。餘與祈禮同。祝文曰。維某年歲次月朔日子。縣令姓名。敢昭告于社神。往以久闕時雨。式陳誠禱。惟神監祐。降茲嘉液。品物霑洽。蒼生咸賴。謹以制幣犧齋。粢盛庶品。明薦于社神。以后土句龍氏配神作主。尚饗。維某年歲次月朔日子。縣令姓名。敢昭告于后土氏。往以久闕時雨。式陳誠禱。惟神鑒祐。降茲嘉液。品物霑洽。蒼生咸賴。謹以制幣犧齋。粢盛庶品。明薦于后土氏。尚饗。稷神文并配與上同。

諸里社稷

大明集禮唐制諸里社正祭社稷儀。前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日於家正寢。先修治神樹之下。又為瘞埳於神樹之北。每位酒尊二并勺。牲用牲豕。以俎二分載牲體。籩二實以棗栗。豆二實以葅醢。簠二實以黍稷。簋二實以稻粱。社神之席。設於神樹下。稷神之席。設於神樹西北。社正奠爵於神位前。祝讀祝文曰。維某年月日。某村社正姓名。合社若干人等。今昭告于社神。惟神載育黎元。長茲庶物。時維仲　日維吉戊。謹率常禮。恭用特牲清酌。粢盛庶品。祗薦社神。尚享。稷座祝文曰。惟神主茲百穀粒此群黎。今仲春吉戊。謹率常禮。恭以特牲清酌。粢盛庶品。祗薦于稷神尚享。祭畢。祝版燔於祭所。士庶通禮諸里祭社稷。　前一日社正及諸社人預祭者。各清齋一宿於家之正寢。正寢者。謂家之前堂。待賓之所。應設饌之家。預修理神樹之下。又為瘞埳於神樹之北。方深取足容物。掌事者

設社正位。於稷座西北十步所東面。諸社人於其後。東面南上。設祝奉血豆位於瘞埳之北南向。祭器之數。每座酒樽二。并勺一。以巾覆之。俎一。籩二。豆二。爵二。簋二。無禮器者。量於餘器充。祭日未明。亨牲于廚。牲以特豕。祝以豆取牲血。置於饌所。夙興。掌饌者實祭器。牲體載右胖前腳三節。一段。肩臂臑皆載之。後腳三節。節一段。去下節。載上肫胳二節。又取正脊中脊。橫脊。短脅。正脅。代脅。各二骨。以並各載之於二俎。餘皆不設。其樽一。實玄酒為上。一實清酒次之。籩實棗栗。豆實葅醢。簋實黍稷。掌事者以席入社神之席。設於神樹下。稷神之席。設於神樹西。俱北向。質明社正已下。各常服。掌事者以盥水器入設於神樹北十步所。加勺一。巾二。爵一。於其下。盛以箱。又以酒樽入設於神北少西。社神之樽在東。稷神之樽在西。俱東上南向。置爵二。及祝版於樽所。執樽者立於樽後。掌事入實酒樽訖。祝及執樽者。其祝以社人有學識者充。入當社神北南向。以東為上。皆再拜訖。執酒樽者各就樽後立。其執盥者就盥器後立。贊禮者引社正已下。俱就位立定。贊禮者贊曰。再拜。社正已下皆再拜。祝詣樽所。贊禮者贊曰。再拜。社正以下皆再拜。掌事者以饌入。各設於神座前。葅醢居前。左右簠。黍稷在其間。葅居其外。訖。掌事者出。贊禮者引社正詣盥器所。執盥者酌水。社

正洗手取巾拭手訖洗爵訖贊禮者引社正詣社神酒樽所酌酒訖贊禮者引社正詣社神座前跪奠爵於饌右興少退南向立祝持版進社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊坊即云某坊村已下准此社正姓名合社若干人等敢昭告于社神惟神載育黎元長茲庶物時屬仲春秋云仲秋日惟吉戊謹率恒禮恭以特牲清酌粢盛庶品祇薦于社神尚饗祝興社正已下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神酒樽所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神饌前南向跪奠酒於饌右興少退南向立祝持版進於稷神饌西東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊社正姓名合社若干人等敢昭告于稷神惟神主茲百穀粒此群黎今屬仲春秋云仲秋謹率恒禮恭以特牲清酌粢盛庶品祇薦于稷神尚饗祝興社正已下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神座前南向立祝以爵酌社神及稷神福酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖跪祭酒遂飲卒酒祝受爵還樽所社正興再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者贊曰再拜社正及社人俱再拜訖祝以血置於埳東西各一人實土半坎贊禮者少前白禮畢引社正等出祝與執樽者復社人位再拜訖出其餘饌社人等俱於此餕如常會之儀其祝版燔於祭所

大明集禮祭儀　諸里凡祭社稷共用一豕禮器籩豆簠簋許以陶瓦器代之每位碟二實以棗豆碟二實以菹醢碟二實以黍稷又碟一以盛毛血瓦尊一實以常酒杯一祝文無版則以紙書之讀以社人有學識者充前祭一日社正又社中諸預祭之人各於本家堂前待客之所齋一日社正先遣執事人掃除神樹下四面為瘞坎於神樹之北方深取足容物主祭之家洗滌廚房鑊器以正堂為饌所至晚宰牲執事者以一碟取毛血與祭器俱實於饌所祭日未明執事者於廚中烹牲設社主于樹下稷主于社主之西各藉以莞席設社正拜位於社稷位前南向設預祭人位於其後設引禮諸執事人位又於其後執事者於饌所實祭物於碟內解牲體置于二俎置酒于尊書祝文于紙祭物既備執事者各捧設于社稷神位前然香明燭自社正以下各服常服盥手入就拜位立定執事執壺于尊中取酒立於神位之左讀祝者立於神位之右引禮唱鞠躬拜興拜興平身社正以下皆鞠躬拜興拜興平身執事者取毛血埋瘞于埳中引禮唱跪社正前詣社主前跪引禮唱上香上香三上香社正上香上香三上香訖舉杯執壺者斟酒引禮唱祭酒祭酒三祭酒社正祭酒祭酒三祭酒訖讀祝者持祝文跪讀於神位前之右讀祝訖引禮唱俯伏興稍後拜興拜興平身社正俯伏興稍後平身又引社正詣稷神位前唱跪社正前詣稷主前跪引禮唱上香上香三上香社正上香上香三上香訖舉杯執事者斟酒引禮唱祭酒祭酒三祭酒社正祭酒祭酒三祭酒訖讀祝者持祝大跪讀祝於神位前之右讀訖引禮唱俯伏稍後拜興拜興平身社正俯伏興稍後拜興拜興平身引禮引社正復位引禮唱鞠躬拜興拜興平身社正以下皆鞠躬拜興拜興平身執事徹祭物讀祝者取祝文焚瘞于坎所

永樂大典卷之二萬四百二十四

永樂大典卷之二萬四百二十五　二寘

稷

社稷詩大朱勝蕃集鄂州社稷壇記曰東社西稷居前東風伯西雨雷師居後少郤壇皆三成有壝壝四門前二壇趾皆方二丈五尺崇四分而去一三成方殺如之而崇不復殺前二壝皆方四丈二尺門六尺間丈五尺後二壝皆方二丈八尺門五尺間四丈九尺其崇皆四尺社有主崇二尺五寸方尺剡其上培其下半石也南五丈為門三間北二丈有奇為齋廬五門緣以重垣甃以堅甓而植以三代之所宜木亦既練時日屬寮吏脩祝號以告于神而妥之矣本記又曰按社實山林川澤丘陵墳衍原隰五土之祇而后土句龍氏其配也稷則專為原隰之祇能生五穀者而后稷周棄氏其配也風師箕也雨師畢也是皆著於周禮領於大宗伯之官唯社稷自天子之都至於國里通得祭而風之神則自唐以來諸郡始得祀焉至於雷神則又唐制所與雨師同壇共牲而祀者也祭法唐於仲春仲秋則祭大社大稷神龍初改先農壇為帝社於大壇西而立帝稷其與太

社太稷無異開元十九年停帝稷而祀神農復以后稷而為配天寶三載於是而升社稷為大祀此歷代之沿革也然社稷之義先儒所說不同鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非理地之神崔靈恩云二家之說雖各有通但昔來所習謂鄭為長及白虎通曰土地廣博不可徧祀五谷衆多不可一一而祭故封土立社示有土也稷得陰陽中和之氣而衆故稷為長此言得之矣雖然昔共工氏龍有平水之功高陽氏之子亦有平土之功是故祭社之日取二子而配食焉示不忘本之義也今之配祀者謂之龍可也黎亦可也何嫌於二名耶彼直以龍與黎為社之正神非配社者漢儒之妄也或曰不然使社為土神則當時以水不當兼用羊豕也殊不知用犢祭地禮也社乃地祇之屬而非地猶五帝為天之尊神而非天也安得不用羊豕吾益知社為土正之正神而無疑也列山氏之子柱有布谷之功厲山氏之子農亦有播穀之功是故祭稷之日取二子以配焉示不忘本之意也今之配祀者謂之柱可也農亦可也何嫌於二名耶彼直以柱與農為稷之正神而非配稷者又漢儒之妄也或曰不然使稷為谷神則當祀以牲不當復用秋黍也殊不知用牲祭地禮也稷乃地祇之屬而非地猶五帝為天之尊神而非天也吾安得不用稷黍吾今知稷為穀之正神而無疑也

葉水心集溫州社稷記　社土也稷穀也非土不生非穀不育國始建則壝以祀示民有命也風雲雷雨隨地而興禾黍菽麥隨種而生神明之所由出至嚴至敬不敢忽也惟淫誣誕之說起乞哀於老佛聽役於鬼魅巨而龍罔微而鮮蜴執水旱之柄擅豐凶之權視社稷無為也嗚呼豈民悖而不知禮哉乃長吏導之非其義也蓋溫州之社稷昔者莫能詳矣某自童年見其壇陛頹缺旁無四墉敝屋三楹飲博嬉遨聚焉祭且至徐薙芟蔓草燔燎甫畢已叢生過其舊矣地氣一不應浮屠之普覺行廟之祠山秋洲之王函蕭杓檄丘之三王海神奔走拜伏呪誦歎雜社稷顧漠然無預也夫莫尊於地莫察於地衆靈群望環拱效職者也何急彼而慢此哉故曰非其義也嘉定四年守楊簡始加甓土上於是灌莽尤盛刹社城卒專修平之十年守鞏嶸伉其大門改造齋房築墻百五十堵具凡佩服器用之須楊公謂守莫先於社稷鞏公曰吾寢處漏不補它觀游無用也二公知以義導其民矣夫山水之高深像設之詭特衆靈群望託之以為神也社稷無有然則民之耳目雖新於一時而不能久於異日矣古人必樹

之田主各以其野之所宜木鄭康成曰后土田正之所依也周人以栗宰我曰使民戰栗以為恐懼不自安非親地之道也永嘉之木莫宜於豫樟豫雷出地奮也樟章之也皆美甚之名也數十百年其大百圍其崇干霄民無敢不肅也然後知古之治其國者社稷之臣令之守其地者社稷之守

永嘉縣社稷記　晉析永寧縣置永嘉郡更名縣曰永嘉在隋唐間其社稷步積之三千二百八十六中容八壇圜籍轉相授所從來遠矣淳熙後步失者二千有餘壇陛淪沒即於佛祠令不能正也嗟夫豈其邑小其民寡不足與正耶將其事緩其效迂正不正皆無益損而致然也山陰胡衍領縣二日駭悵愧愓若疚負在己按舊圖就南稍北還得故步垣千尺磚之用政和儀崇五壇壇石皆青表之門道敞之房宇嘉定十一年秋吉新社成禮然則果於行義可以為勇復於已失可以為難先有司之所後可以為敬參而具者賢也君辭避不肯嘗猶推言之曰古民人社稷常並稱有其實也後民人社稷雖並稱名而已矣實則教之耕稼而養抑霖潤槁皆神力也名則視其耕稼而取餓旱忽水非神禍哉州之取總其凡猶竊民譽縣之取煩其目惟聚民怨縣社之名僅存者幸也古之立國左祖右社嚴事如一朝市均等無相離也後世或遠或近率意而為爾自晉唐

置社。僻在大城盡處。今蕃庶尚草萊。雜背稀曠。人跡絕矣。野廬老圃。盡以
寄葵韭華標巨棟。另託簷蔭焉。永嘉之社。名數不存可畏也。夫治術同異。
吏宜攷詳。地勢偏隅。人且自恕。今姑罪之。免。奚彼敢議哉。衆又謂君思深
之至此也。哉於仁君。役民甚簡。不妄勞費。責輸以時。不苟貸假。然則審其
取者養民之始。正其名者致實之漸也。故并記之。顏先生百納歸社稷
人非土不生。非穀不食。知土穀之不容一日廢。故社稷之祀。亦不可廢。人
臣有平土之功。則取以配社。有播穀之功。則取以配稷。載芟載柞。其耕澤
澤。此春祈社稷之詩也。其崇如墉。其比如櫛。此秋報社稷之詩也。夫廬居
族處。非土不生。枵腹張頤。非穀不食。知土穀之不容一日廢。則社稷之祀。
如之何其廢之。是故人臣有平土之功。則取以配社。如共工氏之子龍。高
陽氏之子黎是也。有播穀之功。則取以配稷。如烈山氏之子柱。厲山氏之
子農是也。古人崇重之意。為何如。而祭之以春官。卜之以肆師。擇之以元
日。重歲事也。行之於新邑。禱之於枌榆。立之於洛陽。示尊敬也。其崇重之
意。又為何如。蓋自不立官稷而祀稷之禮廢。不建周社而祀社之禮壞。一
變於漢之中世。再壞於唐之建州。況復有載芟良耜之意乎。吁。與張文琮
所以有何觀之嘆。然而社用羊豕。稷用黍稷。又奚為不用犢。祭蓋用犢乃

祭地之禮。社稷雖地祇之屬。而非地。猶五常為天之尊神。而非天也。社安
得不用羊豕。稷安得不用黍稷乎。吾於此又知社稷為土穀之正神。實非
人為之也。王東牟先生集祭大稷文　天監下土。屢錫豐年。明神格思。實
相民事。茲率曲禮。時祀敢忘。一本天命匪解。屢錫豐年。明神格思。與我民
邦。洪适盤州集土正句龍氏后稷氏祝文　伏以惟神之靈。配食社稷。土
爰稼穡。實尸其功。練日報天。於郊用牡。美芳嘉薦。用迪孚休。鄭起潛立庵
外　社稷祝文　七月之旱。荐求青澤之流。一雨所濡。庶有豐年之望。隨感
輒應。因謝致祈。有社稷焉。實為土穀之主。時雨暘若。迄臻禾稼之登。　雨
師雷神風師太社太稷祝文。　春夏耕耘。正切有秋之望。陰陽繆盭。實深
不雨之憂。斯民何辜。惟德弗類。命通臣而懇禱。念我衆之焦熬。轉為年豐。
在茲旬浹。閔此七月之旱。引領望霓。沛然三日之霖。覆手為雨。俯伏以俟
肸蠁其通。　春祭祝文。　維大德十年。歲次丙午。二月朔日戊。嗣天子敬
遣具位臣某。敢昭告于太稷之神。惟神職司八政。首務三農。民用以生。萬
世攸賴。選茲吉日。恒典恭陳。神其格思。永錫繁祉。云云尚享。　秋祭祝文
維大德十年。歲次丙午。秋八月朔越日戊。嗣天子敬遣具位臣某。敢昭
告于大稷之神。惟神寔司稼穡。普濟黎氓。百穀用成。群生咸遂。元宋本至

治集祭大稷文。　惟神典司百穀。貸我民天。秩報維時。有嚴毖祀。尚其昭
格。式相豐年。程端學積齋集祭大稷文　惟神八政是司。三農是務。用成
百穀。咸遂群生。時因仲春。敬修常祀。明善清河集大稷文。　民惟邦本。食
乃民天。雨雪愆期。奚聞嗣歲。四方久旱。麥不能苗。匪徒無年。將興疫癘。深
為茲懼。虔走嚴祈。冀沛甘霖。惠澤萬國。

國朝大社大稷祝文。　維洪武某年。某月日。

皇帝敢昭告于太社之神。太稷之神。惟神贊輔皇祇。發生嘉穀。粒我烝民。萬世
永賴。時當仲春秋。禮嚴告祀報謝。謹以玉帛牲齊。粢盛庶品。備茲瘞祭。

皇考仁祖淳皇帝配神。尚享。宋張文潛宛丘集府州縣祭稷文。　惟神之功。立
我烝民。有邦之君。實興周室。萬世通祀。光配無極。受命天子。來長斯民。歲
時奉祭。牲幣有秩。蒞事之始。敢告有常。神其鑒之。永錫斯土。王東牟先生
集后稷氏文。　肇降播種。服勤于農。王化開基。百世是祀。歲舉彝典。以昭
獻誠。一本誕降嘉種。服勤于農。王化開基。百世是祀。劉給事集祭社稷祝
文。　維神以休烈。垂祐下民。生殖之功。萬世永賴。某被命守土。涖事之始。
牢茲常事。敢不祇謁。韓駒陵陽集謁社稷文。　惟神載在祀典。所從來遠
矣。縣令始至。臨閱壇壝。此令甲也。其敢不恭。陵陽牟巘集社稷文。某惟有

民。此有土。故曰。民為大。社稷次之。先民而後致力于神也。某被命守此土。
祇事三日。未有以自見於民。祇用典常。來拜壇壝。其敢不恪。嗣歲方開。神
尚陰相之。俾自今其有民力普存。敢忘昭報。以答神休。潘良貴默成居士
集祭社稷祝文　某奉天子命。寄此民社。以三月乙卯即治。凡神之能庇
貺斯民者。莫不致恭以奉祀事于廟。惟時五祀之本。設壝以祭。於是卜日
省壇陛之制。考樽彝之數。封植嘉木。以俟祈報。揭虔以告。神其鑒之。張南
軒集稷神文　惟稷有神。司我下土。斡旋生育。功用莫樂。餘同謝雪大彭
止堂集宜春縣尉謁社稷文　唯民天生之。社稷食之。君命吏臨之。唯神
鑒之。尉雖職官。亦吏也。於民事敢不盡心。今以蒞事之初。具清酒庶肴。奠
于壇壝。非以自獻而已。亦曰社稷食民之神。當為民敬。　又江陵府謁社
稷文　某得鎮古荊。祇見社稷。敬共農事。維守之職。不違農時。穀不勝食。
懷庚斯訓。神罰勿遺。　又袁州權郡謁社稷文　社稷有功於民。民百世
祀之。吏無德於民。民不能一日安之。郡祀社稷。非以報也。亦以勸也。某敢
不敬。廖行之省齋集代劉守到任謁社稷文　某蒙恩假守。初見吏民。惟
社稷郡之本也。具禮祇謁。將正始崇本。凝神之休。以惠遠俗。非曰舉故事
而已。神其相之。吳泳鶴林集稷神祝文　惟詩之載芟曰。春祈社稷。所以

重農事之始也方春東作田疇嶷嶷而神實斂地之生國有令典吏敢不
虔謹潔牲具幣以致祭于神惟神克相惠綏此民俾物無疵癘則吏與民
拜神之德　陳耆卿篔窗集社稷神祝文　縣令八品官爾有社稷焉讀詩
至載芟則知祈年古矣祈之春固將報之秋也青陽氤氳千耦如雲神其
玉之食我農人　黃應龍壁林集社稷祝文　某兩年承乏水潦是憂民無
流莩賴神之庥誤恩召還實爲忝冒行矣問塗以謝以告　謁社稷文
恭惟國家祀典自古迄今無如社與稷爲至重蓋五土之神民所載也五
穀之主民之命也台之爲郡濱于海旱乾水溢之憂號爲大難若時晴雨
順海波不驚則民可安居而粒食守臣與此邦之百姓同戴社稷天地生
全之德斯無斁見事祇謁敬以情懇　萬立方歸愚集后稷氏祝文　惟神
帝武赫靈罔訏寔賁教民粒食民以弗饑月臨嘉平土反其宅司嗇之祀
敢效吉蠲　孫逢吉集祭后稷文　厥初生民利在稼穡孰宣其勤俾之粒食
思文后稷于懋于耕萬世不匱貿以有生牲既博碩酒且嘉栗以妥以侑
祗薦明德　播芳大全集汪彥章謁社稷祝文　國家當艱難用武之秋擇
循良宣化之吏不以某之不肖使守此邦撫其人民而事其社稷夫懼迓
愆無以報稱惟神降鑒下土秋祀萬世當使雨暘以時疾癘不作而守亦
預有榮焉尚享　宋詠到逆曦首奏告社稷文　伏以兇渠就戮函首闕庭冊
祝告虔展儀宗社 太稷改作宗稷 賴神靈之助順豈沖眇之能堪觀人心
鄉背之甚明知天命延洪之可卜敢忘抑畏庸荅顧歆　伏以睠言西土
全付我家三百年德澤滲漉之深億萬衆人民愛戴之舊逆曦位崇上府
云云同宗廟 授首如期實憑宗稷之神靈迄底方隅之綏靖更祈孚祐益
壯丕圖祗率彝章敢伸虔告　祈禳四六祭稷神祝文　百嘉之物所寶惟
穀神職攸司種無不熟報功以祀禮行仲春匪福其私惟以爲民上饗
社爲五土稷播百穀土穀之利萬民以濟 新入 始至敢不欵謁神其相之
又　惟神播種之功烝民乃粒從于先穡宜以侑食春祀以嚴敬恭無
斁尚格神休惠此一邑尚享　元明善清河集祭社稷文　歲崇潔祀靡愛
犧牲儌福皇祇固我邦本自秋七月涉于春初胡虐恒陽不雨不雪匪饑
則沴而爲民憂用展明禋時沛膏澤玄功茲在無爽虔祈　旱既大甚閔
我羣黎不雨無苗恒暘有癘潛脩偏禱冀歆嘉祥百穀用成家用康樂常
祀豐潔千億萬年　宋本至治集祭后稷文　立我烝民莫匪爾極配食司
穡時維故常神其格思永歆昭薦　程端學積齋集祭后稷文　惟神躬勞
播種粒我烝民有德有功敢忘報稱仲春禋薦繫社是祈　蒲道源順齋叢

藁祭后稷文　教人稼穡創始於神萬世粒食有功在民報本之禮率土
攸均仲春上戊血牲薦誠願神孚佑百穀用成　爲農之師百穀首殖萬
民至今賴以足食功配於社祀以爲稷春中上戊牲酒報德願賜豐年俾
民富實　王康交山集祭社稷文　爾有神爲民而立自昔有之曰郡曰縣
無不爲置壇壝而通祀之歲之豐凶民之安否繫焉禮有供享責在有司
時乃明禋惟爾有神降休尚饗
國朝府州縣社稷祝文維洪武　年歲次某月　朔日某官某等敢昭告
于某社之神曰品物資生烝民乃粒養育之功司土是賴維茲仲春秋禮
宜告祀謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚饗　錦綉萬花谷祭社稷
歌　厚地間靈方壇崇祀建以風露樹之松梓勾萌既甲芟作伊始恭祈
粢盛孝膺休祉　祭社稷頌　社實陰祇稷惟穀先率育萬類協靈
昊乾覇德方將時號共工厥有才子寔曰勾龍稱物平賦百姓熙雍陶唐
救災決河數江棄亦播殖作義萬邦克配二祀以報勳庸勳庸伊何厚載
蒼生倉廩既實禮節斯行人亦有言因物思人剏乃大德功被陶鈞乃寀
乃國是奉是遵 宋何 隋書音樂志 迎送神登歌與方丘同 春祈稷奏誠夏
辭　粒食興教　播厥有先　尊神致絜　報本惟虔　瞻榆束耒　望
杏開田　方憑戩福　佇詠豐年　秋報稷奏誠夏辭　人天務急　農
亦勤止　或蓺或麃　惟藝惟芑　涼風戒時　歲云秋矣　物成則報
功施必祀　唐樂章 左僕射房玄齡撰 迎神奏順和之舞 太族宮 列山有
子　后土用神　播種百穀　濟育兆人　春官緝禮　宗伯司禮　戊
爲吉日　迎饗茲神　登歌奏肅和　后土凝德　神功叶契　九成底
平　兩儀交際　戊期膺序　陰墉展幣　靈車少留　俯歆樽桂
送神　告祈式就　酬功載畢　親地尊天　禮文經述　既徹令序　景
福流初日　神馭爰歸　詞官其出　宋史禮樂志祭大社大稷樂章
德三首　降神靜安　百穀蕃滋　麗乎下土　聿崇明祀　垂之千古　育物惟茂
粒民斯普　報本攸宜　國章咸覲　奠玉幣　酌獻嘉安　於穆大祀　功利相宣
靈壇美報　歷代昭然　介以蕃祉　祚以豐年　土爰稼穡　允協民天　送神靜
安　制幣犧齋　正辭無愧　樂以送之　畢其精意　景祐三首　迎神寧安
五祀之本　百貨何極　道著闢闔　惠周動植　國崇美報　民資力穡　奠獻惟寅
神靈來格　初獻升降正安　太社后土　太稷后稷　奠玉幣並嘉安　奉俎豐
安 同前 亞終獻文安　送神寧安　神之來兮　降茲下土　神之去兮　杳無
處所　壇壝肅然　瘞幣徹俎　乃粒之功　冠于萬古　奉俎豐安 神州地祇皇地

祇與社稷通用禮崇明禋維馨斯酒潔粢豐盛殺時特牲齊莊嚴祇升燎
于熛其報伊何如山如阜 大觀九首迎神寧安 黃鍾二奏 惟土之
尊民食資焉陰祀昭格牲牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雲車翩
翩 大蔟角二奏 惟穀之神溢青無窮百嘉蕃殖民依厥功嚴飾壇壝
威儀肅雍神之來享祈于登豐 姑洗徵二奏 猗歟那歟生養斯民家
給人足時庶熙純祇祇嚴明禋於薦苾芬粢盛豐潔神乃有聞 南呂羽二
奏 籩豆斯陳三牲告幽報本之禮眷神之休來歆芬香豐登於秋倉箱
千萬治符成周 初獻升降正安 崇崇廣壇嚴恭祀事威儀孔時周道
進止鏘若環佩誠通于幽相于農植邦其咸休 奠幣嘉安 於嘻陰祀
封土惟崇于時之吉歆予鼓鍾柔靜化光人賴其功陳茲量幣百貨是隆
酌獻嘉安 坤元生物功利相宣蠲茲祀事美報致虔清酤芬如靈壇
巋然酌尊奠觴神其格焉 亞終獻文安 薦嘉豐時洋洋來格載登茲
壇齋明維敎神用居歆順成農穡其崇若墉其比若櫛 送神寧安 尊
罍芬香威儀肅雍靈心嘉止洋洋交通神歸降禧年斯屢豐倉箱千萬慰
于三農 紹興十七首迎神用寧安 函鍾為宮春社用 五祀之本社稷
有嚴苾作伊始夫敢不虔吉日惟戊式薦豆籩神其來格用介有年 函
鍾為宮秋社臘用 功烈在民誕受霧雨良耜既歆万捋帗舞是春是尊厚
禮斯舉相其豐年多稌多黍 太蔟為角 是春是尊茲率舊章樂音純
繹薦溢圜方情文備矣神其迪嘗永觀錫羨多穡穰穰 沽洗為徵 穀
資土養民賴穀生功利之博莫之與京式嚴祠壇因物薦誠禮具樂奏惟
神顧歆 南呂為羽 國主社稷時祀有常肅若舊典 報本不忘粢盛
豐潔歌吟青黄尊神倏來百物賓將 盥洗正安 祭重齋肅神格專精
沃洗于阼涓潔著誠清明邑矣熙事備成以似以續如坻如京 升壇正
安 神地之道粒食有先歲謹祈報禮嚴豆籩降登裸薦罔或不虔以似
以續宜屢豐年 大社位奠玉幣嘉安春秋太稷土正后稷通用 土發而
祭農祥是祈籩豆加籩典禮有彝惟玆珪幣用告肅祇神靈降鑒錫我繁
釐 太社位奠玉幣嘉安秋臘太社土正后稷通用 赫赫媼神稼穡是司
方是藉斂報本攸宜嘉壇建祀玉帛陳儀明靈昭格以介蕃釐 還位正
安 國主大祀地道聿神稷司百穀利氣惟均練日新吉粢盛苾芬神燕
娭矣福此下民 捧俎豐安 嘉承天和恭稷翼翼然相農功繄神之德
俎實犧牲舊章是式酌有豐年我虔維德 大社位酌獻嘉安春社大稷
土正后稷通用 叶氣嘉生年穀順成萬億及秭如坻如京奉時特牲告於

神明歌此良耜於昭德馨 亞終獻文安 風雨時若自天降康稼穡殖
自神發祥穀我父子豐年穰穰報本嚴祀齋明允咸 徹豆娛安 報
本之禮載子甲令靈壇昭告神既來聽徹彼豆籩精誠斯罄實惟豐年農
夫之慶 送神寧安 乃粒烝民功昭萬古國有常祀薦獻式叙肅肅雍
雍舊章咸舉神保聿歸介我稷黍 望瘞正安 地載萬物民資乃功報
本稱祀太稷攸同禮樂既備訖埋愈恭神其降嘏時和歲豐元樂章降神
二成 林鍾宮 鎮寧之曲八變以社以方國有彝典大哉元德基祚綿遠
農功萬世於焉報本顯相黙祐降監壇壝 降神二成太蔟角 鎮寧之
曲 錫民地利厥功甚溥昭代典禮清聲律呂穀旦于差洋洋來下相此
有年根本日固 降神二成姑洗徵 鎮寧之曲 平厥水土百穀用成
長扶景運宜歆德馨五祀為大千古衆行感通肸蠁登歌鎮寧 降神二
成南呂羽 鎮寧之曲 幣齋虔脩粢盛告備倉庾坻京緊誰之賜崇壇
致恭幽光孔邇享于精誠休祥畢至 初獻盥洗 太蔟宮 肅寧之曲
禮備樂陳辰良日吉挹彼罇罍馨哉黍稷濯溉揭虔維巾及冪萬年嚴
祀璿璿受職 初獻升壇降同 應鍾宮 肅寧之曲 春祈秋報古今
彛章民天是資神靈用彰功崇禋嚴人阜時康雍雍為儀燔芬苾香 正
配位奠玉幣 太蔟宮 德寧之曲 地祇饗德稽古美報幣帛斯陳圭
璋式縟載烈載燔有羞致告雨暘時若丕固永保 司徒捧俎 太蔟宮
豐寧之曲 我稼既同群黎徧德我祀如何牲牷孔碩有翼有嚴隨方
布色報功求福其儀不忒 正位酌獻 太蔟宮 保寧之曲 異世同
德於皇聖造降茲嘉祥衛我大寶生乃烝民侔德覆燾厥作裸將有相之
道 配位酌獻 太蔟宮 保寧之曲 以御田祖皇家秩祀有民人焉
盍究本始惟叙惟修誰實介止酒旨且多盛德宜配 亞終獻 太蔟宮
咸寧之曲 以引以翼來處來燕豆籩牲牢有楚有殘膚容神休神亦
錫羨土穀是依成此酳獻 徹豆 應鍾宮 豐寧之曲 文治脩明相
成田功功為特殊儀為特隆終如其初誠則能通明神毋忘時和歲豐
送神 林鍾宮 鎮寧之曲 不屋受陽國所崇敬以興來歲芑秀堅穎
雲軿莫駐神其諦聽景命有僕與國同永 望瘞位 太蔟宮 肅寧之
曲 雅奏肅寧繄登降格篚厥玄黄丹誠烜赫肇祀以歸膺吉咫尺萬年
攸介丕承帝德
國朝樂章迎神 予惟土穀兮造化功為民立命兮當報崇民歌且舞兮斯
雍雍備筵率職兮俟迓迎想聖來兮生祥風欽當稽首兮吉廿年豐 初

獻　氤氳氣合兮物遂蒙。民之立命兮𢕟陰功。予將玉帛兮獻微衷。初斟醴薦兮民福洪。　亞獻　予今樂舞兮再捧觴。願神昭格兮𥁞民康。思必穆穆兮靈洋洋。感厚恩兮拜祥光。　終獻　干羽飛旋兮酒三行。香烟繚繞兮靈旌幢。予今稽首兮忻且惶。　神顏悅兮霞彩彰。　徹饌　粗陳微禮兮神歆將。瑰然絲竹兮樂舞揚。願祥普降兮遊遍方。烝民率土兮盡安康。　送神　氤氳氤氳兮祥光張。龍車鳳輦兮駕飛揚。遥瞻稽首兮去何方。民福留兮時雨暘。　望瘞　捧肴羞兮詣瘞方。鳴鸞率舞兮聲鏗鏘。思神納兮民福昂。予今稽首兮謝恩光。宋虞儔尊白堂集肇史君一新社稷壇宇次汪倅韻　巋然壇宇俯清流。須信規摹豫別州。端為直茅崇屏翰。要知東楚貴綢繆。治聾有酒煩分饋。牢肉何人歎滯留。天欲吾公安社稷。未宜小試羨三休。王十朋梅溪集夔州祀社稷于州之西五里。地不盈畝。壇宇庳陋。垣墻頹圮。非所以崇明祀也。買地易路。築屋增壇。命同僚董其事。不踰月告成。二月戊子。祀事既畢。書以記之。　天下通祀惟社稷。次則曰雨曰雷風句龍與棄配土穀。是皆於民有大功。古夔子國今會府。其於明祀可不崇。西郊壇宇何太陋。我忝守土責在躬。廣而新之緊誰力。蓮幕花縣謀僉同。築垣旁近丹荔園。闢路下壓黃冠宮。地幽松柏兼可植。時和黍稌行將豐。熒門社稷宋社稷。願與天地同無窮。

鎮撫社稷

左傳文公十二年。秦伯使西乞術來聘。且言將伐晉。襄仲辭玉曰。君不忘先君之好。照臨魯國。鎮撫其社稷。注 鎮。安。撫。綏。魯國之社稷。重之以大器。寡君敢辭玉。對曰。不腆敝器。不足辭也。　昭三年齊侯使晏嬰請繼室於晉曰。君若不忘先君之好。惠顧齊國。辱收寡人。徼福於大公丁公。照臨敝邑。鎮撫其社稷。則猶有先君之適。及遺姑姊妹若而人。君若不棄敝邑。而辱使董振擇之。以備嬪嬙。寡人之望也。

同恤社稷

左傳襄公十六年。穆叔如晉聘。且言齊故。注 言齊再伐魯。見中行獻子賦圻父。獻子曰。偃知罪矣。敢不從執事以同恤社稷。而使魯及此。

惠顧社稷

國語里克殺奚齊及卓子呂甥亦使蒲城午告公子夷吾於梁公。子夷吾出見使者。乃使梁由靡告於秦穆公曰。天降禍于晉國。讒言繁興。延及寡君。以君之靈。罪人克伏。君若惠顧社稷。不忘先君之好。辱收其適。而建立之。則晉國其誰。非君之群隸臣也。穆公許諾。反使者。

君死社稷

禮記禮運故國有患君死社稷謂之義。注

君守社稷。臣衛君宗廟者。忠謂見圍入。

毋面目見社稷

史記晉世家秦伐晉。獲晉君以歸。秦繆公許歸。晉侯使呂省報國人曰。孤雖得歸。毋面目見社稷。卜日立子圉。晉人聞之皆哭。

斬社稷

古史微子世家。宋偃自立稱王。射天笞地。斬社稷。國人大駭。

同死社稷

續後漢書北地王諶傳。末帝太子璿之弟也。魏大衆入寇。鄧艾破諸葛瞻於綿竹。末帝將從譙周策降。諶怒曰。若理窮力屈。禍敗必及。便當父子君臣。背城一戰。同死社稷。以見先帝。末帝不從。遣鄧良奉書送璽綬降于艾。是日諶哭於昭烈皇帝廟。先殺妻子。而後自殺。左右皆為泣下。南史袁粲傳。粲字景倩。仕宋。元徽初。桂陽王休範為逆。時兵難危急。賊已至南掖門。諸將意沮。咸莫能奮。粲慷慨謂諸將帥曰。寇賊已逼。而衆情離阻。孤子受先帝顧託。本以死報。今日當與諸護軍同死社稷。因命左右被馬。辭色哀壯。於是陳顯達等感激出戰。賊即平殄。

變置社稷

孟子犧牲既盛。粢盛既絜。祭祀以時。然而旱乾水溢。則變置社稷。又盡心章。諸侯危社稷則變置。注 諸侯無道。將使社稷為人所滅。則當更立賢君。

安劉氏社稷

西漢書吳王濞傳。吳王欲發謀舉事。遺諸侯書曰。楚元王子。淮南三王。或不沐洗十餘年。怨入骨髓。欲一有所出久矣。寡人未得諸王之意。未敢聽。今諸王苟能存亡繼絶。振弱伐暴。以安劉氏社稷所願也。

可屬社稷

西漢書霍光字子孟。驃騎將軍去病弟也。任光為車騎都尉光祿大夫。出則奉車。入侍左右。出入禁闥二十餘年。小心謹敬。未嘗有過。甚見親愛。征和二年。衛太子為江充所敗。上年老。寵姬鉤弋趙倢伃有男。上心欲以為嗣。命大臣輔之。察群臣惟光任大重。可屬社稷。上乃使黃門畫者。畫周公輔成王朝諸侯以賜光。後元二年春。上遊五柞宮。病篤。光泣涕問曰。如有不諱。誰當嗣者。上曰。君未曉前畫意耶。立少子。君行周公事。上以光為大司馬大將軍。受遺詔輔少主。明日武帝崩。太子襲尊號。是為孝昭皇帝。年八歲。政事一決於光。

擬儀社稷

東漢書孔融傳。融上疏言荊州牧劉表桀逆放恣。所為不軌。至乃郊祀天地。擬儀社稷。雖昏僭惡極。罪不容誅。

小宰社稷

東漢書劉梁字曼山。桓帝時舉孝廉。除北新城長。告縣人曰。昔文翁在蜀。道著巴漢。庚桑瑣隸。風移碨㠬。吾雖小宰。猶有社稷。苟赴期會。理文墨。豈本志乎。

嗣守社稷

晉書載記

慕容超傳。超有母妻在長安。為姚興所拘。責超稱藩。求太樂諸伎。若不可使送吳口千人。超下書遣群臣詳議。左僕射段暉議曰。陛下嗣守社稷。不宜以私親之故而降統天之尊。又太樂諸伎。皆是前世伶人。不可與之。使移風易俗。宜掠吳口與之也。

可付社稷 北史魏江陽王繼孫善。少隨父至江南。隋開皇初拜內史侍郎。嘗言於上曰。可付社稷者。唯獨高熲。

儀形社稷 北史魏湯平幽王第五子匡。有氣節。孝文器之謂曰。爾文不能儀形社稷。匡輔朕躬。

大孝安社稷 新唐書承天皇帝倓傳。倓始王建寧。英毅有才畧。善騎射。祿山亂。典親兵扈車駕渡渭。百姓遮道留太子。太子使諭曰。至尊播遷。吾何以違左右乎。倓進說曰。大孝安社稷。

許唐社稷 資治通鑑昭宗光化三年十一月。左軍中尉劉季述等。遷上適少陽院。立為太上皇。矯詔令皇太子嗣位。朱全忠在定州行營。聞亂南還。十二月至大梁。遣養子希度詣全忠。許以唐社稷輸之。又遣供奉官李奉本以太上皇誥示全忠。注劉季述矯為之誥也。全忠猶豫未決。會寮佐議之。或曰。朝廷大事。非藩鎮所宜預知。天平節度副使李振獨曰。王室有難。此霸者之資也。今公為唐桓文

安危所屬。季述一宦豎耳。乃敢囚廢天子。公不能討。何以復令諸侯。且幼主位定。則天下之權。盡歸宦官矣。是以大柄授人也。全忠大悟。即囚希度奉本。遣振如京師詗事

泯人社稷 抱朴子內篇論仙卷。淵地拓疆。泯人社稷。

不死社稷 五代歐史後蜀世家。蜀王孟昶。命李昊草表以降。昶至京師。拜檢校太師兼中書令。封秦國公。七日而卒。昶之卒也。其母李氏不哭。以酒酹地祝曰。汝不能死社稷。苟生以取羞。吾所以忍死者以汝在也。吾今何用生為。因不食而卒。

死衛社稷 資治通鑑周世宗紀。高保融遺蜀主書。勸稱臣於周。蜀主集將相議之。李昊曰從之則君父之辱。違之則周師必至。諸將能拒周乎。諸將皆曰。以陛下聖明。江山險固。豈可望風屈服。秣馬厲兵。正為今日。臣等請以死衛社稷。蜀主命昊草書。極言拒絕之。

心繫社稷 趙善璙自警為韓魏公琦。雖在外。然其心常繫社稷。至身死而心益篤。雖病不忘國家。或有時閒更祖宗一法度。壞朝廷一紀綱。則泣血終日不食。

再安社稷 宋史韓琦傳。琦於嘉祐治平間。再決大策。以安社稷當是時。朝廷多故。琦處危疑之際。知無不為。或諫曰。公所為誠善。萬一蹉跌。豈惟身不自保。恐家無處所。琦歎曰。人臣盡力事君。死生以之。至於成敗。天也。豈可豫憂其不濟。遂輟不為哉。聞者愧服。

保社稷 北盟錄二帝之遷。唯有從權。以興承當此事。即存宗廟。保社稷。景靈像設。皆得無虞。而一城文武百官億萬生靈。皆得性命。可為後圖。豈非忠孝之大者乎。

死守社稷 北盟錄宋靖康中。先是唐恪言金人必來。勸上為避狄之計。乞早幸洛陽。或幸長安。上以恪之言問何㮚。㮚曰。雖周室東遷。不如足之甚譬如不肖子。盡挈父祖田宅而鬻之。而左右之人。亦皆不欲遷。次日上激怒曰。朕當死守社稷。恪請罷相。

改置社稷 後山談叢葉表為句容令。縣有盜。改置社稷而盜止。下邳故多盜。近歲遷社稷於南山之上。盜亦衰息。

睨社稷 宋史備要太廟齋郎方軫。上書言左僕射蔡京睨社稷。內懷不道。效以紹述熙豐之說。自媒之計。內而執政侍從。外而帥臣監司。無非其門人親戚。京有奏請。盡作御筆行出。又語人曰。京實啟之也。善則歸己。過則稱君。必欲陛下斂天下之怨而後已。

郡王死社稷 金趙周臣滏水集貞祐二年。廣平郡王完顏承暉。以都元帥行省事於中

都。左丞冢多副之。委以軍事。承暉鎮以德量。總大綱而已。既而援兵不至。糧運既竭。慨然約冢多以同死社稷。而冢多有異議。竊欲委城而南。承暉面責之。愧汗浹背。經歷官完顏師姑。左承腹心也。數其罪立斬之。即起謁家廟。召左右司郎中趙思文曰。事勢如此。吾何面目以見主上。惟有一死以報社稷。授知管除差師安石遺奏一通。歸達朝廷。遂與左右引飲。神色自若。頃之。仰藥而死。

黍稷 本草稷米甘而無毒。益志氣。補不足。書盤庚。惰農自安。不昏作勞。不服田畝。越其罔有黍稷。酒誥。康叔妹土。其藝黍稷。君陳。至治馨香。感于神明。黍稷非馨。明德惟馨。詩彼黍離離彼稷之苗。彼稷之穗。彼稷之實。豳風。十月納禾稼。黍稷重穋。出車。黍稷方華。楚茨。我藝黍稷。我黍與與。我稷翼翼。甫田。今適南畝。或耘或耔。黍稷薿薿。琴瑟擊鼓。以御田祖。以祈甘雨。以介我黍稷。以穀我士女。又黍稷稻粱農夫之慶。大田。來方禋祀。以其騂黑。與其黍稷。以享以祀。以介景福。信彼南山。畇畇原隰。曾孫田之。黍稷彧彧。曾孫之穡。以為酒食。彧林六反。生民茀厥豐草。種之黃茂。實方實苞。實種實褎。實發實秀。實堅實好。實穎實栗即有邰家室。良耜。黍稷茂止。穫之挃挃。積之栗栗。其崇如墉。其比如櫛。以開百室。駉頌。閟宮曰。有稷有黍。春秋桓二年。粢食不鑿。昭其儉也。注黍稷曰

朱不精鑿。周禮大宰三農生九穀。注。黍稷之竟禮記曲禮曰。凡祭宗廟稷曰明粢。內則曰。豕宜稷。月令中央土。天子食稷與牛。國語稷為稷。不能蕃殖。爾雅粢稷也。郭璞注曰。今江東呼粟為粢也。三元延壽參贊書稷。米穄也。發三十六種病。八穀之中最為下。不可同川附子服。廣志破職稷。通麥稷。此二者。以四月熟。盧毓冀州論眞定好稷。地產不為無殊也。山海經西山經西次二經。薰吳之下。其木多稷。稷以松有刺。細理音卯。夢溪筆談稷。乃今之穄也。齊晉之人謂即積。路州志也留宜黍稷。小學紺珠稷五穀之長。一穀不升謂之嗛。二穀不升謂之饑。三穀不升謂之饉。四穀不升謂之康。五穀不升謂之大侵。穀梁傳白氏六帖仁者之粟。禮父母沒必求仁者之粟以祀之。此之謂禮。孝子雖貧。尚不取惡人之粟。祀其先。八白虎通清風至則黍稷滋。擱江綱體字庭庭和豐。高高蕃殖賦偶或耕或耘。所務不易。實堅實好。具宜黍稷。復積既歌於夫耶識種穿間於楚茨或或發如雲之茂。稷稷登乃收之豐。貽子孫子。咸書有秋。秋我士女。嗟非癡哉。農之慶也。既詠於甫田。歲之豐也。宜歌於華黍。不張不秀。既士其蠹賊。如茨如粱。已慶於農夫。倉積更多於冀冀。而青益大於芃芃。賦隅取彼十千。慶播甫田之詠。欽夫蓄積。遂形六月之詩。不衿黃雲之拜。乙卜豐年。何損腹律之次。乃生多黍。

敖黍稷

儀禮士喪禮。敖黍稷各二筐。有魚腊饌于西坫南。注。熬所以惑蚍蜉。令不至棺旁也。疏曰。熬。煎穀也。設熬旁一筐。大夫三種。加以粱。君四種。加以稻。四筐。則手足皆一。其餘設於左右。若然。則此士二筐。首足各一筐。其餘設於左右。

沐稷

禮記喪大記。君沐粱。大夫沐稷。疏謂用其水。取其汁而沐也。可知也。

寒谷不生黍稷

劉向別錄。燕有寒谷。不生黍稷。鄒衍吹律於其間。暖氣乃生。草木由是榮茂。

玄稷

稽瑞錄。漢書曰。宣帝神雀元年詔曰。乃元康四年。玄稷降于郡國。玄稷黑黍也。王子年拾遺記。漢宣帝之世。有嘉穀玄稷之祥。亦不說。令之所生。豈由神農后稷播厥之功。抑亦王子所稱。非近俗所食。詮其名。華而不實。及乎飛走之類。神木怪草。見奇而說。萬世之瑰偉也。

膏稷

齊民要術。爰有膏稷。郭璞注云。好味滑如膏。

步武黍稷

抱朴子。愉蔽篇曰。所謂陂原之蒿莠。未若步武之黍稷也。

儉歲粱稷

南史列傳。劉訏與其族兄歊俱風神穎秀。祖孝標稱之曰。訏超超越俗。如半天丹霞。歊矯矯出塵。如雲中白鶴。皆儉歲之粱稷。寒年之纖纊也。

鑿凍樹稷

温公潛虛。鑿凍樹稷。勞而無得。否辭曰。鑿凍樹稷。徒自勤也。

稷丘

地名。史記伍子胥傳。敗吳兵於稷。關。集稷丘。地名。在郊外。索隱曰。左傳作稷丘。

稷下

馬明叟實賓錄。漢以叔孫通為博士。號稷嗣君。史記。欲以繼蹤齊稷下之風。劉向以稷為齊城門名。談說之士。期會于稷門下。故曰稷下。司馬温公傳家集稷下賦 齊王樂五帝之風。嘉三王之茂。致千里之奇士。總百家之偉說。於是築鉅館。臨康衢。盛處士之遊。壯學者之居。美矣哉。高門橫閌。夏屋長檐。罇罍明潔。几杖清嚴。簡乃雜佩華纓。淨冠素履。端居危坐。規行矩止。相與奮髯橫議。投袂高談。下論孔墨。上述羲炎。樹同拔異。辨是分非。榮譽樵林。為之蓊蔚。訾毀埋美。化為瑕疵。譬若蘭芷蒿莠。布濩於雲夢之洲。鴻鵠鶖鶬。鼓舞於渤澥之涯。於是齊王沛然來遊。欣然自喜。謂稷下之富。盡海內之美。慨乎有自得之志矣。祭酒荀卿進而稱曰。吾王闢仁義之塗。殖詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四鄰交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心故也。王曰先生之責寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。碔砆亂玉。魚目間珠。泥沙漲者其泉惡。莨莠茂者其穀蕪。網者棄綱而失序。行者多岐而喪塗。今是非一槩。邪正同區。異端角進。大道爾孤。何以齊蹤於夏商。繼軌於唐虞。誠能撥去浮末。敦明本初。修先王之典禮。踐大聖之規模。德被品物。威加海隅。忠正脩列。讒邪放疏。行其言不必飽其腹。用其道不必煖其膚。使臣飯粱齧肥。而餐驕君之祿。不若荷鋤秉耒。而為堯舜之徒。惜夫美食華衣。高堂閑室。鳳藻鵬義。豹文麑質。誦無用之言。費難得之日。民未治不與其憂。國將危不知其失。臣竊以大王為徒慕養賢之名。而未覩用賢之實也已。

西河美稷

東漢書匈奴中地名。見後漢書。南匈奴傳。

稷氏

千家姓。商音。東海。元和姓纂。稷。后氏之後。子孫。馬見姓苑。漢稷嗣君。叔孫通支孫。亦為稷氏。魯郡。今兖州有稷氏。又漢御史大夫稷不疑。封寒。封侯。姓氏急就篇。稷氏。后稷之後。泰山下道士稷丘君。遇漢武東巡。擁琴朝謁。

后稷

農桑通訣。后稷名棄。其母有邰氏女。曰姜嫄。為帝嚳元妃。姜嫄出野。見巨人跡。踐之而身動。如孕者。居期而生子。以為不祥。棄之隘巷。牛羊腓字之。棄之平林。會伐平林。遷之。棄之渠中冰上。鳥覆翼之。姜嫄以為神。遂收養長之。初欲棄之。因名曰棄。棄為兒時。如巨人之志。其

遊戲好種植麻麥及為成人遂好耕農相地之宜宜穀者稼穡之民皆法
之帝堯聞之舉為農師帝舜曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀詩曰思文
后稷克配彼天立我烝民莫非爾極帝命率育奄有下國俾民稼穡豳風
七月之詩陳王業之艱難盖周家以農事開國實祖於后稷所謂配天社
而祭者皆後世仰其功德尊之之禮實萬世不廢之典也羅泌路史高辛
紀上妃有邰氏曰姜嫄衣帝衣履帝敏居期而生棄棄惟元子披頋象亢
棄之每異嫄乃收之爰名曰棄而字之曰度辰性敦而仁戲惟稷黍列女
傳云性敦而仁簡狄教之時藝桑麻長研耕稼為唐天官及事虞夏以耕
織為本教發蔔糞土別五土之宜教民時藝嘉穀致飴有相之道脩封疆
為甽田順土造區迪民降炎而後萌人各得其所志云稷始為甽田以二
耜為耦廣尺深尺長終畝一畝三甽一夫三百甽而播種於甽中故孔子
曰后稷天下之為烈也豈一年一足哉虞帝乃國之斄號后稷勵百穀而
山死取姞人是生斄暨世濟其德斄暨生叔均是代其父及稷播穀是為
田祖自商以來祀之詳帝古今列女傳姜嫄之性清淨專一好種稼穡及
棄長而教之種樹桑麻棄之性明而仁能率其教卒致其名堯使棄居稷
官更國部地遂封棄於邰號曰后稷兼金合璧舜典帝曰棄黎民阻饑汝

后稷播時百穀注衆人之難在於饑汝后稷布種是百穀以濟之疏王肅
云堯遭洪水民不粒食故衆民之難在於饑也云云帝言汝君此稷官布
種是百穀以濟救之追美其功以勸勉之國語云稷為天官單名為稷尊
而君之武成王若曰惟先王建邦啓土疏先王謂后土也云云文武之功
起於后稷始封於邰故言建邦啓土至公劉克篤前烈疏本紀云公劉復
修后稷之業云是能厚先人之業也詩豳譜公劉之出大王之入雖有其
異皆能守后稷之教不失其德七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公
風化之所由致王業之艱難也疏處豳地之先公公劉大王之等耳不陳
后稷之教今輒言后稷者以先公脩行后稷故以后稷冠之旱麓受祖也
周之先祖世脩后稷公劉之業太王王季申以百福干祿焉疏此周之先
祖能世脩后稷公劉之功業云云后稷上世賢君功業布於天下公劉能
脩后稷之業又是先公之中賢俊者故特顯其名生民尊祖也后稷生於
姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉疏言文武之功起於后稷者周
語云后稷勤周十五世而興是后稷勤行功業為周室開基也經厥初生
民時維姜嫄注言周之始祖其生之者是姜嫄也云云本后稷之初生故
謂之生民經生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震

載夙載生載育時維后稷疏及成人有德為舜所舉用掌種百穀以利益
下民維為后稷矣傳云云周始祖后稷也周以后稷為始祖云云經實覃
實訏厥聲載路誕實匍匐克岐克嶷以就口食蓺之荏菽荏菽旆旆禾役
穟穟麻麥幪幪瓜瓞唪唪注就口食之時則有種殖之志言天性也疏以
漸有智慧能就人之口取食而咲之注云謂六七歲時纔始能食即有種
殖之志所種藝之者是荏菽也乃旆旆然長大種禾則使有行列其苗則
穟穟然美好所種之麻麥則幪幪然茂所種之瓜瓞其實則唪唪然衆多
是其本有天性種則美好於後果為稷官而天下蒙賴云云后稷以上智
之資必當早慧經誕后稷之穡有相之道箋云大矣后稷之掌稼穡有見
助之道謂若神助之力正義厥豐草種之黄茂實方實苞實種實褎實發
實秀實堅實好實穎實栗即有邰家室疏大矣后稷之教民稼穡若有神
明相助之者言種之必好似有神助故可大也經誕降嘉種維秬維秠維
穈維芑恒之秬秠是穫是畝恒之穈芑是任是負以歸肇祀疏言后稷功
成受國堯又命使事天此言其祭天之事可美大矣此后稷善能於稼穡
上天乃下善穀之種與之使得種以此祭祀大與之教是可大也經誕我
祀如何云云以興嗣歲疏祀天者欲以興起來歲使之繼嗣往歲而恒得

豐年也經云云后稷肇祀庶無罪悔以迄于今疏言后稷受堯之命始為
郊祀其福乃流於天下之衆民令皆得其所無有罪過而令人悔恨者子
孫蒙其余福以至于今而賴之令文王得由之起今既太平故推之以配
天焉思文后稷配天也疏周公既已制禮惟后稷以配所感之帝於南郊
又疏因述后稷之德可以配天之意而為此歌焉經皆陳后稷有德可以
配天之事經思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極疏周公自言我思
先祖之有文德者后稷也此后稷有大功德堪能配彼上天昔堯遭洪水
后稷播殖百穀存立我天下衆民之命使衆民無不於爾后稷得其中正
言民賴后稷復其常性是后稷有大功矣由后稷有穀養民之故天乃遺
我武王以所來之牟麥帝意所命用此后稷養天下之物表記后稷之功
欲廣子孫之國以是之故陳其久常之功於是夏樂而歌之言后稷功為
常久永歌樂周頌貽我來牟帝命率育無此疆爾界閟宮頌僖公能復周
公之宇也云云是生后稷降之百福黍稷重穋奄有下國俾民稼穡注箋
云姜嫄用是而生后稷天神多與之福以五穀終覆盖天下使民知稼穡
之道言其不空生也后稷生而名棄長大堯登用之使居稷官民賴其功
後雖作司馬天下猶以后稷稱焉經有稷有黍有稻有秬奄有下土纘禹

之緒注堯時洪水爲災民不粒食天神多予后稷以五穀禹平水土乃教
民播種之於是天下大有故云纘禹之事也疏是所生者乃是后稷天神
又下與之以百種之福使之有明哲之性曉稼穡之事云云下此衆穀令
稷種之同有天下諸侯使民知稼穡之道民賴后稷之功多云云言禹平
水土稷教播種事業可以祖繼故言纘禹之緒以美之傳疏云云王肅云
堯以命后稷使民知稼穡下國同時有是大功也云云天神多與之福者
王肅云受明哲之性長於稼穡是言天受之智慧爲與之福也以五穀終
覆蓋天下使民知稼穡之道謂堯遭洪水之後種百穀教民也言其不空
生謂生不濟世也不徒然也孝經援神契曰聖人不空生生必有所制是
大賢不徒生也本紀又云唐舉棄爲農師天下得其利是堯登用之使居
稷官民賴其功也云云帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀褒述其爲稷
之功云云禹稷同時其事相繼云思文王之美后稷云立我烝民是洪水
之時民不粒食也生民云誕降嘉種者從上而下之辭是天神多與后稷
以五穀也言天神與者以種者必獲歸功於天非天實與之也洪水未平
則無地可種故知禹平水土乃教民播種之於是天下大有謂大有五穀
也禹能平水土稷能種穀二者俱以利民故謂之纘禹之事稷之播種種

禹所治之地又皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧是享是宜箋云成王以周
公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也
又周公之孫莊公之子云享祀不忒注謂僖公也皇皇后帝皇祖后稷享
以騂犧是饗是宜降福既多又云后稷生而名棄長大舜登用之使居稷
官民賴其功後雖作司馬天下猶以后稷稱焉禮祭法夫聖王之制祭祀
也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀
之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之
衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之伯九州也其子曰后土能平九州
故祀以爲社云云鯀鄣洪水而殛死禹能修鯀之功云云契爲司徒而民
成冥勤其官而水死云云此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻
仰也云云非此族也不在祀典疏法施於民則祀云者若神農及后土云
云與契之屬也云以勞定國則祀之者若禹是也云棄后稷名也又表記
子曰后稷天下之爲烈也豈一手一足哉注言后稷造稼穡天下世以爲
業豈一手足所用之者多無數也經唯欲行之浮於名也故自謂便人注
亦言其謙也辟仁聖之名云吾便習於此事之人耳疏此經明后稷證名
不可過行也言后稷雖有大業不自謂聖人而稱便人后稷天下之爲烈

者言后稷周之始祖有播殖之功言后稷之功豈止一人手足所用之者
多天下皆是也又子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩
曰后稷兆祀庶無罪悔以迄於今疏此經明后稷祭祀福流後世以證成
其義后稷之祀易富也者富備也后稷乃帝嚳之子世有祿位后稷又祭
祀恭儉以世祿之饒供儉薄之祭故易豐備也其祿及子孫者以后稷祭
祀其辭恭敬其欲節儉神之降福故祿及子孫周禮夏官司勳云云民功
曰庸注法施於民若后稷疏周之先祖棄爲堯之稷官農人植嘉穀天下
爲烈豈一手一足哉庸亦功也以法施於民有功故以后稷擬之郊特牲
天子大蜡八云云蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注先嗇若神農者司嗇
后稷是也疏以先嗇爲主司嗇從祭種曰稼斂曰嗇不云稼而云嗇者取
其成功收斂受嗇而祭也春秋左昭公元年王使詹桓伯辭於晉曰我自
夏以后稷魏駘芮岐畢吾西土也注在夏世以后稷功受此五國爲西土
之長經后稷封殖天下注后稷脩封疆殖五穀疏周語云昔我先世後稷
以服事虞夏及夏之衰也棄稷弗務我先王不窋用失其官棄本紀不窋
是后稷之子繼其父業世爲大國故受此五國爲土之長也左傳昭公二
十九年蔡墨對獻子曰云云后土爲社稷田正也注掌播殖也正有烈山

氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷注棄周之始祖能播百穀
正自商以來祀之疏棄爲周之始祖能播殖百穀又舊禮儀志張齊賢建
議曰云云或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗云
云在商周稷禼始封湯武之興祚由稷禼云云唯社林正議獨以爲周室
之興祚由后稷　左傳襄公七年孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也注
后稷周始祖能播殖者正是故啓蟄而郊郊而後耕　孝經聖治昔者周
公郊祀后稷以配天注后稷周之始祖疏尊始祖以配天神侑坐而食之
夏本紀禹曰與益予衆庶稻鮮食以決九川致四海濬畎澮致之川與稷
予衆庶艱得之食食少調有餘補不足徙居衆民乃定萬國爲治殷本紀
湯曰古禹皐久勞于外其有功于民民乃有安東爲江北爲濟西爲河南
爲淮四瀆已脩萬民乃有居后稷降播農殖百穀三公咸有功于民故后
有立又宋書符瑞上棄爲堯稷官有功於民周本紀周后稷名棄棄爲兒
時屹如巨人之志其游戲好種樹麻菽麻菽美及爲成人遂好耕農相地
之宜宜穀者稼穡焉民皆法則之帝堯聞之舉棄爲農師天下得其利有
功帝舜曰棄黎民阻饑爾后稷播時百穀封棄於邰號曰后稷別姓姬氏
后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德國語周靈王二十二年王欲壅穀

洛太子晉諫曰不可云云自后稷以來寧亂注寧安也堯時洪水黎民阻
饑稷播百穀民用乂安止及文武成康而僅克安民自后稷之始基靖民
十五王而文始平之注基始靖安也自后稷播百穀以始安民又穆王將
征犬戎祭公謀父諫曰不可云云昔我先世后稷服事虞夏及夏之衰也
棄稷弗務我先王不窋云云不敢怠業時序其德纂脩其訓典云云奕世
載德不忝前人又云昔語玄王勤商十有四世而興帝甲亂之七世而殞
后稷勤周十有五世而興幽王亂之十有四世而殞家語好生篇孔子曰
周自后稷積行累功以有爵土公劉重之以仁及至太王亶甫敦以德讓
其樹根置本備豫遠矣孟子滕文公上孟子曰云云后稷教民稼穡樹藝
五穀五穀熟而民人育趙舜使后稷棄教天下民稼穡種樹藝殖五穀五
穀既豐熟而天下民人於是得養育其生太平御覽孔叢子曰魏王問子
順曰寡人聞昔者上天神異后稷而為之下嘉穀周遂以興史記秦楚之
際月表湯武之王乃由契后稷脩仁行義十餘世又前異姓諸侯表同荀
子解蔽好稼者衆矣而后稷獨傳者一也淮南子繆稱訓后稷廣利天下
猶不自矜禹無廢功無廢財自視猶觖如也注觖不滿也正滿如陷注陷
少正實如虛盡之者也漢高祖下詔曰云或言曰周興而邑立后稷之祠

注師古曰以其有播種之功故令天下諸邑皆祠之正至今血食天下注
師古曰祭有牲牢故言血食徧天下選司馬長卿封禪文書曰元首明哉
股肱良哉因斯以談君莫盛於堯臣莫賢於后稷后稷創業於唐議曰云
云令陛下為聖君稷契為賢臣張敞上議曰臣聞周祖始乎后稷后稷封
於斄注與邰同揚雄解嘲家自以稷契選班彪王命論昔在帝堯之禪曰
咨爾舜天之曆數在爾躬舜亦以命禹暨于稷契咸佐唐虞光濟四海奕
世載德至于湯武而有天下注良曰此言有天下者必資積德累行不可
以造次之間得之也稷者周之先契者殷之祖皆以佐堯舜有至美之德
奕世而行故至成湯武王而有天下　杜林字伯山光武時大議郊祀制
多以為周郊后稷漢當祀堯云云林獨以為周室之興祚由后稷漢業特
起功不緣堯班孟堅典引篇陶唐舍胤而禪有虞虞亦命夏后稷契熙載
越成湯武注書曰熙帝之載孔安國注云熙廣也載事也言稷契並能廣
立功事於堯舜之朝越於也於是成其子孫湯武之業並得為天子也湯
契之後武王后稷之後堯命契為子氏為有湯也命后稷為姬氏為有文
王也魏志杜畿字伯侯文帝時帝以畿試船沒帝流涕詔曰昔冥勤其官
而水死稷勤百穀而山死注稷周棄也勤播百穀死於黑水之山正故尚

書僕射杜畿於孟津試船遂至覆沒忠之至也朕甚愍焉追贈大僕矣又
劉騂字子揚明帝詔曰云云成湯文武寔造商周詩書之義追尊稷契歌
頌有娀姜嫄之事明盛德之源流受命所由興也云云騂議曰周王所以
上祖后稷者以其佐堯有功名在祀典故也選外晉紀總論名實昔周之
興也后稷生於姜嫄而天命昭顯文武之功起於后稷注良曰周之祖先
播植百穀以養人而天下皆蒙之而文王武王承至仁之後故能成功而
王者也正故其詩曰思文后稷克配彼天又曰立我烝民莫匪爾極又曰
實穎實栗即有邰家室云云及周公遭變陳后稷先公風化之所由致王
業之艱難者則皆農夫女工衣食之事也注謂列先祖之德於詩也正故
自后稷之始基靜民十五王而大始平之云云故其積基樹本經緯禮俗
節理人情恤隱民事如此之纏綿又晉愍紀史臣曰並同　束晳字廣微
作玄居釋以擬客難其辭曰云云稷契奮庸以宣道巢由洗耳以避禪同
垂不朽之稱俱入賢者之流選沈休文齊安陸昭王碑稷契身佐唐虞有
大功於天地商武姬文所以膺圖受籙注向曰稷后稷也周之始祖有至
德佐堯故周大王為天子也契殷之始祖有至德佐舜故成湯起為天子
商武湯也新高祖贊曰周自后稷至於文武積功累仁其來也遠舊禮志

黎幹進議狀為十詰十難云云其四難曰云云爰稽遂古洎今無以人臣
為始祖者惟殷以契周以稷夫稷契者皆天子元妃之子感神而生昔帝
嚳次妃簡狄有娀氏之女吞玄鳥之卵因生契契長而佐禹治水有大功
舜乃命契作司徒百姓既和遂封於商故詩曰天命玄鳥降而生商宅殷
土芒芒此之謂也后稷者其母有邰氏之女曰姜嫄為帝嚳妃出野履巨
人跡歆然有孕生稷稷長而勤於稼穡堯聞舉為農師天下得其利有大
功舜封邰號曰后稷唐虞夏之際皆有令德故詩曰履帝武敏歆居然生
子即有邰家室此之謂也舜禹有天下稷契在門量功比德抑其次也舜
授職則播百穀敷五教禹讓功則平水土宅百揆故國語曰聖人之制祀
也功施於人則祀之以死勤事則祀之契為司徒而人輯睦稷勤百穀而
死皆居前代祀典子孫有天下得不遵而祖之乎又新王縉傳黎幹同
新魏徵字玄成謂唐太宗曰願陛下俾臣為良臣云云良臣稷契皐陶也
舊禮儀志許敬宗等奏議云云左傳亦云凡祀啓蟄而郊郊而後耕故祀
后稷以祈農事又新禮樂志同舊禮志國語曰聖人之制祀也功施於人
則祀之以死勤事則祀之契為司徒而人輯睦稷勤百穀而死皆居前代
祀典子孫有天下得不遵而祖之乎禮樂志舜禹有天下稷契在其間量

功比德柳其次也蔔成相廣得后稷五穀殖韓文原性后稷之生也其母無災其始匍匐也則岐岐然嶷嶷然宋書臧燾字德仁高祖時上議曰周雖推后稷以配天由功德之所始非尊崇之義每有差降也數書叢雜后稷摯堯禹四人同爲帝嚳高辛氏之子禹則十三葉而得湯稷則十四葉而得文王然夏之世歷四五百年而商之世又歷五六百年計千餘年而文王始生若以代相校之文王之於湯但不及一葉耳是則殷之先一何夭周之先一何壽乎此爲甚可疑者前志必有脫誤欄江綱體字令德大猷積厥累仁岐嶷忠勤兼金合璧散對一德承舜丕基肇周惟詠等祖頌歌配天功本積累物資懋遷令德素著丕功夙聞厥初烝民稼穡傳業時雖后稷烝麻教民藝穀而育也故德兆人之命植本而興也周八百載之基赫赫邰封允啓唐虞之治綿綿周德積興文武之功啓其元勲封之有邰思其文德陳于時夏唐虞之世功獨爲盛文武之君業由肇基雖好稼而獨傳亦積功之所起民由也穡兮於慮允粒食以粲黍兮存心蓋物周公陳此率由致業之艱孔子嘗之無暇過門而入恤功于民有相之道庶民之奉也惟我是賞黎民之艱也實予之恥方國巢於萬邦敢憚勞於一己予以肇三十六王之基業予以開八百餘年之宗社蓋當平世之初思濟救天之下種植麻菽衣食人民天下爲然民功曰當躬稼而有天下貴土以附苗根黎民無見於壁壘庶士克閒於不耕播穡伯禹特推后稷亦自高辛自稱使人而受恤功之命躬全濟世之仁帝嚳爲祜姜嫄是奇羿始封邰續能纘禹既挺播以有粒逐建邦而啓土教農有黍有稻秋於頌惟粒惟稷歌於稷思播之事作農之師教民之稼克躬其稼思民之職由己其饑司徒播事作之農師耕以地宜之樹然期天下之焉立我烝民奄有下國有稻有稻有黍有稷播之種之來作爾稼穫之州之西成有穡沃壤令望菜田成除此功力所加之有則伸川見軫之如不稱不既得生成之茂既弘既多開收入之備人之望室空生乎聖之生必有制也在兒年之戲已種植之尋務逮成人之功又農耕之不暑挺降嘉種而業已成自謂使人而名弗取播時百穀全率育之念立我烝民令隰饑之苦食爲民天也此見其食之艱穀數農令也此教以教之播雜對驗之周詩則得稱而君亨之呂刑則特令之庶伊烝人之乃粒既黎民之阻饑錫命邰封功植二王之本貽麰牟津渡音漾乃夏之念推以配天祀園丘而有秩肆于時夏流樂府以彰聞生

則封邰奄元勲於往日泛而配社祈農事於豐年當時自顧於使人啓浮於行後世推尊於始祖克配於天禋祀祭法之中特尊此稷詩頌忌文之仆惟配于天群書足用積功累仁建邦啓土教民稼穡勤農耕桑體題始基岐嶷恤功配天播種之功艱難之業成天地之功佐唐虞之盛賦偶積累功懋艱難業成始基猜民延入百穀之祚積功累仁肇三十世之君教以稼穡遂其有無立烝民乃粒庶屑極思天下萬饑由己饑稼穡教而入識耕耘之始艱鮮食而民安飲食之中賦隅嘉爾恤功既著周書之訓大其烝烈又聞戴氏之書頌稽史克之詩奉兹下國端於武王之聖貽我來牟

禹稷

四書大義禹平水土暨稷播種身親稼穡之事禹受舜禪而有天下稷之後至周武王亦有天下使禹稷居顏子之地則亦樂顏子之樂程子曰君子而時中其禹稷顏子易地則皆然有顏子之德則有禹稷之事也容齋隨筆稷躬稼而有天下泰伯三以天下讓文王一怒而安天下之民皆以子孫之事追言之是時稷始封於邰古公方邑于梁山之下文王才有岐周之地未得云天下也禹未嘗躬稼因稷而稱之兼金合璧書益稷禹曰暨稷播奏庶艱食注與稷教民播種之法呂刑乃命三后恤功于民伯夷降典折民惟刑禹平水土主名山川稷降播種農殖嘉穀注伯夷下典禮教民禹治洪水后稷下教民播種農畝生善穀所謂堯命三后憂功於民注三后成功惟殷于民注各成其功惟所以殷盛於民言禮教備衣食足疏三君伯夷禹稷憂施公於民后稷下教民布種在於農畝種殖嘉穀詩閟宮俾民稼穡疏堯典之文未說舜命群官使禹宅百揆即天官也契布五教爲司徒即地官也伯夷爲秩宗即春官也咎繇爲士即秋官也垂爲共工即冬官也唯夏官不言命而上句禹讓稷契之下帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀褒述其爲稷之功不言命而爲官明是稷作司馬爲夏官也左傳襄公二十四年穆叔曰豹聞之太上有立德其次有立功注禹稷正其次有立言疏其次以人之才知淺深爲上次也太上謂人之最上者上聖之人也其次次聖人者謂大賢之人也云云立功謂拯厄除難功濟於時故服杜皆以禹稷當之言如此之類乃是立功也祭法聖王之制祭祀也云云以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之云云其勤民定國禦菑捍患皆是立功者也管子法法篇舜之有天下也禹爲司空契爲司徒皋陶爲理后稷爲

田此四士者天下之賢人也猶上精一德注各精一事正以事其看國語
鄭語史伯對桓公曰云云夫成天地之大功者其子孫未嘗不彰虞夏商
周是也注是成天地之大功者論語泰伯舜有臣五人而天下治注孔子
曰禹稷契皐陶伯益正孔子曰才難不其然乎疏舜有臣五人而天下治
者言舜帝時有大才之臣五人而天下大治五人者禹也稷也契也皐陶
也伯益也云云案史記及舜典禹名文命鯀之子也舜命作司空平水土
之官也稷名棄帝嚳之子也舜命為后稷布種百穀之官也契亦帝嚳之
子也佐禹治水有功舜命作司徒布五教之官也皐陶字庭堅顓頊之後
舜命作士理官也伯益皐陶之子舜命作虞官掌山澤之官也憲問南宮
适問於孔子曰云云禹稷躬稼而有天下夫子不荅注禹盡力於溝洫稷
播百穀故曰躬稼禹及其身稷及其後世皆王适意欲以禹稷比孔子孔
子謙故不荅也正南宮适出子曰君子哉若人注賤不義而貴有德故曰
君子疏貴禹稷之有德故美之云云适意欲以禹稷比孔子者言孔子勤
行道德亦當王有天下也孔子特謙不敢以己比於禹稷子叢子問書篇
子貢問書義子曰吾於大禹皐陶謨見禹稷皐陶之忠勤功勲焉大禹謨
禹貢可以觀事皐陶謨益稷可以觀政孟子離婁下禹稷當平世三過其

門而不入孔子賢之顔子當亂世居陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂顔
子不改其樂孔子賢之孟子曰禹稷顔回同道禹思天下有溺者由己溺
之稷思天下有饑者由己饑之是以如是其急也禹稷顔子易地則皆然
注當平世身為公卿憂民急也云云禹稷急民之難疏云云南宮适曰禹
稷躬稼而有天下子曰君子哉若人尚德哉若人以此觀之孔子美南宮
适云及此二人者如此是知孔子有賢於禹稷也抑亦是孔子賢稷之謂
也史夏本紀禹曰與益予衆庶稻鮮食以決九川致四海浚畎澮致之川
與稷予衆庶難得之食食少調有餘補不足徙居衆民乃定萬國為治淮
南人間訓夫有陰德者必有陽報有陰行者必有昭名古者溝防不修水
為民害禹鑿龍門辟伊闕平治水土使民得陸處百姓不親五品不遜契
教以君臣之義父子之親夫妻之辨長幼之序田野不脩民食不足后稷
乃教之辟地墾草糞土種穀令百姓家給人足故三后之後無不王者注
謂夏殷周正有陰德也淮南子泰族訓堯舉禹契后稷皐陶政教平姦宄
息獄訟止而衣食足賢者勸善而不肖者懷其德前董仲舒策武帝時仲
舒對策曰臣聞堯受命以天下為憂而未以位為樂也故誅逐亂臣務求
賢聖是以得舜禹稷契咎繇衆聖輔德賢能佐職教化大行天下和洽萬

民皆安仁樂誼各得其宜動作應禮從容中道劉向字子政本名更生元
帝時上封事云云昔孔子與顔淵子貢更相稱譽不為朋黨禹稷與皐陶
相汲引不為比周何則忠於為國無邪心也又臣聞命九官濟濟相讓和
之至也衆賢和於朝則萬物和於野云云四海之內靡不和寧後孔融字
文舉曹操書激厲融曰蓋聞唐虞之朝有克讓之臣注尚書曰舜以伯禹
為司空禹讓稷契於皐陶以益為朕虞益讓於朱虎熊羆以伯夷為秩宗
伯夷讓于夔龍正故麟鳳來而頌聲作也郎顗字雅光順帝時顗上書薦
黄瓊李固云云臣聞刳舟剡檝將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也
昔唐堯在上群龍為用注群龍喻賢臣也鄭玄注易乾卦云爻皆體乾群
龍之象舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在朝正文武創德周召作輔是以
龍建天地之功增日月之耀者也魏志荀彧字文若云云堯時年五十諡
曰敬侯明年太祖遂為魏公矣注彧嘗言於太祖曰昔舜分命禹稷契皐
陶以揆庶績教化征伐並時而用晉杜預字元凱預公家之事知無不為
凡所興造必考度始終鮮有敗事或譏其意碎者預曰禹稷之功期於
濟世所庶幾也傅玄字休奕武帝即位上疏曰云云禹稷躬稼祚流後世
是以明堂月令著帝籍之制伊尹古之名臣耕於有莘晏嬰齊之大夫避

莊公之難亦耕於海濱昔者聖帝明王賢佐俊士皆當從事於農矣列女
傳苻堅妾張氏進曰妾聞聖王之馭天下莫不順其性而暢之故云云禹
鑿龍門決洪河因水之勢也后稷之播殖百穀因地之氣也柳子厚漢廟
銘序昔在帝堯光有四海元首萬邦時則舜禹稷离佐命垂統股肱天下
唐劉迺字永夷天寶中致書於知銓舍人宋昱曰虞書稱知人則哲能官
人安民則惠巍巍唐虞衆以為難云云昔在禹稷皐陶之衆聖猶曰載采
有九德考績以九載事類禹善除患稷能濟時禹號紀德稷稱使人
當洪水之未平致黎民之艱食九年既患於昏墊五穀孰為之播殖
恭此神禹一號司稽暨夫后稷亦為司空茂有比周之意相為汲引之
風迹於內也恐負宅揆之心於外也不常恤功便國利民急人之難拯民
之饑相汲引以聚朝思溺饑而由己秉四載以出民之昏墊播百穀
以導民之種藝洪水方割將孫鑿之勞黎民阻饑盡播殖之力禹而
不稷則無以種未播之田稷而不禹則無以入將魚之子攔江綱體字忠
勤濟世功烈憂民萬世永賴黎民乃粒和朝堂佐與溺思饑行稼穡
位觀事
親政

永樂大典卷之二萬四百二十五

永樂大典卷二萬四百二十五

二十五

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官侍讀臣王希烈
書寫儒士臣程大憲
圈點監生臣敖河
臣孫世良

永樂大典卷之二萬四百二十六　二寘

稷

益稷

書傳會選蔡氏傳今文古文皆有但今文合於皐陶謨帝曰來禹汝亦昌言正與上篇末文勢接續古者簡冊以竹爲之而所編之簡不可以多故釐而二之非有意於其間也以下文禹稱益稷二人佐其成功因以名篇晦菴書說義剛問益稷篇禹與皐陶只管自叙其功是如何先生曰不知是怎生地那前面且做是脫簡後面却又有一段那禹前面時只是說他無可言但予思日孜孜皐陶問他如何他便說他要懲地孜孜却不如後面一段是怎生地良久云上面也是說那丹朱後故懲地說丹朱緣如此故不得爲天子我如此勤苦故有功以此相戒敎莫如丹朱而如我便是古人直不似今人便要瞞前顧後孔安國傳禹稱其人因以名篇孔穎達正義傳禹稱至名篇　正義曰禹言曁益曁稷是禹稱其二人二人佐禹有功因以此二人名篇旣美大禹亦所以彰此二人之功也禹先書曁益故益在稷上馬鄭王所據書序此篇名爲棄稷棄稷一人不宜言名又言官是彼誤耳又合此篇於皐陶謨謂其別有棄稷之篇皆由不見古文妄爲說耳黃度書說益稷佐禹有功因禹稱其事故以名篇孔氏之言是也拙齋林之奇全解伏生之書以舜典合於堯典益稷合於皐陶謨至孔安國按壁中科斗書始釐而爲二觀舜典愼徽五典而下正與堯典帝曰欽哉之文相接益稷帝曰來禹汝亦昌言而下實與皐陶謨思曰贊贊襄哉之文相接則伏生之書合而爲一者是也而孔氏必釐而爲二者蓋古者簡冊以竹爲之編次而成書所編之簡不可以多也故文之多者一篇之所不能容則釐而爲二雖釐而爲二苟文勢相接亦不害其爲一也旣已釐之則必爲之篇名以別之於是有堯典舜典大禹謨皐陶謨益稷之目此但爲簡冊之便耳非有義於其間也書序旣有此二篇之目而孔壁之中舊文雖爲一簡孔氏安得不釐而爲二哉以是知伏生之合之也由是理而推之也孔氏之釐正也因其簡冊之舊也故簡冊則當從孔氏而以二篇之文相屬而讀之則當以伏生爲正篇名益稷者蓋以篇首有曁益曁稷之文故借此二字以名其簡冊猶論語有顏淵微子孟子有公孫丑萬章等名篇也而唐孔氏則謂二人佐禹治水有功因以此二人名篇旣美大禹亦所以彰此二人之功此則過論也陳經詳解古書以益稷合於皐陶謨觀此篇之文大槩與皐陶相聯續如皐陶曰余未有知思曰贊贊襄哉帝曰來禹汝亦昌言此文意相接其後乃分爲益稷篇因禹有曁益曁稷之事故以名篇胡士行詳解此與前篇文勢相接以便竹簡分爲二陳大猷集傳　呂氏曰如論語學而子罕惟取篇首二字以記篇名後多類此林氏曰見拙齋全解仁山金履祥表註　語意與皐陶謨相接竹簡繁多析爲二編今文合之王充耘書疑問斷　堯典作於虞史故以若稽古先之舜典大禹謨皐陶皆虞書也何以亦言若稽古歟大禹皐稷皆虞廷之臣也而益稷不言稽古何歟堯舜言典禹皐陶言謨益稷不言謨何也　荅書者古之史也其紀錄則出於當時其纂脩則成於後世春秋傳所引虞書皆云夏書則知舜與大禹皐陶謨必紀錄於虞朝而纂脩於夏時矣況自今以上皆可謂之古文何必異代而後謂之稽古乎禹皐益稷固皆虞廷之臣而益稷不言稽古者蓋益稷一篇今文本合於皐謨故帝曰來禹汝昌言正與上篇末文勢接續古者簡冊以竹爲之而所編之簡不可以多故釐而二之非有意於其間也不過以下文禹稱益稷二人佐其成功因以名篇耳是則稽古之辭已見於皐陶之首矣安有一篇之書而兩言稽古者哉且典主記事故堯舜皆載其實謨主記言故禹皐則載其謨后克艱厥后臣克艱厥臣禹之謨也允迪厥德謨明弼諧皐陶之謨也況一篇之中自禹稱曁益稷播奏艱鮮之外終始無益稷之言是又可謂益稷之謨乎合皐陶謨而觀之可無疑矣

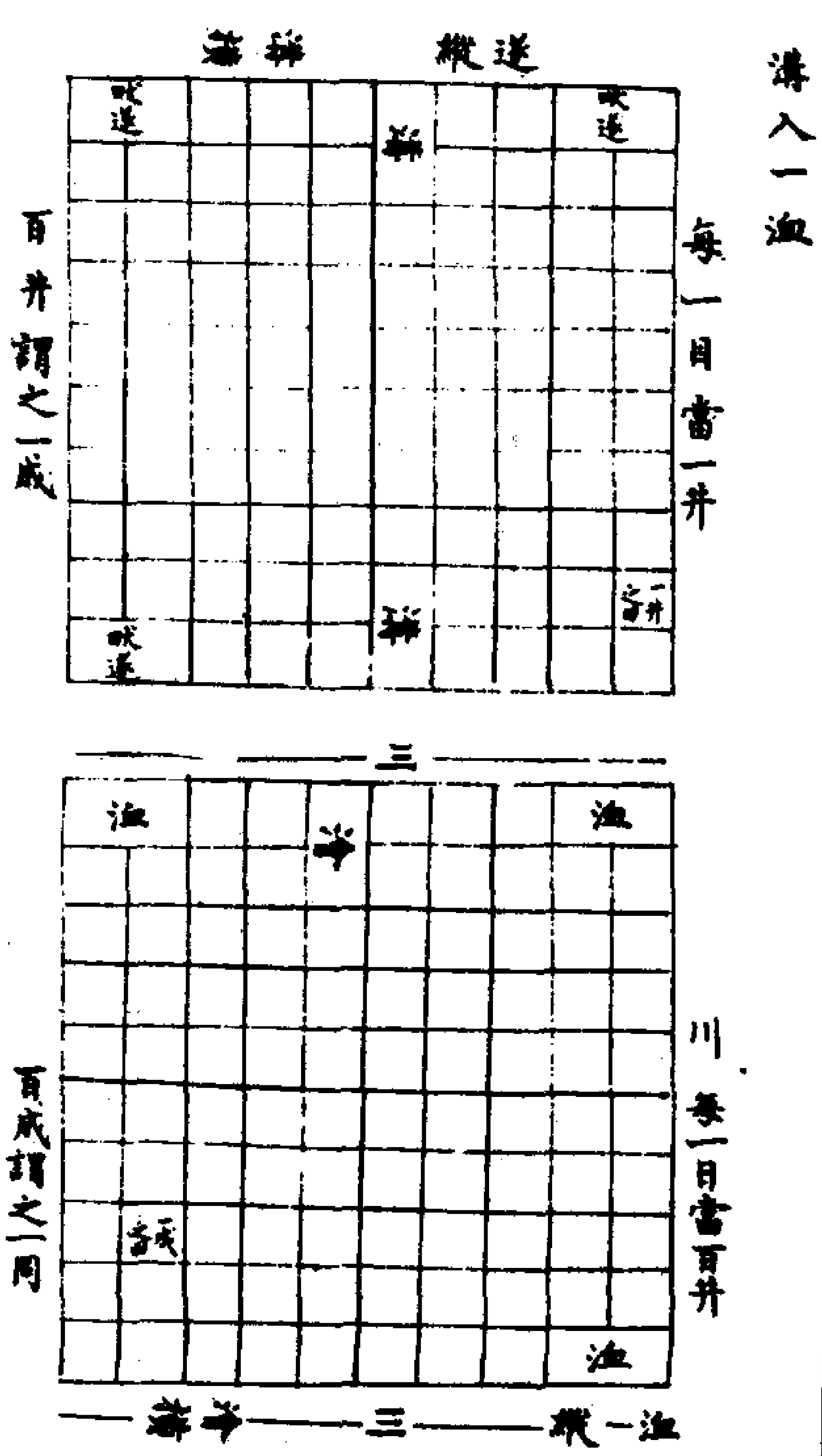
帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜皐陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木曁益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川曁稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂皐陶曰俞師汝昌言

書傳會選蔡氏傳孜孜者勉力不怠之謂帝以皐陶旣陳知人安民之謨因呼禹使陳其言禹拜而歎美謂皐陶之謨至矣我更何所言惟思日勉勉以務事功而已觀此則上篇禹皐陶答問者蓋相

與言於帝舜之前也。如何者，皋陶問其孜孜者何如也。禹言往者洪水汎溢，上漫于天，浩浩盛大，包山上陵，下民昏瞀墊溺，困於水災，如此之甚也。四載：水乘舟，陸乘車，泥乘輴，山乘樏也。輴，史記作橇，漢書作毳，以板為之，其狀如箕，擿行泥上。樏，史記作橋，漢書作梮，以鐵為之，其形似錐，長半寸，施之履下，以上山不蹉跌也。蓋禹治水之時，乘此四載以跋履山川，践行險阻者，隨循刊除也。左傳云井堙木刊。刊除木之義也。蓋水涌不洩，汎溢瀰漫，地之平者無非水也。其可見者山耳。故必循山伐木，通蔽障，開道路，而後水功可興也。奏，進也。血食曰鮮。水土未平，民未粒食，與益進衆鳥獸魚鼈之肉於民，使食以充飽也。九川，九州之川也。距，至；濬，深也。周禮一畝之間，廣尺深尺曰畎；一同之間，廣二尋深二仞曰澮。畎澮之間有遂有溝有洫，皆通田間水道，以小注大。言畎澮而不及遂溝洫者，舉小大以包其餘也。先決九川之水，使各通於海；次濬畎澮之水，使各通于川也。播，布也。謂布種五穀也。艱，難也。水平播種之初，民尚艱食也。懋，勉也。勉其民徙有於無，交易變化其所居積之貨也。烝，衆也。米食曰粒。蓋水患悉平，民得播種之利，而山林川澤之貨，又有無相通，以濟匱乏，然後庶民粒食，萬邦興起治功也。禹因孜孜之義，述其治水本末先後之詳，而警戒之意實存於其間。蓋欲君臣上下相與勉力不怠，以保其治於無窮而已。師，法也。皋陶以其言為可師法也。鄒季友音釋：經孜音兹，墊都念反，乘平聲，載作代反，刊丘寒反，字本作栞，鮮音仙，下同，畎古泫反，澮古外反。傳呼去聲，漫謨官反，瞀音茂，又音務，目不明也。輴敕倫反，樏倫追反，橇丘遙反，又丘妖反。毳，如淳音蕝，師古音如字，擿他革反，梮俱玉反，漢書音九足反，蹉倉何反，跌徒結反，治平聲，下治水同，堙音因，瀰音彌，廣深並去聲，度廣曰廣，度深曰深，然此特言其廣狹深淺之數，音如字亦通。洫忽域反，考工記廣深二尺曰遂，廣深四尺曰溝，廣深八尺曰洫，蓋畎極小而澮極大，故云舉大小以包其餘也。　民尚艱食，按經文上句言鮮食，則曰奏，下句言艱食鮮食，則曰播奏。蓋謂播種艱難，故以百穀為難食也。蔡傳言民尚艱食，則與上句語法不協，且一句之間文義亦不通，鳥氏本艱作根，云根生之食，亦謂百穀也。孔疏云：益奏鮮食，刊木所獲鳥獸也；稷奏鮮食，決水所得魚鼈也。積于智反，起治去聲，不保其治同。

濬畎澮距川圖

壹成之田，耜廣五寸，二耜為耦，一耦之伐，廣尺深尺，謂之畎。田首倍之，廣二尺深二尺，謂之遂。九夫為井，井廣四尺深四尺，謂之溝。九遂入一溝，九溝入一洫

右一同之田，方十里為成，成間廣八尺深八尺曰洫。方百里為同，同間廣二尋深二仞曰澮。九澮共入九川。一同之田，其遂九千，溝九百，洫九十，澮九。

陳師凱旁通：四載：水乘舟，陸乘車，泥乘輴，山乘樏。此據古注也。陸氏云輴丑倫反，樏力追反。輴，史記作橇。王以上山不蹉跌也。陸氏云輴漢書作毳，如淳音蕝，以板置泥上，服虔云木毳形如木箕，擿行泥上。尸子云澤行乘絶，子絶反。樏，史記作橋，徐音近遙反，漢書作梮，九足反。書疏云見正義。又史記夏紀云陸行乘車，水行乘船，泥行乘毳，山行乘樏。正義云毳形如船而短小，兩頭微起，人曲一腳，泥上擿進，用拾泥上之物。今杭州、溫州海邊有之也。樏，上山前齒短，後齒長；下山前齒長，後齒短也。左傳云井堙木刊。孔義二十五年。周禮一畝之間。至舉小大以包其餘也。周禮冬官考工記云見正義。　專達於川，各載其名。凡天下之地埶，兩山之間必有川焉，大川之上必有塗焉。孔安國傳：帝曰來禹，汝亦昌言。　因皋陶謨九德，故呼禹使亦陳當言。　禹拜曰：都，王予思日孜孜。　拜而歎，辭不言，欲使帝重皋陶所陳言，已思日孜孜不怠，奉承臣功而已。　皋陶曰：吁，如何。　問所以孜孜之事。　禹曰：洪水滔天，王下民昏墊溺，皆困水災。　予乘四載，隨山刊木。　所載者四，謂水乘舟，陸乘車，泥乘輴，山乘樏，隨行九州之山林，刊槎其木，開通道路以治水也。　暨益奏庶鮮食。　奏謂進於民，鳥獸新殺曰鮮，與益槎木獲鳥獸，民以進食。　予決九川

至距川。　距，至也。決九州名川通之至海，一畝之間，廣尺深尺曰甽，方百里之間，廣二尋深二仞曰澮。澮甽深之至川，亦入海。　暨稷播奏庶艱食鮮食。　艱，難也。衆難得食處，則與稷教民播種之，決川有魚鼈，使民鮮食之。　懋遷有無化居。　化，易也。居謂所宜居積者。勉勸天下，徙有之無，魚鹽徙山林，木徙川澤，交易其所居積。　烝民乃粒，萬邦作乂。　米食曰粒。言天下由此為治本。　皐陶曰：俞，師汝昌言。　言禹功甚當，可師法。　陸德明釋文：當丁浪反，本亦作讜，當論反，李登聲類云：讜言，善言也。思徐如字，又息吏反。孜孜音茲。浩浩戶老反。墊丁念反。瞀音務，一音茂，本或作稽。溺乃歷反。乘下音繩。刊苦寒反。輴丑倫反，漢書作橇，如淳音蕝，以板置泥上。服虔云：木欙形如木箕，擿行泥上。尸子云：澤行乘蕝。蕝，音子絕反。欙力追反，史記作橋，徐音丘遙反，漢書作梮，九足反。隨行下孟反。槎士雅反，下同。說文云：衺斫，又仕下反。鮮徐音仙，馬云：鮮，生也。距音巨。濬思俊反。畎公犬反。澮故外反。廣尺，上古曠反。深尺，上尸鴆反，下深二仞同。艱工閑反，馬本作根，云：根生之食，謂百穀。食處，昌慮反。鼈必滅反。懋音茂。鹽余廉反。烝之丞反。粒音立。治直吏反，下同。當丁浪反。　重言　帝曰：來，禹，二見舜典。　如何，三，堯典、皐謨。　隨山刊木，禹貢。　重意　汝亦昌言，又師汝昌言。禹謨、皐謨。禹拜昌言。　予思日孜孜。　君陳惟日孜孜。　洪水滔天，浩浩懷山襄陵，下民昏墊。　堯典湯湯洪水方割，蕩蕩懷山襄陵，浩浩滔天，下民其咨。　師汝昌言篇首孔穎達正義：帝曰來，至汝昌言。　正義曰：皐陶既為帝謀，帝又呼禹進之曰：來，禹，汝亦宜陳其當言。禹拜曰：嗚呼，帝，皐陶之言既已美矣，我更何所言？我之所思者，每日孜孜，勤於臣職而已。皐陶惟禹不言，故謂之曰：吁，問其所以孜孜之事如何。禹曰：往者洪水漫天，浩浩然盛大，包山上陵，下民昏惑沉溺，皆困水災。我乘舟車輴欙等四種之載，隨其所往之山，槎木通道而治之，與益所進於人者，惟有槎木所獲衆鳥獸鮮肉為食也。我又通決九州名川，通之至於四海，深其甽澮，以至於川，水漸除矣。與稷播種五穀，進於衆人，難得食處，乃決水所得魚鼈鮮肉為食也。人既皆得食矣，又勸勉天下，徙有之無，交易其所居積，於是天下衆人乃皆得米粒之食，萬國由此為治理之政，我所言孜孜者，在此也。皐陶曰：然，可以為師法者，是汝之當言。　傳因皐至當言　正義曰：上篇皐陶謀九德，此帝呼禹令亦陳當言，亦者，亦皐陶也。明上篇皐陶雖與益相應，其言亦對帝也。上傳云：皐陶為帝舜謀者，以此而知也。　傳拜而至而已　正義曰：既已拜而歎，必有所美，僕辭而不言，是知欲使帝重皐陶所

陳言，已無以加也。王肅云：帝在上，皐陶陳謀於下，已備矣，我復何所言乎？是也。既無所言，故言已思惟日孜孜，不敢怠惰，奉成臣職而已。孜孜者，勉力不怠之意。　傳言天下至水災　正義曰：昏者，眩惑之意，故言昏墊是下濕之名，故為溺也。言天下之人遭此大水，精神昏瞀，迷惑無有所知，又苦沉溺，皆困此水災也。鄭云：昏，沒也。墊，陷也。禹言洪水之時，人有沒陷之害。　傳所載至治水　正義曰：史記河渠書云：夏書曰：禹湮洪水十三年，三過家不入門。陸行載車，水行載舟，泥行蹈橇音蕝，山行即橋丘遙反。徐廣曰：橋一作輂，几玉反。輂，直轅車也。尸子云：山行乘樏，泥行乘蕝子絕反。漢書溝洫志云：泥行乘毳，山行則梮九足反。毳，行如箕，擿行泥上。如淳云：毳謂以板置泥上以通行路也。慎子云：為毳者，患塗之泥也。應劭云：梮或作樏，為人所牽引也。如淳云：梮謂以鐵如錐頭，長半寸，施之履下以上山，不蹉跌也。韋昭云：梮，木器也。如今轝牀，人轝以行也。此經惟言四載，傳言所載者四，同彼史記之說。古書尸子、慎子之徒有此言也。輴與毳為一，樏與梮為一。古篆變形，字體改易，說者不同，未知孰是。禹之施功，本為治水，此經乃云隨山刊木，為治水，治水編於九州，故云隨行九州之山林。襄二十五年左傳云：井堙木刊，刊是除木之義也。毛傳云：除木曰栞，故曰刊，槎其木，開通道路以治水。　傳奏謂至進食　正義曰：黎民阻飢，為人治水，故知奏謂進食於人也。禮有鮮魚腊，以其新殺鮮淨，故名為鮮。是鳥獸新殺曰鮮，魚鼈新殺亦曰鮮也。此承山下，故為鳥獸，下承水，故為為魚鼈，其新殺之意同也。既言刊木，乃進鮮食，食是除木所得，故言與益槎木獲鳥獸，人以進食。　傳距至至入海　正義曰：距者，相抵之名，故為至也。非是名川，不能至海，故決九州之名川通之至海也。考工記云：匠人為溝洫，耜廣五寸，二耜為耦，一耦之伐，廣尺深尺謂之甽，田首倍之，廣二尺深二尺謂之遂。九夫為井，井間廣四尺深四尺謂之溝，方十里為成，成間廣八尺深八尺謂之洫，方百里為同，同間廣二尋深二仞謂之澮。是甽遂溝洫澮皆通水之道也。以小注大，故從甽遂溝洫乃以入澮，澮入於川，川入於海。是甽內之水亦入海也。惟言甽澮，舉大小而略其餘也。先言決川至海，後言濬甽至川者，川既入海，然後澮得入川，故先言川也。　傳鮮難至鮮食之　正義曰：艱，難也。釋詁文。禹主治水，稷主教播種，水害漸除，則有可耕之地，雖得食處，先須教導，以教之。故云衆難得食處，則與稷教人播種之，易得食處，人必自能得之。意在教人艱尼之民，故舉難得食處以言之。於時雖漸播種，得穀猶少，人食未足，故決川有魚鼈，使人鮮食之。

言食魚以助穀也鄭玄云與稷教人種澤物菜蔬艱厄之食稷功在於種
殺不主種菜蔬也言后稷種菜蔬艱厄之食傳記未有此言也　傳化易
至居積　正義曰變化是改易之義故化爲易也居謂所宜居積者近水
者居魚鹽近山者居材木也勉勸天下使有之無者謂從我所有往彼無
鄉取彼所有以濟我之所無魚鹽徙山林木徙川澤交易其所宜居積言
此還者謂將物去不得空取彼物也王肅云易居者不得空去當滿而去
當滿而來也　傳米食至治本　正義曰說文云粒糂也今人謂飯爲米
糂遺餘之飯謂之一粒兩粒是米食曰粒言是用米爲食之名也人非穀
不生政由穀而就言天下由此穀爲治政之本也君子之道以謙虛爲德
禹盛言己功者爲臣之法當孜孜不怠自言己之勤苦所以勉勸人臣非
自伐也要義禹陳治水乘載暨益稷所以孜孜之事　四載與史記諸書
同而字體各異　刊木訓除謂槎謂開道治水　決川距海由濬畎澮距
川故先言川　暨稷播奏庶艱食鮮食言食魚以助穀　烝民粒故萬邦
乂禹言此以勉人主也工表史浩講義帝曰來禹主萬邦作乂　伏生以
益稷合於皋陶謨似亦有理蓋味其辭意則未竟也皋陶方退託於未有
知思日贊贊襄哉而帝呼禹曰汝亦昌言是善皋陶之謨而使禹亦言之

也亦者達上文言也禹聞帝命則拜謂帝曰皋陶所言至矣盡矣予何言
哉皋陶欲其必言也故驚歎而問焉曰如何如何者所以發禹之言也禹
曰洪水滔天浩蕩無際也浩浩懷山襄陵丘陵且不見況得平土乎下民
昏墊溺禹思天下有溺者由己溺之三過其門而不入之時也是故水
行乘舟陸行乘車泥乘輴山乘樏隨山高下刊木以積薪爲隄防也當是
時益烈山澤而焚之得禽獸以進於斯民補其乏食益之功大矣及水之
將平決九川以距四海九州各有川導之至于海四海者東西南北之水
各隨其地勢而導之此禹行其所無事也濬畎澮距川解者曰凡一耦之
伐廣尺深尺爲畎百里之內廣二尋深二仞爲澮濬畎澮距川川者大川
也明其水亦至于海也此禹盡力乎溝洫也海內漸得平土於是稷降播
種以進於民其曰艱食草木之根也鮮食魚鼈也民既得取艱食鮮食而
商旅有塗可行又使之懋遷有無以其所有易其所無也化者不腐敗居
者有儲蓄烝民乃粒則飢饉之患去稷之功大矣是禹以萬邦作乂之功
歸之益稷也禹既歸功於益稷益稷初無言也而以名篇者彰禹推賢遜
能之德也黃度書說帝曰來禹主師汝昌言　禹后克艱厥后臣克艱厥
臣皋陶慎厥身修庶明勵翼益稷予思日孜孜是爲三謨綱領皋陶之論

道悉矣禹奚復以言爲哉在力行而已矣八年于外手足胼胝所謂思日
孜孜者言莫加乎此也皋陶欲盡發其義故歎息而問之四載舟車輴樏
隨山刊木川依於山而路困於川也刊木通道也匠人曰兩山之間必有
川焉大川之上必有涂焉益虞官奏進鮮食鳥獸茹毛飲血在粒食前洪
水草木暢茂益烈山澤而焚之乃奏鳥獸鮮食九州之川皆因其自然趨
下之勢而通於海大水既入無泛溢之患則於其中爲畎達溝爲溝達洫
爲洫達澮爲澮達川稷農官艱食稼播鮮食魚鼈川瀆溝澮本爲播種因
奏魚鼈鮮食懋勉勉遷有無使之相通化其居積使無壅滯而後烝民乃
粒萬邦作乂凡此不過數十言禹之治水規模盡在此蓋山澤之政稷播
種與契敷教其次序亦在此可謂能言矣言貴於可行也而其見効如此
則豈不深切著明矣哉皋陶昌言禹拜之禹昌言皋陶師之服善無我聖
人之心一也故曰師師絜齋家塾書鈔　帝舜端拱在上而禹皋陶相與講
論治道於前皋陶既陳謨矣舜又命禹亦進其昌言自思曰贊贊襄哉之
下即繼之曰帝曰來禹本不必分爲兩篇然必異其篇而以益稷名者蓋
二人在唐虞時其功亞於禹皋陶非他臣下比不可沒而不彰所以表而
出之使天下後世知益稷之功其大如此書之篇名不與語孟叙篇相似

以益稷名篇此等史臣之深意也　舜命禹亦昌言不過只此一句然則
有何可拜有何可美而禹既拜之又都之彼果何所見而若是也此不可
以不思禹之拜拜舜之意也夫皋陶陳謨可謂盡善盡美無以復加矣舜
猶不以爲足更命禹亦昌言這一箇求言不已之意禹安得而不拜只亦
之一字禹便當端拜禹謂我亦何所言哉我之所思惟日孜孜而已孜孜
者勉勉不已也日孜孜者無日而不孜孜言其孜孜之無窮也禹之孜孜
即舜之求言不已也所謂聖人亦惟不已而已舜樂於聞善其心不已禹
之工夫亦只是孜孜不已曰予思日孜孜所以印證帝舜求言不已之心
也皋陶見舜有昌言之命而禹所以復于帝者不過孜孜之言心竊疑之
故曰吁而問以如何吁者疑辭也如何者言其所孜孜者何事也禹於是
自述其前日治水之艱難予乘四載四載如注家所謂山乘車之類是也
隨山刊木者方洪水未平草木暢茂道路不通民無所得食禹於是刊除
其草木開爲通衢然後往來始無壅遏暨益奏庶鮮食奏進也鮮食鳥獸
之肉也進庶民以鳥獸之肉也予決九川距四海九川九州之川也九川
皆入於海則天下之水無有不得其所者矣決九川而使入於海濬畎澮
而使入於川觀此二句禹治水之功大綱舉矣觀畎澮二字便知井田之

制已具於是時吠澮乃井田之所有者也暨稷播奏庶艱食艱食五穀也得之也艱故謂之艱食始也奏庶鮮食既又播奏庶艱食鮮食至於洪水既平懋遷有無彼此變通然後烝民乃粒萬邦作乂方其始也民有未得粒食者且只教食鳥獸之肉到得烝民乃粒然後舉天下之民無有不粒食者矣所謂奏庶鮮食播奏庶艱食鮮食當時多少辛苦若非禹與益稷天下之民何由而得食縱使只有禹無益稷以輔助則禹之一身亦自了許多事不得是益稷在當時有生養萬民之功民之於益稷有生死肉骨之恩也無此二人則民莫之得食思至於此其功豈不甚大此其所以並於禹也此其所以特舉而名篇表而出之也禹既如此自述其艱難皐陶乃曰師汝昌言今觀唐虞君臣之間絕與後世不同且如後世人主君命其臣以汝亦昌言必須於此數陳治道以為治天下當若之何禹都都無一言及於治道止曰予思日孜孜而已蓋孜孜二字有無窮之義說此二字是說無限治道也且如人主為天下果能勉勉不已日進無疆天下何患不治是孜孜之言乃所以為治道之大者也至於皐陶有如何之問禹亦不及於治道但自述其前日之艱難皐陶便曰師汝昌言且自今觀禹之言若自矜伐其功者所謂昌言果安在然皐陶便欲師之何哉後世說者謂古人不事形迹理所當言雖自伐其功而不為過亦不必如此說蓋此便是禹不矜不伐處便是禹思日孜孜處何者常人當功業未成之時則必艱難以基之及功業既成前日之艱難往往忘之矣於是侈然自大無復前日之心此心稍更變便是矜伐便是滿假禹成莫大之業而猶不忘前日之艱難方洪水未平存於禹者是心也及洪水既平存於禹者亦是心也禹之心只是孜孜不已學者須當看禹自述其艱難此正是禹不矜不伐處惟皐陶深知禹之心所以有師汝昌言之辭舜命禹汝亦昌言禹便拜而都之禹自言其治水之艱難皐陶便謂師汝昌言皆默會於言意之表此無他只緣其工夫一同舜之工夫即皐陶之工夫也皐陶之工夫即禹之工夫也工夫既同此其所以能默會於言意之表歟 拙齋林之奇全解帝曰來禹至暨益奏庶鮮食 此文與皐陶陳謨同為一時之書其文當與上贊贊襄哉相屬帝曰來禹汝亦昌言蓋皐陶既已陳謨于帝於是呼禹使汝陳其盛德之言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜禹既承命於是拜而歎美以謂皐陶之謨既已盡善矣然後何言哉惟思日夜孜孜奉臣職而已皐陶曰吁歎辭也皐陶於是歎而問禹以予思日孜孜之事為如何也揚子雲曰禹以功皐陶以謨當舜之時禹皐陶之事君各以

其能自致其上皐陶陳謨而不敢自許其功禹成其功而不敢自許其謙故帝雖命禹以陳其盛德之言而禹乃謙遜不敢即承命而遂言之也其意蓋以謂皐陶之謨既已如此而我惟日夜孜孜猶且不逮其何以有加於皐陶故皐陶問其如何而禹但以孜孜奉臣職見於已試之効者以答之也周希聖曰坐而論道謂之三公作而行事謂之士大夫禹之謙遜以謂坐而論道者必皐陶而已特作而行之而已此說是也自此至烝民乃粒萬邦作乂此實禹治水本末先後之序也洪水滔天浩浩懷山襄陵於是天下之民皆昏墊溺困於水災也四載說者不同孔氏曰水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏而史記及尸子慎子漢書溝洫志與此所載大同而小異水乘舟陸乘車諸說皆同泥乘輴史記作橇尸子作蕝慎子不及溝洫志作毳山乘樏史記作橋溝洫志作梮然而名雖不同其實一也輴與橇毳二物也樏與檋梮一物也輴以版為其狀如箕以擿行泥上樏以鐵為之其形似錐長半寸施之履下以上山不蹉跌也此數物者蓋治洪水之時以此乘之以為跋履山川踐行險阻之具也雖其制度不同不詳見於經然自漢以來其說如此必有所傳聞也或者以謂鯀九載績用弗成兗州之功十有三載乃同則以為禹治水實四年而成功故謂之四載世多喜此說蓋其文致附會亦似有可信者然而四載止治水而言謂之四載可也何以謂之乘四載乎又其年數反覆齟齬而不合蘇氏論之詳矣隨山刊木者蓋禹之治水自通障蔽始於禹貢之書先言禹敷土隨山刊木後言奠高山大川孟子曰當堯之時天下猶未平洪水橫流氾濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸逼人獸蹄鳥跡之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉舜使益掌火益烈山澤而焚之禽獸逃匿蓋禹治水之初必先烈山澤驅禽獸以通障塞障塞既通然後土功又得而施之暨益奏庶鮮食蓋是佐禹治水禹當夫水土未平民未粒食於是暨益教民以食魚鼈鳥獸之肉而充飽也奏進也奏庶鮮食進於民也鳥獸新殺曰鮮故曰鮮食 予決九川至萬邦作乂 障塞既通矣然後可以施其治水之功使川澤之水各有所歸也史記以導弱水以下為九川蓋弱水也黑水也河也漢也江也沇也淮也渭也洛也通有九川然亦不必如此之泥要之謂九川者但謂九州之內凡有川澤皆疏導之使之各有所歸也距四海史記既以導弱水以下為九川故說者遂以導弱水入于流沙為西海黑水終入為南海後至于大陸以北播為九河入于海者為北海其餘六水所入為東海然海之量合受衆流若如此說則是西海所受者

惟一弱水南海所受者惟一黑水無此理也若以決九川為九州之川澤
無所不決而距四海為江水皆歸於海則無所不包矣濬畎澮距川謂川
澤之水既有所歸於是疆理其地則為溝洫以宣泄平地之水使皆歸於
川澤亦以為耕稼之漸也考工記曰匠人為溝洫玉謂之澮說見上文自
畎而之遂自遂而之溝自溝而之洫自洫而之澮自澮而之川自川而之
海不言遂溝洫而曰畎澮者蓋舉小大以包其餘也決九川距四海濬畎
澮距川則比其功役又倍於隨山刊木矣故所藉以為衆庶之食又非鮮
食而足也故於鮮食之外又加艱食焉者蘇氏謂草木之實凡施力艱難
而得之者也古者凶年饑歲五穀不熟民無所得食於是有拾橡栗作食
棄捃取給蒲嬴以充飢者所得艱食即此類之謂也謂使民食鳥獸之肉
又加之以草木根實之類以足之也艱食鮮食者則民無阻飢矣於是又
勉之以阜通貨賄以給其資生之具懋遷有無遷有以之無也如魚鹽徒
山林材木徙川澤是也化居者化易其所居積王肅云易居者不得空去
使滿而去使滿而來其說是也既懋有無則民之所以資生之具無所不
備然後可以興農事而使民粒其粒食之利粒食者五穀之食也民既粒
食則飢饉墊溺之患皆可以免矣舜使禹陳其盛德之言禹謙自牧不敢

以陳謨自居雖不以陳謨自居惟述其治水之時本末先後之詳而警戒
之意實存於其間蓋洪水之初浩浩懷襄下民昏墊而其終也烝民乃粒
萬邦作乂其間險阻艱難備嘗之矣予之所以思日孜孜者蓋欲君臣之
間相成警戒其兢兢業業常如洪水未平之時如此則國家之福永永無
窮矣鮑叔牙謂齊桓公曰願君無忘在莒時管仲無忘束縛於魯時甯戚
無忘飯牛車下時夫禹之思日孜孜其意如此柯山夏僎詳解帝曰來禹
至予思日孜孜　皋陶前既已陳謨帝於是呼禹使汝亦陳善言禹既承
命於是拜而嘆美謂皋陶之謨既以盡善夫何言哉惟思日孜孜奉臣職
而已揚子雲曰云云見杜畬分解此正禹不敢自任能言之責也以下文
歷陳隨山刊木決九川濬畎澮等事乃因皋陶問其所以孜孜不忘之意
故一二言之實非自夸耀其治水勤勞如此也　皋陶曰吁至師汝昌言
禹既不敢以能言自任而謂我惟思日孜孜奉臣之職故皋陶於是吁
而疑怪其事謂禹非不能言故繼以如何所以問禹所謂孜孜者果何事
也禹既承皋陶之問於是言孜孜之事謂洪水之時其勢漫天浩浩然盛
大包山襄陵下民遭此水災憂愁困苦至於精神昏惑雖墊陷沉溺亦不
自知我於是乘此舟車輴樏四種之載以隨行其山刊除其木開通障蔽

然後致功是時益寔掌火焚烈山澤助我治水我又念水土未平民未粒
食乃與益因其焚烈所得鳥獸進之於民使食之以充飢蓋鳥獸新殺者
謂之鮮故言奏鮮食也但四載之說解者不同或以謂鯀九載績用弗成
兗州言十有三載乃同是九載之後乘以四載是為十三載其實禹之代
鯀乃四載而成功世多喜此說蘇氏謂詳味本文予乘四載隨山刊木是
禹自謂駕此四物以行山林川澤之間非通九為十三之辭也按書之文
鯀九載績用弗成在堯未得舜之前而殛鯀在舜登庸歷試之後鯀殛而
後禹興則禹治水之年不得與鯀九載相接兗州之功安可通九為十三
乎又禹言娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣予弗子惟荒度土功是禹娶
在治水之中而生啓亦在水患未平之前夫禹服鯀三年之喪自免至娶
自娶至有子自有子至能泣亦已久矣安得在四載中乎況兗州言作十
有三載乃同蓋指兗州之事非謂天下共此十三載也惟孔氏謂四載為
水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏而史記尸子慎子漢溝洫志所載亦與孔
氏大同小異切意秦漢以來必有師傳其說可信水乘舟至踐行險阻之
具也說見杜畬分解禹既乘此四載隨山刊木以除障蔽然後治水之功
可施自予決九川以下又禹言其孜孜治水之事也史記以此決九川謂

即禹貢導弱水以下蓋弱水一也黑水二也河三也漢四也江五也沇六
也淮七也渭八也洛九也要之必不如此之泥但所謂決九川者蓋謂九
州之內凡有川澤皆疏通之使距于海也史記既以導弱水以下為九川
故說者遂以此距四海為弱水入于流沙為西海道黑水入于南海為南
海以道河積石後言非播于九河入于海為北海其餘六水所入為東海
切謂亦不必如此泥要之言決九川距四海但謂決九州之川使各因其
勢以歸于海故以四海言治水之法先大而後小先下而後高使大水有
所歸然後小水有所入理勢當然禹之治水先決九川距四海則大者已
有所歸矣故此又濬畎澮使得達於川則小水有所入焉按考工記云云
見杜畬分解禹既決川距海濬畎澮距川水既退而地利可興亦有魚鼈
可食故禹於是與稷奏進其艱食鮮食而使民得其口體之養焉艱食二
說謂稼穡之事艱難而後成故謂之艱食蘇氏又謂草木之實凡施力而
得之艱難者謂之艱食若古者凶年饑歲民有拾橡栗仰食稆捃取給蒲
嬴以充飢者即此艱食之類是也二說皆通鳥獸新殺曰鮮魚鼈新殺亦
曰鮮上言刊木而奏鮮食是除木所得故知益所進為鳥獸之肉此言決
九川而奏鮮食是決川所得故知稷之所進為魚鼈之肉也陳少南謂益

從奏艱食鮮食於民非人人而飲食之亦教之有方爾此說極當禹既奏艱食鮮食以救民阻飢於是又使之懋遷有之無互相資給使有居積者得以貨易如魚鹽徙山林材木徙川澤既懋遷有無則民之所以資生之具無所不備然後可以安坐而饗粒食之利粒食既足萬邦自然各底其治蓋禮義生於富足盜賊起於貧窮故也舜使禹陳昌言禹謙不敢當能賢之責故以孜孜自任至皐陶問以孜孜之事禹乃反覆陳其躬行之實而其所言皆根極至理雖曰陳其所行實天下之至言也故皐陶所以有俞而師汝昌言之說黃彝鄉尚書精義無垢先生曰舜使禹亦昌言禹見舜好善不已之心嘆曰美哉此好善之心然皐陶昌言至此極矣予復何言哉予思日孜孜行其平生所學所得者在克艱之言爾余讀至此乃知聖賢之心如此其一也　又曰禹之功即舜之功舜不於禹之外別自求功皐陶之謨即舜之謨舜不於皐陶之外別自陳謨至於禹之心即皐陶之心所以不見謨在皐陶而若在己也皐陶之心即禹之心所以不見功在大禹而若在己也　包氏曰君臣都俞相教戒賡歌其功遠其言粹故錄而爲謨大禹謨皐陶謨是也益稷則不能言謨然稷爲后稷益作虞奏艱食鮮食貿遷有無而已其功鉅者也德焉而謨功焉而否不亦昭

昭然乎　皐陶曰吁至師汝昌言　張氏曰昏言其性之失也墊言其身之溺也民之昏墊如此聖人其可以坐視斯民之罹害而不爲之憂乎此禹之所以思日孜孜至於三過其門而不入蓋以天下之溺猶己之溺故也　呂氏曰予乘四載即舊注所謂水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏隨山刊其木以相視水勢於是與稷播艱食奏鮮食鮮鳥獸之食當水土未平之時田澤穀塞全未播種故但奏鮮食及水漸平民之播種尚艱故曰艱食所謂粒米之食也惟其艱故以食鳥獸之食相兼當洪水未平天下道路割絕不通故天下之物有處充積無處全無天生萬物欲以養天下不可不均化居變其居積謂如此處出茶茶必有餘積故化之於出鹽之地鹽處有茶茶處有鹽物物如此自然均足於是烝民乃得全用粒食天下皆得其治禹在虞朝所謂不矜代不自滿假之人當萬世成功之後宜乎如所謂君子所過者化曰求新功子路曰不忮不求何用不臧至子路終身誦之夫子則曰是道也何足以臧禹亦聖人豈不知此今乃歷舉其功以若矜代者蓋治定功成禹恐虞朝之臣見其已成而不知其經營艱難君是故自言之以常存敬懼之心薛季宣古文訓帝曰徠俞女亦昌言俞拜曰額帝予何言予思曰孳孳咎繇曰吁如何俞曰洚水滔天灝灝襄山

襄陵丅民昏墊予乘三𣦵隨山栞木泉森數歷𩟗食予決九川距三𡈽く巜距川泉稷圂數歷囏食𩟗食掀䙴十亡偋居丞民粤粒方萬迮乂咎繇曰俞帝女昌言　益稷亦謨例也書無益稷之謨獨以禹稱益稷之助遂以名篇虞夏之間禹皐陶益稷勲德相次皐陶先以德著益稷佐禹之功得禹言而後彰書以益稷名篇見其功之亞於禹皐陶也禹不伐而歸功其佐所以成禹之功歟舜求禹之名言禹美帝之求言而言無可言者我惟念憲不倦以勤於事而已勤者功業之所成就然而勤於無用猶無益也皐陶稱嘆求其孜孜之說禹言洪水平治惟勤而後有功四載舟車梮樏行於水陸泥山者洚水滔天大獸雜處疑若無可爲者益爲虞官故禹得乘四載隨山刊木驅猛獸以進民之安食棄爲后稷故禹得濬田間之水通于大川又決九川東至于海使民得以播種食力民無水患而有水旱之備後爲轉易以通有無其民所居者化得以安居食粟而天下大治惟勤不怠始若難而終易矣禹之勤民如此何暇於無用之勤乎皐陶美而師之明於禹所謂勤知言之爲事矣鮮妄也梮今踏𣄴狀類小舟有凡憑身盛後以行塗者梮即泥子也今人塗淖則施之蹻下登則去後降則去前者陳經詳解帝曰來禹至皐陶曰吁如何　帝呼禹而來謂汝亦

當陳盛德之言皐陶已陳知人安民之謨於先矣舜於此求善無厭故樂聞其言而不已孟子曰大舜有大焉樂取諸人以爲善禹拜曰都帝予何言予思日孜孜舜方求其言而禹且自以爲無事於言蓋禹之意在於躬行而不徒言也予尚奚言之有予之所思者曰以孜孜爲念謂其不怠也古者言之不出恥躬之不逮也古人以躬行爲言而未嘗以言爲言舜之求言之意非不善也第恐求言則有餘躬行則不足適以爲無益而已故禹以日孜孜爲事因以感悟帝舜皐陶見禹孜孜之言遂疑而問之蓋皐陶亦欲禹之陳謨不以己之知人安民而遂自足也禹乃不以言自任皐陶豈能無所疑於心哉君臣有常分舜以汝命禹禹亦以予自稱若敵己然於此亦可見誠意之交孚不可以常分論也　禹曰洪水滔天至師汝昌言　禹因皐陶如何之問遂歷陳當時所以治水之功洪水滔天浩浩然言水之大也懷山襄陵民有昏墊之害昏瞀墊溺困於水也如此予於此時乘四載即先儒所謂水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏是也隨九州之山刊除其障蔽之木以通水道害去則利可興暨益奏進庶鮮食於民蓋是時爲山澤之官所進鮮食即鳥獸之新殺者予決九州之川而至四海則大水有所歸濬通畎澮之水而至於川則小水有所入自水之未通達

也。九川横流，畎澮無所受，川既決而之海，則畎澮可濬而之川矣。水退而平土可耕，乃暨稷播種，而進應艱食於民，謂民方阻飢之際，則五穀之食為艱食。又以鮮食魚鼈之新殺者，無之，苟可以利民者，無不為也。此章可見大禹治水之規模次序，莫不先定於胸中，惟其規模先定，是以簡要而不繁，務不見九州之為大，洪水之為難也。使禹於此見其大，見其難，則將退縮而不敢為，紛亂於中而不能為矣。先刊木而後決川，決川而後濬畎澮，自有次第如此。此所以為行其所無事也。懋遷有無化居，洪水方退，民之日用飲食者未均，其利必使有者遷之於無，化其所居積，則民可以均其利。若魚鹽則徙之於山林，材木則徙之於川澤是也。然民情未能遽然從上，則必勉之，謂教勸之，而使之遷有無化居也。如此則交相生養，而民力自裕，故烝民乃粒，倉廩既實，而民知禮節，故萬邦作乂。此禹之功，見於孜孜力行者如此而已。然大禹有功，猶為不矜不伐者也。夫何皋陶之問，而乃自言其功，略無謙遜之意，何也？曰：禹非矜功也，自言其成功之艱難，所以使君臣之際，常以憂動為念，則艱難之功可保也。皋陶曰俞師汝昌言，禹以為予何言矣，而皋陶復曰師汝昌言，蓋他人以言為言，而禹以躬行為言，故其言為可法，皋陶以夫謨名於世，宜若無羨於禹之言也，而猶問之於先師之於後。皋陶肯矜己忘人，如後世之士，否欲己歸，遂至於抑人以揚己哉。胡士行詳解：帝曰來禹，汝亦昌言。承前篇皋已言而禹拜曰都，帝予何言，予思日孜孜。不忘此禹深見天下之理無窮，其用心在純亦不已之地，孔子所謂不知老之將至云爾也。禹憂其職之未盡如此，何暇分其心於陳謨。　皋陶曰吁如何。　皋用工造到禹地位，故嘆而問孜孜之旨。　禹曰洪水滔天，浩浩懷山襄陵，下民昏墊。溺　予乘四載，水陸　隨山沿山刊伐木，除阻　暨益然山澤奏進庶衆鮮新食，鳥獸魚鼈　予決九川九州之川距至四一方海，濬深畎澮，距川二尋八尺　距川。暨稷播種奏庶艱食穀決水時難得　鮮食以鮮食魚之　懋勉民遷有無遷有於無之地化貨易居。謂積烝衆民乃粒粒食　萬邦作乂。治　乃者深見艱難之意，洪水之平，非一手一足之力，一朝一夕之故，然後乃得粒食，以其成之之難，而思保之之不易，正其持敬不息之工夫。所謂日孜孜者，非自矜其功也。遷化貨也，洪範二曰食，二曰貨。　皋陶曰俞師法汝昌言。　禹雖退處於何言，不以謨自鳴，然所言如此，昌孰加焉。陳大猷集傳：帝曰來禹，至予思日孜孜。　新安王氏曰孜孜勤勉不已也。　呂氏曰皋陶陳謨既畢，帝見禹在側，故呼禹來，使其亦陳昌言　愚曰

我之所思者惟日孜孜而已。蓋以力行繼舜也。呂氏曰禹曰都以下，正與前念加勉而念不自止。蔡氏曰見會選　無垢張氏曰見精義　唐孔氏曰見正義　皋陶曰吁如何。　呂氏曰吁亦悄然之辭。皋陶用工到禹地位，故復問其如何。　禹曰洪水滔天。至師汝昌言。　愚曰昏謂茫然莫知所之。　王氏曰隨山相水所出入治之，刊除木也。刊木以達險阻，除蔽障也。　唐孔氏曰與益奏進衆鮮食於民，新殺曰鮮，謂刊木所獲鳥獸也。林氏曰益為虞官故也。　新安王氏曰此教民以佃也。呂氏見貴尋卿精義。王氏曰濬治而深之之謂，川或不必濬於其壅塞也，決之而已。　唐孔氏曰畎澮舉小大而略其餘也。愚曰既畎澮則知井田之法，我於禹見莫詳曰莫英深山，惟禹自之。決九州之川，通之至於四海，濬其畎澮以至於川。呂氏曰大水入海而後小水有所歸，此禹治水之次第。　朱氏曰九川至海了，非疏瀹小水入川，此是大形勢。　愚曰此見禹治水規模宏大而工夫縝密。聖人作事皆然。　薛氏曰見薛季宣古文訓　葉氏曰艱食稼穡也，言稼穡艱難也。蘇氏曰見蘇每全解　唐孔氏曰水漸除矣，與稷播種衆穀，孫氏曰稷為農官故也。　新安王氏曰此教民稼穡也　進衆鮮食，此鮮食謂決水所得魚鼈也。新安王氏曰此教民以漁也。愚曰上古茹毛飲血。伏羲作網罟以佃以漁。人已鮮食。至此益廣爾　張氏曰食給奚於是懋遷有無以通其貨焉。　愚曰遷徙有無，責於懋勉，不懋則所遷者不繼。　新安王氏曰居儲也。有者因遷而可化以通其所有餘，無者因遷而可居以補其所不足。王氏曰物不可積，積則使之化，可積以待則使之居。　新安王氏曰此教民以貨販也。　新安王氏曰米食曰粒。　愚曰作乂興於治也。　張氏曰食給貨通，然後可以致力於農，故衆民乃皆粒食，既富而後教化行，萬邦所以作乂。呂氏曰此段須看乃字，洪水滔天，禹用力如此艱難，然後烝民乃粒，而萬邦賴以作乂。　愚曰神農作耒耜，粒食已久，洪水既平，稷播殺人重播種之方，而烝民皆粒　愚曰勤者萬事所由成，不勤者萬物所由廢。皋陶問禹所以思日孜孜者如何，禹但述其治水之勞，與作乂之效以答之，而不及其他，蓋以吾平生受用惟在孜孜而已，意在言外也。　呂氏曰禹雖非陳謨，是乃陳謨之大者，故皋陶俞之，而曰師汝昌言。呂氏曰治定功成，禹思難保，王如管仲告桓公無忘在莒之意，謂今日無事，須當存昔日艱難之心。　艱食　伏氏作根食。吳氏曰析根生如百穀之類　孔氏曰見孔傳　夏氏曰見柯山詳解　考工記見正義　林光朝艾軒集：帝曰來禹汝亦昌言

禹拜曰都帝予何言予思日孜孜臯陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂臯陶曰俞師汝昌言　帝曰來禹汝亦有昌言禹謂予何言予思日者孜孜之意予虛曰蔡侯其不免乎日其過此也曰謂往日也臯陶曰吁如何蓋問往日所為孜孜之意禹因述往者懷襄昏墊之患吾嘗乘四載隨山刊木益則奏庶鮮食矣吾嘗決九川距四海濬畎澮距川稷則播奏庶艱食鮮食矣禹不忘胼胝辛苦之狀又不忘所以一食之頃光武謂馮異曰倉卒無蔞亭豆粥虖沱河麥飯厚意久不報益奏庶鮮食謂魚鼈凡可食者稷播奏庶艱食鮮食謂旁取草木之實雜魚鼈以進之懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂而向者孜孜之事終不敢忘臯陶謂是言也有所可法故曰師汝昌言仁山金履祥表註帝曰來禹汝亦昌言章　孜孜之實其初救民之權宜其中民食之兼舉其末民食之皆足又曰濬畎澮井田之制昉乎此王天與纂傳帝曰來禹主師汝昌言　蘇氏曰予何言者猶臯陶之未有知也思日孜孜者猶臯陶之思日贊贊也皆相因之辭是以知曰之曰當為日也伏生以益稷合於臯陶謨有以也夫　許氏曰乘駕也　王氏曰決九川距四海使大水有所歸濬畎澮距川使小水有所入　葉氏曰洪水之害草木暢茂禽獸繁殖禹隨山刊木除其壅蔽然後益得以烈山澤而焚之禽獸可得而食所謂暨益奏庶鮮食也決九川使至海濬畎澮使至川降丘宅土然後稷得以播五穀教稼穡魚鼈而食之所謂暨稷播奏庶艱食鮮食也　鄒氏曰禹言暨益於隨山刊木之下言暨稷於濬畎澮距川之下則是以刊木之故而暨益以濬畎澮之故而暨稷也木乃山林之產畎澮乃田間之道益為虞實主山澤以刊木之故暨益則木之所以刊皆益實為之稷田官常出入田間以濬畎澮之故暨稷則畎澮之所以濬皆稷實助之刊木以除水之蔽濬畎澮以致水之通二者治水大事也而益稷有功焉則是治水功成禹固為先益稷實亞之矣說者不以刊木論暨益惟以奏鮮論暨益不從濬畎澮論暨稷惟以播奏艱鮮論暨稷於是禹所言者殆類自侈其功之辭今當從隨山刊木暨益濬畎澮距川暨稷作句則禹所言者是歸功於此二人也　應氏曰勤而不匱流而不滯公天地之利以養天地所生之人豈後世均輸平準區區殖利以自私哉伏生大傳作貿遷有無化居又曰艱鮮並奏貿貨交貿而必總之以乃粒則養民之政本可知六府之土穀惟修五行之土爰稼穡本末輕重之序暸然也　蔡氏曰見會選　漢孔氏曰見孔傳　唐孔氏曰見正義　陳氏經曰見詳解　夏氏曰見柯山詳解　陳氏曰見陳大猷傳　林氏曰見林少穎全解　黃鎮成通考禹曰予乘四載　蔡氏曰水乘舟至以上山不騷趹也　予決九川距四海濬畎澮距川　蔡氏曰九川九州之川也至決濬畎澮之水使各通于川也　愚按畎澮之制蔡氏但據周禮言之蓋虞夏之制已無所考然少康有田一成有衆一旅與一甸六十四井五百一十二家之數略同則田制亦不甚異也　考工記匠人為溝洫　至大川之上必有塗焉　注云三夫為屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里為成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里為同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮　畎澮陳祥道曰書曰濬畎澮距川詩曰惟禹甸之語曰禹盡力乎溝洫春秋傳曰少康之在虞思有田一成有衆一旅則井田溝洫之制尚矣周官小司徒經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事以令貢賦遂人凡治野夫間有遂遂上有逕十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿考工記匠人為溝洫亡謂之澮見王昭禹司馬法六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為成成十為通通十為終終十為同蓋三屋為井井方一里九夫四井為邑邑方二里三十六夫十六井為丘丘方四里百四十四夫六十四井為甸甸方八里五百七十六夫二百五十六井為縣縣方十六里二千三百四夫一千二十四井為都都方三十二里九千二百一十六夫康成以小司徒有邑甸縣都之別而其名與采邑同匠人有畎遂溝洫澮之制而多寡與遂人異故言采地制井田鄉遂公邑制溝洫又謂鄉遂公邑之吏或促民以公使不得恤其私諸侯專國之政或恣為貪暴稅民無藝故畿內用夏貢邦國用商助賈公彦之徒遂以載師自國中園廛以至甸稍縣都皆無過十二是鄉遂及四等公邑皆用貢而無助以明鄉遂特為溝洫而已然先王之為井田也使所飲同井所食同田所居同廛所服同事出入相友守望相助疾病相扶持鄉遂六軍之所寓厲豈各授之田而不為井法乎大田之詩言曾孫來止而歆雨我公田遂及我私噫嘻之詩言春夏祈穀于上帝而歆駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦周官遂人言興鋤旅師有鋤粟此鄉遂井田之事也鄭氏以鄉遂無井田而又以遂人之法釋詩以一井之法釋旅師是自戾也孟子曰鄉田同井請野九一而助則鄉遂之為

井田可知矣載師之所徵賦非一夫受田之法而甸稍縣都皆無過十二則求地有不為井田可知矣井田之制方里而井八家皆私百畝其中為公田而廬舍在焉公田八十畝而家治十畝廬舍二十畝而家二畝半廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也民年二十受田六十歸田而任之也有期彊者有所加于罷者有所罰屏而勸之也有法此民所以樂事勸功而無憾於養生送死也先王之時上以仁撫下下以義事上以仁撫下故先民而後公則駿發爾私是也以義事上故先公而後己則雨我公田遂及我私是也又私田稼不善則非吏公田稼不善則非民庸有鄉遂公邑之吏從民以公使不恤其私者乎小司徒九夫為井井間有溝自井地言之也遂人十夫有溝兼溝涂言之也然遂人百夫有洫而匠人十里為成成間有洫則九百夫之地遂人千夫有澮而匠人百里為同同間有澮則九萬夫之地其不同何邪成間有洫非一成之地包以一洫而已謂其間有洫同間有澮非一同之地包以一澮而已謂其間有澮也成與同地之廣者也洫與澮溝之大者也於成舉洫於同舉澮亦其大畧云耳 前漢志曰理民之道地著為本故必建步立畝正其經界六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百晦公田十畝是為八百

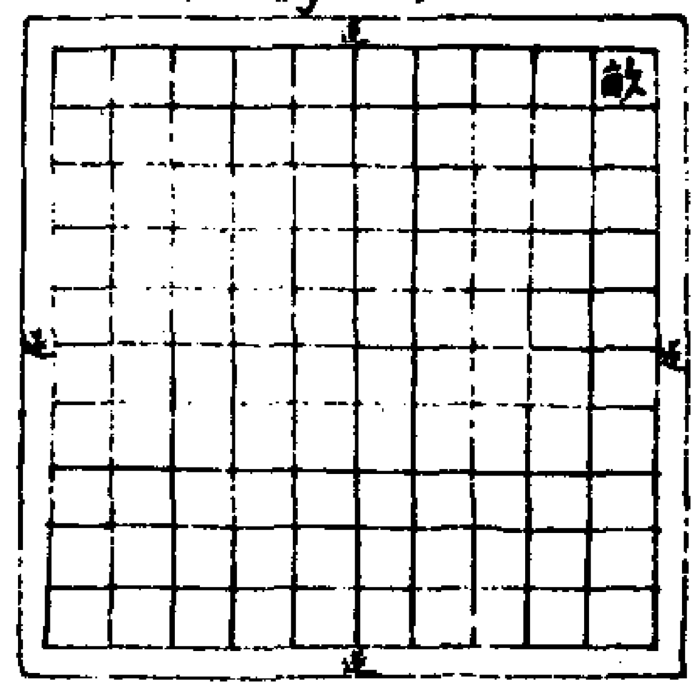
八十晦餘二十畝以為廬舍出入相友守望相助疾病相救 夏貢商助周徹校數歲之中以為常者夏后氏之貢也借民力以治公田者商人之助也兼貢助而通行者周人之徹也周官載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二閭師任農以耕事貢九穀司稼巡野觀稼以年之上下出斂法此周之貢法也詩曰雨我公田遂及我私遂師有鋤粟許慎釋鋤為助孟子曰九一而助穀梁曰十一藉而不稅此周之助法藉而不稅同乎商王制古者公田藉而不稅鄭氏以為商制其貢法以年上下則異乎夏然夏之民明五十晦而以五晦貢商之民耕七十晦而以七晦助皆什內之一周之民明百晦以公田十徹助什外之一孟子言其實皆什一者以其法雖少異而其實不離什一也孟子曰請野九一而助國中什一使自賦九一自地言之也什一自物言之也鄭氏釋匠人謂通其率以什一為正韻達之徒申之謂助則九而貢一貢則什而貢一通率為什一是助之所取者重貢之所取者輕非孟子之意也夏商周之授田其晦數不同何也禹貢於九州之地或言土或言作或言乂蓋禹平水土之後有土見而未作有作焉而未乂則於是時人功未足以盡地力故家五十畝而已洎歷商周則田浸闢而法備矣故商七十而助周百畝而徹詩曰信彼南山惟禹甸之畇畇原

隰曾孫田之我疆我理南東其畝則法畧於夏備於周可知矣劉氏曰王氏謂夏之民多家五十畝而貢商之民稀家七十而助周之民尤稀家百畝而徹熊氏謂夏政寬簡一夫之地稅五十晦商政稍急一夫之地稅七十晦周政極煩一夫之地盡稅焉而所稅皆什一賈公彥謂夏五十而貢據一易之地家二百晦而稅百晦也商七十而助據六遂上地百晦萊五十晦而稅七十五晦也周百晦而徹據不易之地百晦全稅之如四子之言則古之民常多而後世之民愈少古之稅常輕而後世之稅愈重古之地皆一易而後世之地皆不易其果然哉 力政古者府史胥徒有常職而不與其所與者軍旅田役而已故任之以地之媺惡辨之以國野之遠近均之以歲之上下小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人此任之以地也鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之此辨之以國野也均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日凶札則無力役此均之以歲也上地食七人中地食六人下地食五人而任之者僅半而已蓋以下養上則不足以上養下則有餘故凡起徒役又無過家一人所謂施從其厚事舉其中與食壯者之食任老者之事同意七尺六尺征之以其才

六十六十有五舍之以其晝圖中近而後多故晚征而早舍野遠而後少故早征而晚舍欲使勞役輕重均而已矣與近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都無過十二同意力政有征於鄉有征於司徒征於司徒則公用之也故豐年公旬用三日則是歲用二十七日中年公旬用二日則是歲用十有八日無年公旬用一日則是歲用九日而已以均力政在歲成之後惟用於冬之一時故也其作之也在鄉則族師以鼓鐸旗物帥而至大司徒以鄉之大旗致之在遂則酇長以旗鼓兵革帥而至遂人以遂之大旗致之蓋鄉百家為族遂百家為酇百家然後致之以旗鼓則下於百家者非必旗鼓也司徒之於六鄉遂人之於六遂以鄉遂之大旗致之則族師酇長之旗非大旗也鄉有鄉官致之遂有遂官致之至於邦國都鄙甸稍郊里之地縣師又備旗鼓兵器致之則所統有其人所會有其地所治有其法此所以如臂使指而無不率從也其不役者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍又八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸侯者三月不從政自諸侯徙家三月不從政然則役之義也舍之仁也義故民忘其勞仁故民悅其德此所以北山不均之刺不作於下而餘力之頌日聞於上也後世踐更

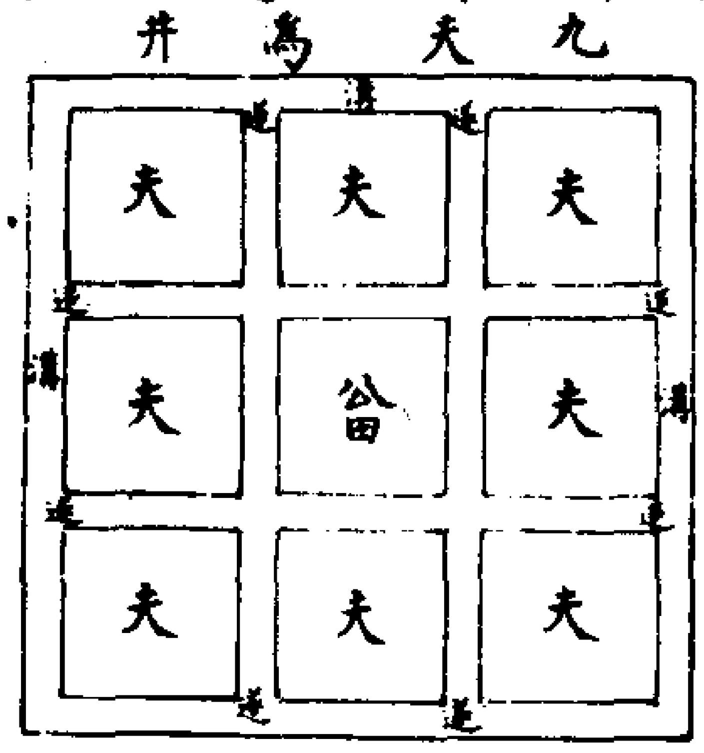
之法。雖丞相之子不免戍邊。非所謂食貴者也。縧之老人事在泥塗。非所謂含老者也。豈可與謀先王之法哉。周禮均人無年之力政。猶至九日。王制用民之力歲不過三日。非周禮也。鄉大夫國野之役至於六十。六十有五。王制曰五十不從力政。祭義曰五十不為甸從。亦非周制也。然六十不與服戎。恐周亦然。班超傳曰古者十五授兵六十還之。韓詩說三十授兵六十還兵。其授兵早晚雖殊。其六十還兵一也。

百畝為夫

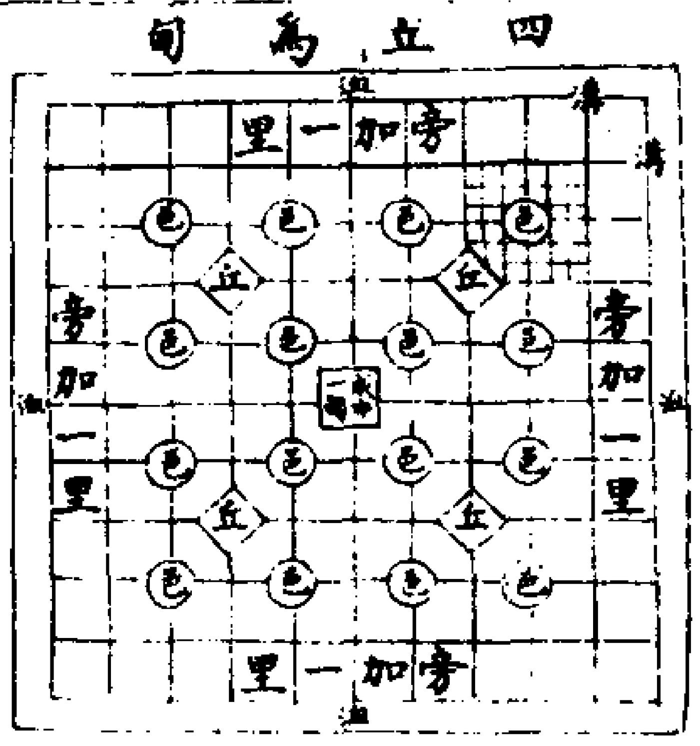
夫間有遂　遂人註曰古者耜一金兩人併發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也田一夫所佃百畝方百步遂者夫間小溝遂上亦有徑廣二尺深二尺曰遂

九夫為井

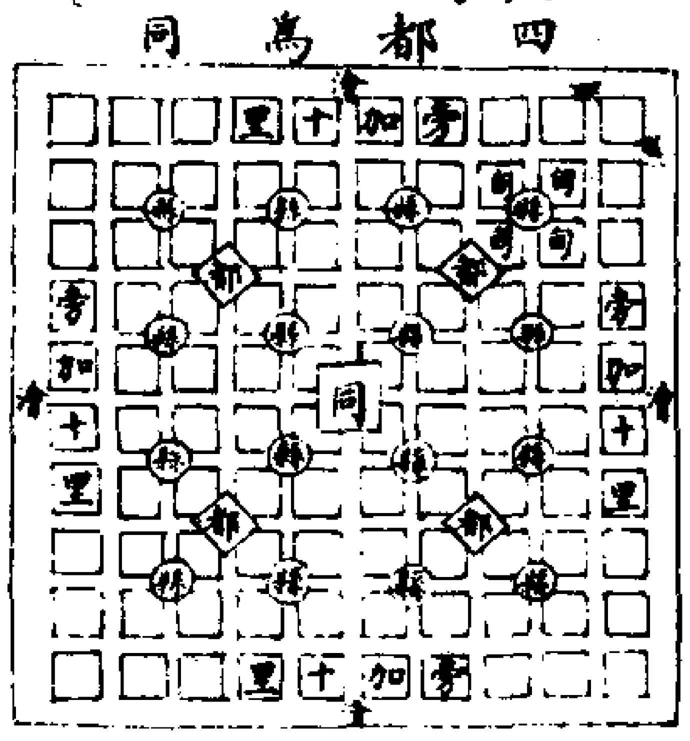
井間有溝　匠人註云此畿內采地之制九夫為井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑一井之中三三相具出賦稅共治溝也廣四尺深四尺曰溝

四丘為甸

成方十里成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫四井為邑四邑為丘四丘為甸甸方八里旁加一里故方十里甸之八里閒方計之八八六十四井五百七十六夫出稅旁加一里三十六井三百二十四夫治洫

四都為同

廣八尺深八尺曰洫　廣二尋深二仞曰澮　同間有澮　註云方百里為同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮井田之制備於一同。

遂人職凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿注云十夫二隣之田百夫一鄼之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通于川也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畝圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝洫城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地

莆陽黃

四如曰。鄭司農旴江李氏皆以為周之天下不純用井田。其說曰。載師職近郊十一。遠郊二十而三。甸稍縣都皆無過十二。安在為井田之法。周之畿內不用井田。而用井田者畿外侯國之制。此鄭康成等說也。匠人職九夫為井。云云曰此畿內采地為井田之制。遂人職夫間有遂。云云曰此鄉遂溝洫之法。甸稍都縣十二取民之法。既與畿外井田九一之法不同。縣都采地一井一溝之法。匠人又與鄉遂十夫同為一溝之法不同。誰謂成周盡用井田之法。此亦鄭司農等說也。夫成周實舉天下通用井田。其著於經本無抵牾。而讀者不知經文有上下相蒙縱橫互見之義。故為之說耳。吾觀載師職皆指園廛而言。冠國與園廛三字於其上。而其下者悉蒙上文。今以十二為田稅。用畿內用貢法。以井田為侯國用之。王畿不用。則經文九夫為井等語。皆可棄而不顧矣。遂人言十夫有溝。以橫言之。匠人言九夫為溝。以方度之。其實則一。是縱橫互見。彼此相明而已。而曰匠人溝洫之說采地制井田異於鄉遂。殊不可曉。載師謂之任地。則非田也。謂園廛又非田矣。漆林又非田之所植。豈得謂之田稅。周之徹法最為盡善廛其隰原徹田為糧。蓋自公劉已然。後特遵而守之耳。或曰。周為井田。田有不可井者奈何。曰。所謂井田。其亦可井者井之爾。山川陵谷所在有之。

如不可井。則亦計其夫家。與步畮之數授之。取整足而已。何必坦然如一枰。而溝洫縱橫於其上乎。經生說經。必欲畫地為圖。四方平正以就死法。故其為說。例皆互異。不能自通。於是立井田溝洫異制之說。又不能通。則以為此商制。此夏制。皆不足據也。吳澂纂言帝曰來禹。至師汝昌言。孜孜勤勉不已之意。禹臯陶相與問答於帝前。臯陶既陳謨。帝呼禹使之亦陳其言。禹拜而嘆美。謂臯陶之謨至矣。我更何所言。惟思日孜孜以務事功而已。臯陶問其所以孜孜者。禹乃言前此勤勞治水之事。昏墊謂四顧茫然。莫知所之也。墊下。謂卑下之地。為水所及也。四載。見上會選。隨。循。刊。除也。蓋水涌不洩。平地皆水。不沒者山耳。故循山伐木以通治水之道路也。奏進也。肉食曰鮮。水土未平。民未播種。暨益教民以田獵刊木所得禽獸之肉以食也。九川。九州之川。距至。濬深也。周官一畝之間。廣尺深尺曰畎。一夫之間廣深二尺曰遂。一井之間廣深四尺曰溝。方十里為成。成間廣深八尺曰洫。方百里為同。同間廣二尋深二仞曰澮。皆田間水道。此言畎澮而不及遂溝洫。舉小大以包其餘也。先決九川之水。使至于海。次濬畎澮之水。使至于川也。播謂播種。百穀也。艱讀令文作根。謂百穀根生其實。可食者也。或曰。難也。人力所成。得之不易也。暨稷教民播穀以供食。然可

耕之田尚少故又教民以漁魚進決水所得魚鱉之肉以食也懋大傳作貿貿易也遷徙也化變換也居儲積也兩相貿易遷有於無變化其所居積之貨也烝衆也米食曰粒蓋水患悉平民得播種之利而山林川澤之貨有無相通以濟匱乏然後庶民皆得粒食而萬邦興於治也禹之意謂今水患雖平然不敢忘昔之勤勞而遂安逸欲常如治水之時所謂孜孜者如此而皐陶以其言為可師也　許謙叢說四載　蔡傳已備　陸德明曰見作文　疏曰見上義　又按夏本紀泥行乘橇山行乘檋然則輴與橇輴橇為一物板置泥上也樏與橋檋樏橋為一物木林人舉以行也　書釋題帝曰來禹至予思日孜孜　石林葉氏曰古之聖賢推賢上能史相先後不以己長而掩人之善故禹欲因皐陶之言而發其謨皐陶欲因禹之言而明其功舜能從容在上而兼受之此所以無為而治也　林氏曰見拙齋全解　懋遷有無化居至師汝昌言　蘇氏曰禹所謂孜孜者其言至約而近也故皐陶吁而問之禹乃極言孜孜之効其所建立成就乃蘇如此故皐陶曰俞師汝昌言矣以一言而濟天下利萬世可不師乎　林氏曰見拙齋全解　董鼎輯錄纂註　帝曰來禹至師汝昌言　纂註　王氏曰大水決而有所歸小水濬而有所入治水之次第也不決川則雖濬

畎澮未能除水患也　林氏曰艱食謂稼穡之事艱難而後成　蔡氏元度曰水平之後天下知禹之功而已禹以益稷與有功焉故言暨益暨稷是禹不自有其功而與益稷同之不矜不伐乃在於此　呂氏曰禹不矜不伐今乃歷舉其功若矜伐何也蓋艱難之念易忘平成之功難保今雖平成昔日之心不可忘也所思曰孜孜者正在此雖不陳謨乃陳謨之大者使自言其功而非有深意何以謂之昌言哉　王篇機丘齋氏未作鈎又子純氏編居林氏　愚謂禹為司空稷為田正益為虞土田山澤鳥獸魚鱉其所事也是三人者均主水土治水之後所當偕行隨時施宜因利乘便以救斯民於墊溺窮餓之中故所至之處烈山澤之餘有可採捕以供食者益致其利有可播種漁取以得食者稷授其方奏進也益身言之稷言播奏於艱食言播於鮮食言奏也既而有無相通貨食無足始也不足終乃有餘禹不忘益稷相從於艱苦之中而述其功如此微禹之言後世孰從而知之　新安陳氏曰見陳櫟纂疏　蘇氏曰見上文與纂傳　陳氏大猷呂氏曰見纂傳　陳氏曰見柯山詳解　陳櫟纂疏　愚謂舜禹好善之心皆無窮當時昌言滿前舜猶渴聞不倦方使禹亦如皐之昌言此舜好善無窮之心也禹聞此言歎美此心謂皐言已至我復何言讓善於人也愚

日孜孜方行不倦勉為善於己也此禹好善無窮之心也孟子曰禹聞善言則拜大舜有大焉善與人同舜禹之所以聖以此也禹因述治水之勞以寓警戒蓋欲君臣聞常如洪水未平時因前日之已孜孜者而日益孜孜以保治於悠久非自稱其功而已他人以言為言禹述躬行以為言宜皐以其昌言為可師亦如其警戒之深意矣　蘇氏曰見上文與纂傳　唐孔氏曰見上義　王氏呂氏蔡元度董氏曰並見書纂註　融堂錢時書解帝曰來禹至予思日孜孜　孜孜不已也孔子曰為之不厭又曰發憤忘食樂以忘憂不知老之將至老將至而不知斯可得而有言故又曰天何言哉或曰禹前乎陳克艱之謨不一言而足克艱即孜孜也曷為而又有言後乎此陳安汝止之旨亦不一言而足安汝止即孜孜也曷為而又有言噫禹未始有言也雖然不可得而言也如之何而又可思也起意而思乃支乃離不識不知雖思非思夫是之謂孜孜　皐陶曰吁如何至師汝昌言　皐陶聞予何言之對意謂禹亦當陳謨故吁之然未究孜孜之旨故復發如何之問也愚觀禹荅皐陶之問自言所以孜孜者只說治水一事不覺使人起敬起嘆聖人純一不已之功其用處乃如此或曰禹之治水在舜攝政之初今幾年矣日思孜孜正是言日用事如何獨舉此舊

事以為言嗚呼是愈使人起敬而起歎也方治水之時禹之孜孜由是也既治水之後禹之孜孜由是也不言我今日之事如何而獨舉以與時之所以治水者此正明示孜孜之妙始終一念無古無今所謂窮天地亘萬世而不變者也皐陶聖學工夫洞達此旨一聞禹語不覺稱賛既俞之且師之曰師汝昌言禹曰予何言而皐陶乃謂之昌言此其所以為昌言也衆聖對荅神機妙用如風雨雷電出沒變化嗚呼何其盛哉　李省忠音註　皐陶陳謨既畢帝故呼禹使亦陳昌言禹見舜好善之心不已拜而歎曰美哉此心然皐陶昌言至此極矣我復何言哉我之所思者惟日孜孜自勉而已蓋以力行望舜也下民昏替墊溺予為使民之具水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏隨山以相水勢除木以達險阻及益進衆新殺之食於民鳥獸魚鱉之類予疏瀹九州之川通之至於四海然後濬深畎澮之水以至於川大水入海而後小水有歸蓋其次第也水漸除土可耕則及稷播種五穀進艱得之食與新殺之禽魚於民懋勉遷徙所有之物於所無之地可化則化之可居則居之化變易也居儲積也衆民乃得粒食萬國皆興作於乂治　王充耘讀書管見　皐陶陳謨已竟帝呼禹使言禹謂予何所言所思者曰孜孜而已猶所謂為治不在多言顧力行何如耳故皐陶有

如何之間而禹遂有治水之陳其患以為當洪水横流之時空言無補雖切何補是故予乘四載隨山刊木決九川濬畎澮播艱食奏鮮食懋遷化居然後烝民得以粒食萬邦遂爾作乂此豈空言所能辦耶要非孜孜不可此予之所以欲無言也皋陶自以其所見之不逮故云師汝昌言傳者謂禹述其治水本末而警戒之意實存其間蓋欲君臣勉力以保治功恐經文原無此意艱食者用人力播種而後得之其得之也難非如鳥獸魚魚自然生長也故以彼為鮮食此為艱食王充耘主意帝曰來禹至帝予何言　聖君選大臣而欲其美言不必避諸人大臣贊同列而謂夫美言不必出諸己夫美言者公天下之言也聖君公天下以為問大臣公天下以為對而何人與己之間哉觀舜禹問答之間足以見益稷合於皋陶謨矣帝之求禹也實因皋陶之陳謨也謂之曰亦昌言者非足其已言也求其所未言也豈非欲其不以美言避諸人乎而禹也拜以致其歎都以贊其美繼之曰予何言者非不欲言也蓋不必言也豈非謂夫美言不必出諸己乎然則帝舜為求言之至大禹為知言之深仍伏生之舊文而觀之則舜禹皋陶之心無間然矣　予乘四載至萬邦作乂　此是聖人除患興利之次第方懷山襄陵時平地皆水不可行故隨山刊木平地不可播種故暨益奏鮮食以汲汲濟民及水漸平方得決川距海濬畎澮距川而平地可以播種故暨稷播奏庶艱食鮮食又恐其有無不能相通故懋遷有無化居然後烝民乃皆得粒食而萬邦作乂也蓋播奏艱鮮但各隨其地之所宜而已未能兼濟天下也直至通有無然後無一民不得其養故曰烝民乃粒上大槩是隨地興利以足民食下是民食足而治功成　聖人視天下之饑溺猶己饑溺之故汲汲焉興利去害而又有以均其利於天下此所以民食無不足而治功無不成也陳雅言書經卓躍帝曰來禹至惟思日孜孜　此題在汝亦昌言截此篇伏生以合於皋陶謨故作此題者必須通上篇考之方有說話轉得實蓋因皋陶陳謨之後遂禹而謂之曰知人之謨皋陶固陳之矣然知人之外他主無可言者乎汝來而亦昌言可也安民之謨皋陶固陳之矣然安民之外他主無可言者乎汝來而亦昌言可也此聖君好善之心為無窮故惟恐善之在人者未盡聞於己也禹於是拜以致其歎都以贊其美稱帝而告之曰天下之事莫大於知人皋陶既陳之矣我更何所言哉惟思日勉勉以務事功而已天下之事莫大於安民皋陶亦陳之矣我更何所言哉惟思勉勉以務事功而已此大臣好善之心亦無窮故以為善之在人者必當避諸己也君臣之間

同一好善之心此孟子所謂舜樂取諸人以為善禹聞善言則拜者也予乘四載至萬邦作乂　此禹因皋陶問其思日孜孜之義如何故歷述其治水本末之詳而欲君臣上下相與勉力不怠以保治於無窮者也此題合作三截予乘四載至奏庶鮮食是一截治水之始也予決九川至艱食鮮食是一截治水之中也懋遷有無化居至萬邦作乂是一截治水之終也然又須横截分作兩大段始而隨山刊木者所以殺其壅遏之勢中而決川濬畎澮者所以導其汎濫之歸終而懋遷有無者所以化其居積之貨安民之道至是而始備謂之予者二禹自言其己之力也始而暨益奏庶鮮食於時艱食無有也故惟進夫鮮食而已中而暨稷播奏庶艱食鮮食於時艱食猶未足用也故兼進夫鮮食焉終而民乃粒萬邦之治為之興起則舉無事乎鮮食之奏養民之道至是而始盡謂之暨者二禹言其非盡己之力也若是則去昏墊之害致平成之利其難如此安得不思日孜孜保治於無窮乎此大禹進言之深意也不然使禹自言其功而非有警戒之意存乎其間皋陶又何以謂之師汝昌言也哉與刊至此題本化居截以隨山川濬畎澮為除害奏鮮食懋遷化居為興利此有以見聖人施功之序也曰乃粒作乂此有以見聖人成功之難也　黄堯卿尚書精義無垢先生曰益稷未嘗有一言而乃以名篇何也曰此史官之意也以謂禹之所以成功者以益稷同心為之佐也同心贊協得以名篇使後世之士知功不必已名不必擅備著嫌至公之心共成天下之務如益稷者亦不自廢於唐虞之時至列名於禹皋陶之後則忌嫉之心種懼之患庶幾其少瘳乎益助禹以刊木而奏鮮食稷助禹以濬川而奏艱食鮮食二人與同其勞苦共成其大功二人之心一而無間史官以其一也故以益稷名篇而附於皋陶之後焉　王充耘書疑問斷禹治洪水暨益稷奏庶艱食鮮食厥功懋矣及舜授禹位獨讓之皋陶而不及益稷何歟益稷之後各有天下而皋陶之後世竟不有天下則皋陶之功亦不足恃歟　荅虞廷諸臣禹以平治水土而立功皋以明刑弼教而成功其事為兩途而皆有功於民者也若益稷則佐禹以成功其於禹蓋同功一體而非皋陶之功足與禹為敵者比也舜以平治水土之功而讓禹禹自愧其功德之不足以當大任若復推遜益稷則亦平治水土者耳益稷之功可稱則己為得為無功者耶故沉益稷於不言而推讓皋陶蓋其心以為若己之平水土而不足以得民心若皋之明刑弼教為能種德以得民心耳若斯人者使之有天下宜也此禹之意也然禹之除大患興大利其功德終非皋陶可比此舜所以訖授以天下而益稷同功之人其後世

亦有天下謂皐陶足以有天下者禹也以人事推之也皐陶之後世竟不有天下者天也非人之所能為也此其又變也而非可以常理論也宋純愚藍護叢烝民乃粒萬邦作乂皐陶曰俞　澤被乎天下者既底於大同故言契乎人心者非出於苟同夫人臣之事業凡其昭著乎天下之公者固人之所心服其或議論不厭於人心之私者必其淺功末効之僅可稱紀者也有如大臣養民之澤既徧滿乎天下是雖不言而人已深信之孰謂其形諸言而有異論者哉昔禹皐以公道相與於虞庭之上有見乎此方禹之自述也謂當民生阻飢之時而致烝民粒食之養由是教化行於富足之後萬邦躋於作乂之域謂非底於大同可乎然禹之功在天下既已均其生養在廷臣豈復異其議論是宜作乂之一言方發之禹而俞之一辭已見之皐陶蓋理當於心心會乎理夫豈苟同而為是者利同而効亦同故天下有餘治理同而論亦同故同列無餘辭非大道為公之日焉能致是哉云云之意有立功有立言能禦大菑能捍大患施之利澤安養者是之謂立功豐而不餘約而不失見之議論是非者是之謂立言然功成於己者未能致天下之大利成天下之大順則言出於人者豈能弭異論之捷出而塞群疑之紛紜哉蓋任天下之重者不可以小用而致澤民

之功者不容於有遺故有一民之未被則於己之功為有虧有一節之未舉則於人之言為有愧故凡夸稱而變道者未必出於人心之誠當小惠之未徧而曰我能是我善是此固不能逃議者之口也惟夫澤潤生民無缺然不滿之處功被天下有翕然大同之風則人心之所不言而同然者已心悅而誠服安有決洽於黎庶而不見知於比肩之人昭著於海宇而不見信於在廷之論也哉此禹之功所以傳而皐陶之言所以約者厥有旨也今夫吾何以知禹之功為博也貢利之既通無彼疆此界之殊土地之既乂有耕桑隴畝之計播種之功既加而九谷之孰以時獲之秷秷而積之栗栗彼有遺秉而此有滯穗安居而暇豫優游以自足向之茹毛飲血者今得以飽膏粱矣向之阻飢而不給者今得以悅芻豢矣口體之養既充而禮義之風自著雖海隅出日之邦有上恬下熙之樂而保合大和之盛無干紀戾常之民胡越一家車書萬里謂非底於大同可乎禹之自述者蓋如是而吾又何以知皐陶之言之為約也人之常情聞人之功者嫉妬之所由生而見人之自誦其功者未必不肯疾以惡之聽人之言者譏議之所自起而見人之自述於言者未必不群嘲而詆之今也禹即是功而為是言嫉妬一生將必有以妨其功譏議一起將必有以沮其言而皐陶

不然發之於心形之於口隨聲而答曾不留難者自一俞之辭而無異議也隨聲而和靡有疑間者自一俞之外而無餘說也皐陶豈苟同而姑徇之者禹之功至萬邦作乂而極皐陶之言至於理而止固如是哉嗟夫古人惟公道之昭明也故其出而任人之國家為天地立心為生民立命其視斯民之無告者不啻赤子及其功在天下德在生民朝廷信之天下信之要之大臣惟知為民耳初不夸其能之出於己同列惟知其為民耳初不美其事之成於人茲其所以為古人之盛歟後世惟私意之蔽蝕也故其出而立乎人之本朝建置安於苟且功業淪於卑陋坐視孺子之入井者固馭乎無以議為也間有思濟斯民亦既勞止而同列之相輕或不見於事修而謗興計安天下乃可底績而同名之相忌或不免於德高而毀來茲其所以為後世之薄歟蓋至是而後知有禹之功益知有皐陶之俞也夫四海會同而六府修則烝民粒矣東漸西被而聲教暨則萬邦乂矣是功也成於其手出於其口而在禹述之蓋僅以為塞責若夫均此德意同此念慮而在皐陶俞之蓋亦以為當然初非汲汲計事功之成否而為議論之異同也夫以禹之地平天成萬世且為之永賴謂當時而非之可乎禹之克勤克儉天下莫與之爭能謂同列而忌之可乎反覆禹皐之際

而考論其精微得不因皐陶之一俞而發君子之三嘆也哉王充耘書義矜式懋遷有無化居至萬邦作乂　聖人有以均天下之利然後民食足而治功成也夫利或偏聚而不均則民有不得其養者矣治功何由而可興乎昔在大禹深慮乎此故於水患既平之後山澤之利已興懋勉其民徙有於無交易變化其居積之貨蓋欲使之有無相通而利均於天下然後烝民乃得以粒食而萬邦得以興起其治功焉噫使聖人懋遷之政不舉則利不足以周天下而治效亦無由而著於天下矣云云書謂民之所資者財也民之所急者食也天下之民所以享其利而遂其生者皆由於此而治化興行之機四海乂安之效其不胥此焉出何也民者邦之本而食者民之天也夫民衣食不足則救死而恐不贍何暇治禮義及其家給人足之後求得欲遂之餘率之以善而知所勸威之以刑而知所懼然後以令則行以禁則止治功之興其孰能禦之哉民生於禹而可遂矣然而居山林者多材木居川澤者多魚鹽苟上之人不有以通之則農有餘粟而病於寒女有餘布而阻於飢民生之不遂者自若也故為之君者必有以懋勉其民使之徙其所有易其所無教者孜孜而不歇息以其有餘其不足者勉勉而不歇自己夫然後有無得以相通匱乏得以相濟天下之

利無不均之患矣於是民生之衆殺不可勝食而無復阻飢之憂含哺鼓腹而非復前日艱食之比矣民而謂之烝民可以見其無一夫之不獲而林林總總之衆舉皆得其養矣夫聖人在上惟憂民失其養耳民得其養果何患乎治功之不成乎禮樂刑政由是而修明紀綱法度於是而振舉四方有風動之休而比屋有可封之俗矣邦而謂之萬邦可以見其無一所之不盡而東漸西被迄于四海舉皆與其治矣豈非民食足而治功成乎嗟夫聖人愛民之心無所不用其極也天賜禹以洪範九疇其三曰農用八政必以食貨為先蓋食貨者所以養生也是時黎民方免阻飢之厄宜乎懋勉之意如此也雖然舜以皋陶既陳知人安民之謨因呼禹使亦進其言而禹乃歷述其治水之功以迄於萬邦作乂禹豈好為是夸尚哉不述其治水之本末則無以知萬邦作乂之由不知成功之艱則未有能保其功於無窮者禹吾無間然矣

永樂大典卷之二萬四百二十六

永樂大典卷之二萬四百二十七　二質

稷 益稷篇二

禹曰都帝慎乃在位帝曰俞禹曰安汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應徯志以昭受上帝天其申命用休

書傳會選蔡氏傳　禹既歎美又特稱帝以告之所以起其聽也慎乃在位者謹其在天子之位也天位惟艱一念不謹或以貽四海之憂一日不謹或以致千百年之患帝深然之而禹又推其所以謹在位之意如下文所云也止者心之所止也人心之靈事事物物莫不各有至善之所而不可遷者人惟私欲之念動搖其中始有昧於理而不得其所止者安之云者順適乎道心之正而不陷於人欲之危動靜云為各得其當而無有止而不得其止者惟幾所以審其事之發惟康所以省其事之安即下文庶事康哉之義至於左右輔弼之臣又皆盡其繩愆糾繆之職内外交修無有不至若是則是惟無作作則天下無不丕應固有先意而徯我者以是昭受于天天豈不重命而用休美乎　真氏曰人之一心靜而後能動定而後能應若其膠膠擾擾將為物役之不暇又何以宰萬物乎先儒謂心者人之北辰辰惟居其所故能為二十八宿之綱維心惟安所止故能為萬事之樞紐鄒季友音釋經幾音機 應去聲 傳要去聲 省息井反 重直用反 晦菴書說止守也惟幾當審萬事之幾惟康當求箇安穩處弼直以直道輔之應之非惟人應之天亦應之　林元德問惟幾惟康其弼直呂東萊解幾作動康作靜如何先生曰理會不得伯恭說經多巧良久云恐難如此說　黃度書說夫既萬邦作乂則天下無復事矣怠忽將至邪佞乘隙而入六府三事壞而弗修前功畏矣故禹謂帝當慎乃在位而舜然之禹又詳其義焉為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信莫不各有所當止也而安之為難不安則易畔也幾當察康當戒弼直當親夫能安於其所止而察幾戒逸親近忠直則君德益進治功益懋不動則已動則四方大應待志而行上帝亦顧歆之不廢釋申命用休斯能昭受之矣　絜齋袁燮書鈔　禹曰都帝慎乃在位帝曰俞　天位之尊極不易居居其位者安可不謹

人君之位又不與其他位相似彼其處四海九州之上據崇高富貴之極
豈易居也易曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁以天
位為大寶可見其重如此書曰天位艱哉又曰無安厥位惟危今欲見此
理分明須知得人君之位如何自然不敢不謹後世人主皆不知我之位
是如何禹以在位為言所以警舜者切矣黄彝卿尚書精義禹曰都至天
其中命用休　無垢曰夫居天子之位豈易事哉天命難諶斯民難保治
中有亂安中有危可不謹哉謹之之道如何安汝止惟幾惟康其弼直此
謹之之道也止謂心所安處不愧屋漏不欺暗室戒謹不睹恐懼不聞心
則安矣止則雖居無人之處常若十手所指十目所視其敢忽乎然而禍
有起於微眇變有生於倉卒古人所以詠履霜之不早戒蔓草之難圖則
於安其止之中又當觀幾微於將然也當謹參詳果安而無危果吉而無
凶果治而無亂則循其理而行之因其勢而成之此所以又言惟康也然
而自以為是未必天下皆以為是自以為正未必天下皆以為正私意妄
見其害人多矣此所以有望於正救之臣而欲其弼直也惟正救之臣真
則天子曰然弼臣曰不然吾將審其言而從其所謂不然者天子曰可弼
臣曰不可吾將審其言而從其所謂不可者如此則以心而無愧以變而

無愧以事則無謬以天下之聞見盡白於上則無不快於心者故一動則
合人心而大應以待吾志矣人心既同則顯然上合天心而昭受上帝天
其中命用休矣　張氏曰在位者人君所與共治之人也與君子則治與
小人則亂一或不謹其所與則敗亂隨至此禹之戒舜所以使之謹乃在
位欲其重無輕於得人故也　又曰夫為人君者止於仁為人臣者止於
忠為人父者止於慈為人子者止於孝禹之戒舜使之安汝止蓋以舜之
為君當止於仁故也仁者靜靜則能止安其所止則安仁而已夫人莫鑑
於流水而鑑於止水惟止能止衆止則為人君者其可不知所止哉惟幾
則使之知其幾惟康則使之安其身也幾者動之微惟幾則其智足以有
察康者安之至惟康則其動不妄安汝止惟幾惟康則其在我者盡矣然
其在外者未能無失故其弼直者欲其所弼己者直也其弼直則左右前
後皆正人為之君者可以立於無過之地矣如是則一人有事于四方而
四方莫不丕應徯志丕應者聽唱而和之之謂也徯志者先意而從之之
謂也惟動丕應徯志則人與之矣人與之則天與之天與之則天之所眷
命故繼之以昭受上帝天其申命用休上帝者昊天上帝也天者凡在天
之百神也昭受上帝則天與之矣天其申命用休則在天之百神又從而

重命之以休福也　陳氏曰大學之道在止於至善知止然後能定能定
然後能靜能靜而後能安君止於仁臣止於敬既知其止則反覆倒置無
非仁與敬也所居之位不同所臨之事不一而皆有以至善以為止反覆
終始不忘於止然後能定能靜至於能安至於安矣則舉天下之事不能
易其止則其應患也甚微其應物也出於無心應患甚微者幾也應物無
心者康也惟幾則嗜慾不生於心惟康則利害不汨於中嗜慾消而利害
不能汨則凡弼輔乎我者自然直矣君能幾康而輔弼之臣又直是惟無
動動則天下大應吾志而無有逆我者矣此不言而信信在言前之功用
也如此則非惟人應之天亦將申錫其命以休美之矣胡士行詳解禹曰
都帝慎乃在位帝曰俞　典謨之例吁者憂懼之辭都者嘆美之辭謹位
當曰吁而曰都者禹體得艱難戒懼中有樂地也　禹曰安也汝止心所
止大學所謂於止知其所止為人君止於仁是也惟幾微者昔之端惟康
安者危之伏其弼直忠告不欺惟動幾者動之微動者幾之發丕大應
答徯志天下徯望治之意以昭昭然無愧受上帝天心天其申命用
休美　以形體謂之天以主宰謂之帝安止幾康則內得其養弼臣忠直
則外得其養內外交養則有不動動而答民情當天心皆自人主一心中

來矣呂云康靜時言安止之工夫微時靜時最切天佑下民作之君師能
應徯志則能昭受矣陳大猷或問或問安汝止諸家多作心之所止如何
曰言止則身心與凡事皆在其中獨指心則遺其餘矣且無經據真西山
大學衍義禹曰都至天其申命用休　臣按禹既以謹之一言戒帝矣猶
謂未盡其義又為三言以敷析之安汝止者謂安其心之所止也人之一
心靜而後能動定而後能應若其膠膠擾擾將為物役之不暇又何以宰
萬物乎先儒謂心者人之北辰北辰惟居其所故能為二十八宿之綱維
心惟安所止故能為萬事之樞紐然欲其常安則有道焉幾者念慮萌動
之初康者治安愉佚之際幾微之不察則喜怒哀樂有時而失節治安之
不戒則盤樂怠傲有時而或肆如是而欲安所止其可得乎曰安止曰幾
康者聖人養心之要法也心得其養則能慎乃在位矣又必輔弼之臣莫
非正直則內外交養無時而不安非惟人應之天亦應之矣舜以精一執
中告禹禹復以安止幾康告舜用功若異而歸宿實同欲知舜禹之學者
合而比之可也仁山金履祥表註　實戒之言皋師之前自述孜孜之實此
對禹言之皆吳澂纂言　禹曰都至天其中命用休　禹既自述其孜孜之
意乃進戒於帝俾慎於居位居天位甚難雖聖人不可忽易慎之之道安

汝止以下是也。止謂心之所止。蓋一物有一則。皆具於心。各有所止。凡事之來。物各付物。循其自然之則曰安。審事之幾。於始省事之康。於終其輔弼又得直人。斯無過舉矣。徯待克所作為大應下民期望之志。得人心斯得天心。故以此明答上帝眷祐之心。則天示申重其已然之命而嘉美之也。許攄叢說安汝止。惟幾惟康其弼直。惟動丕應徯志。　金先生曰。止者靜也。謂未動之時安。猶保養也。幾事端之微也。康安靜而不為也。大抵君心當靜止無為之時。必安靜以存養之。惟當察其幾微之端。亦惟當守其康靖無為之規。其為之輔弼者亦於此時當致其忠直之益。必如是而後可以善其動。動而慊乎人心之同然。書釋題爲曰安汝止。王天其申命用休。　石林葉氏曰。禮論大學之道。知止而後定。而靜也。安也。慮也。至於有得。皆本於定。故舉綿蠻之詩。記孔子之言曰。於止知其所止。夫應世之迹。無非動者。而天下之動正夫一。吾將以酬萬變而不能致一以待之。則方且與物為役之不暇。其能使之丕應徯志乎。安汝止。致一之謂也。一何由致。惟幾惟康而已。幾。故有來于我。我必知之。康。故寂然不動。感而遂通天下之故。　又曰。天與帝一也。作而覆物。以居上者名之天。行而應物。以逮下者名之帝。命之位而我受厚者帝也。制命於上而申之用休者天也。

蘇氏曰。止。居也。安汝居者。自處於至靜也。防患於微曰幾。幾則思慮周。無心於物曰康。康則視聽審。思慮周而視聽審。則輔汝者莫不盡其直也。反而求之。無意於防患。則思慮淺。有心於求物。則視聽亂。思慮淺而視聽亂。則輔汝者皆諂而已。　陳氏曰（見東身卿精義）林氏曰（見拙齋全解）董鼎輯錄纂註。禹曰都帝慎乃在位。王天其申命用休。　輯錄（見晦庵書說）纂註葉氏曰。慎乃在位。即前帝命禹所謂慎乃有位。君臣更相告戒也。禹之言。即帝所與言。宜帝俞之。　真氏曰（見會選）夏氏曰（見柯山詳解）陳櫟纂疏。史氏漸曰。堯之安安。不待有所止也。舜於所止而安之。皆性焉安焉之聖。安行者也。太甲於所止而盡欽敬。復焉執焉之賢。勉行者也。三言者聖賢之分量見矣。　愚謂安汝所當止。靜也。幾者動之微。動者幾之著。靜而知幾以圖康。又得直臣弼之。則下應人心。上當天心矣。訓丕應徯志。夏說為當。　葉氏曰（見董鼎纂註）真氏曰（見會選）夏氏曰（見柯山詳解）融堂錢時書解。舜命禹總朕師。曰慎乃有位。敬修其可願。敬修其可願。所以慎也。禹之告舜亦曰。慎乃在位。而繼之以安汝止。與舜之言正同。見得此一慎字乃虞廷日用工夫。故舜禹更相教告。不外此言。帝既聞其言而俞之矣。禹於是復申明之。安汝止而下。言所以慎乃在位者如此也。安汝止者。不

動乎意。幾者微萌動之初也。不動乎意。罔念不作。變化縱橫。全體全妙。平平蕩蕩。自然安和。故曰惟康。我之日用如此。是以輔弼之臣亦皆直而不回匡救闕失。　李省忠音註（歎美而言。帝當謹汝所居之位。安定汝心之所止。惟幾以察事幾於未然。惟康以理治安於已然。其輔臣必用直人。舉動必大應天下徯望之志。以此能昭然受上天之付託。故天申命以休美。）　王充耘讀書管見。人主之患。在於輕舉妄動。故當安汝止。以惟幾惟康。蓋平其心以慮其事之始終。庶幾其無失也。然猶恐有遺慮。其輔弼之臣又直道以匡正之。既內謀諸心。又外謀諸卿士。宜無過舉矣。然猶未也。又思動而有為。要足以大應天下徯望之志而後可。蓋上兩句是慮善以動。下一句是動惟厥時。事雖善而動不適時。尤無益也。人君舉動如此。可謂慎之至矣。以此昭受上帝。天寧不申命用休乎。其應固可必矣。所謂汝則從。卿士從。庶民從。是謂之大同。身其康彊。子孫其逢吉者。此之謂也。　王充耘主意。處崇高之地者。當存敬畏之心。故盡交脩之道。斯得天人之助。此禹之告舜。所以起其聽以致戒於先。又必申其辭以致謹於後也。夫人君位天人之兩間。處崇高之極。苟毫忽謹畏之不存。則憂患及之矣。禹所以特稱帝以告之。舜所以即俞而然之也。慎之何如。心安於義理之正而不動於

人欲之私。事必謹始而慮終。臣必繩愆而糾謬。內外交脩。無有不至。其敬慎也如此。庶幾動有以答天下仰望之心。仰有以承上天無窮之眷。而天位之重。可以永保而勿失矣。　夫君位之難保者何也。上恃天眷。下恃民心而後君得安處其間。然天無常親。小民難保。一日不謹。則民心離而天命去矣。故兢兢業業。惟理是循。而非理者勿動。惟幾以審其事之發察微正始以謹其初。惟康以省其事之安。深思極慮。以求止其所。然猶恐其有未善。又須直臣以匡正之。蓋其心未始敢有一毫之縱也。夫如是則靜與理俱。動與理會。其行事皆足以合乎人心之公而非徇一己之欲。故動輒天下翕然而歸向之。固有先意而待我者矣。其得人心如此。則天眷豈能外是邪。以此昭受于天。天必申命之。而有無疆之休矣。苟不如是則心汨於慾而無定。事物之來。既不能謹之於始。又不能慮其所終。而左右前後一皆讒諂面諛之人。其結怨于民。自絕于天。可立而待矣。其能保有天下未之有也。以天人閒有位。庶幾首尾收拾親切。　君能安所止。以惟幾惟康而其臣又能以直道匡正其不及。則內外交修。無不至矣。是以動則人應之。非徒應之。且徯之於未動之先。以之昭受上帝。則命之非徒命之。且申之於既命之後。蓋其眷佑之無已也。下足以得人心。上足以承天眷。要

亦人君慎乃位如前所云耳鄒悅道斷法安汝止主天其申命用休此內
外交修天人交應聖人行事動與天合人心天命相爲貫通無感而不應
之理一心之運必安於至善之止而慎於未動之先方其未動此心湛然
及其事之發也必審其幾微處事之施也必擇其安穩處然猶不敢自足
復資左輔右弼之臣相與效其忠而成其美內外交脩無有不至是以無
動動則人歸之天命之矣爲之此言蓋發明慎在位之意故必於其出治
之原而深明之陳雅言書經卓躍此爲告舜推言慎乃在位之意合作一
頭兩腳安汝止惟幾惟康此君德之修於內者也其弼直此君德之修於
外者也蓋人君修身動靜微著工夫必嚴而匡直輔翼助成爲多此是一
頭能是則內外交修無有不致是惟無動動則民丕應之又且傒之於未
動之先與君心之理有以昇民心之理也以是昭受上帝之眷則天豈徒
命之又且申之於己命之後此得民之心有以待天之心也此是兩腳蓋
安汝止而下皆慎乃在位之事惟動丕應傒志而下皆慎乃在位之效也
王充耘書疑問斷爲告舜曰安汝止伊尹告太甲曰欽厥止說者謂安汝
止爲聖君之事武王告康叔以宅心知訓說者謂宅心即安汝止之謂豈
康叔亦可以聖君之事望之歟　答曰安曰欽曰宅固有不同而曰止曰
心亦各有異其立言之旨非惟有聖賢之分而且有君臣之等豈可因蔡
傳之言而遂以爲疑哉何則安者不待思勉而從容中道聖君之事也欽
者肅恭收斂以立其本賢君之事也而宅者不過欲大臣法商耇成人之
德以之而寘心耳此安與宅之兩辭其深淺又奚啻霄壤間哉蓋書即蔡
氏釋經之旨而求之其曰安汝止聖君之事生而知之也欽厥止者賢君
之事學而知之也是安之與欽且有聖賢之等則夫安之與宅豈不有淺
深之間乎其曰宅心安汝止之云者不過以其近似而釋之初非指以爲
即安汝止之義也雖然康叔苟能知訓至於弘于天德裕身而又從事於
欽厥止立其本則其至於安汝止之域不難矣孰謂學之至而不至於聖
乎故曰及其知之一也及其成功一也王充耘疑問爲告舜曰安汝止蔡
氏以爲聖君之事伊尹告太甲曰欽厥止蔡氏以爲賢君之事然堯之欽
明文思及舜禹之吏相告戒皆曰欽哉欽之義無以異也傅說告高宗曰
愼厥攸居政事惟醇蔡氏以爲安於義理之所止安之義又無以異也然
則孰爲聖君乎孰爲賢君乎張觀書義元會天下心服　惟幾惟康其弼
直惟動丕應傒志並報東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予虺誥肆予
東征綏厥士女篚厥玄黃昭我周王武成故一人有事于四方君卜罔

不是乎書典主惠夫聖人得天下之心者也聖人有以待天下天下有所
賴聖人惟見其不動而敬不言而信雖四方之廣斯民之衆莫不心服而
無一二於聖人者聖人初無心以服之也吁以德服人者中心悅而誠服
也張幸書義拂雲　其弼直胃人君有以用其人故必有以擇其人蓋人之
不擇雖用無益也是以古之人君於其輔弼之職非敢徇一己之私則必
擇忠直之人以任之也夫如是位豈有不稱事豈有不立哉爲戒舜曰其
弼直如此原書謂事之所係者重君之所與者不容以輕也夫使輔弼之
設不係於國之治亂則天下之人孰不可以與之惟夫視於人君者爲甚
邇受其任者爲甚大苟非公心而任之其事敗也不旋踵矣然則輔弼之
任非直人其可乎　任官惟賢才　書謂事之所係者重君之所與者不容
以輕也夫使官位之設不係乎國之治亂則天下之人孰不可以與之惟
夫上而致主爲甚重下而澤民爲甚大苟非其公心而任之其事敗也不
旋踵矣然則庶官之任非賢才其可乎講今夫陰陽之調燮邦國之經緯
上而致其君下而澤其民所謂輔弼之職蓋如此其重也必其行己之正
出言之忠純辭正論足以格其心之非誠意實効足以敎其俗之救必斯
人爲然後可也證抑書論之非天下之才不足以任天下之事人才之不
擇政事之徒任其職官敗事之議有不免矣故才必周召然後可以受師
保之負非禹皐之德而左右之位不可處也知此可與言弼直之事夫結
審觀帝舜之實耳去四罪難任人用九德升俊乂則舉直錯枉之道蓋已
詳矣禹於帝舜其言猶及于此者非特爲時之設也抑亦爲後世人君之
設歟張庭堅集惟幾惟康其弼直　所貴乎聖人者非以其力足以除天
下既至之患而以其慮之深遠察微正始憂患之所不及非以其有智與
勇足以大有爲於世而以其安靜休息有所不爲非以其無一過失使天
下莫得而議之以其有過而必改故於事也無怠於民也不擾於羣臣也
不憚其危言正論以拂於己夫是以慮無遺策舉無過事而天下治安
之勢得以永保而弗替此幾康弼直禹之所以爲舜戒也蓋惟幾也則能
察微正始不怠乎事惟康也則能安靜休息不擾乎民惟輔弼之臣直則
能不以無過之爲美而以改過之爲善凡忠讜之論矯拂之辭皆所以樂
從而顧聽焉雖然是三者在艱難創業之時則固未始以爲難海宇適平
基緒方立俄焉怠忽而不之察則禍患將不旋踵而至所以操心常危慮
患常深而事每不失其幾者勢使然也民雖出於塗炭而恐懼之未忘世
雖偃於征誅而瘡痍之未瘳俄然擾動而不之恤則下不勝其困怨亂將

復作所以設法務約敎政務寬而使民不失其康者亦勢使然也夫欲事之適於義民之適於康則天下之深謀至計惟恐一日而不得聞朝廷之上輔弼之臣莫不蹇蹇其直亦其勢不得不然也天下既大治矣則智慮怠而昏心志侈而廣智慮昏則玩宴安而忽憂勤心志廣則喜功名而煩興作夫宴安之是玩則不可責以難也功名之是喜則不可語以過也於是詔諛者親而誅諍者疏義康弼直之戒於是時最不可忘彼舜也繼堯極治之後天下可謂無事矣雖然無事者有事之所從起而聖人之所深畏者也觀舜之君臣相與賡歌規戒而其言及於敕天命康庶事則禹之所言者舜固不待告而知矣而禹猶戒之何也使天下後世咸曰以舜之聖而猶不免於此則庶乎其能知戒矣宋純愚藍縷蒙惟動丕應徯志惟有以協君臣圖治之誠斯可以慰天下望治之心蓋君臣之間萬化樞與而民生林林之所仰望焉者也夫惟義康之念慮在君者無一時之敢怠而弼直之忠誠在臣者無一念之敢欺則圖回既熟而舉動悉當豈不足以聳天下之觀聽而慰吾民之顒望哉云云其意如此審謂不患天下之不能響應乎一人而患一人之不能丕應乎天下主勢萬鈞風飛雷厲言出而風靡令行而影從固有未占而已孚者況於已日乃孚而孰有矯

拂之者哉惟夫天地泰而聖人出則翹首以望太平者何如也而設施注措者曾無主當之規雷雨解而品物榮則傾心以觀至化者何如也而建明圖回者曾無可喜之論以若所為求若所欲吾恐匹夫匹婦亦私有異論於天下以齟齬其上之畫篆令之而莫肯聽則其望望而不滿者多矣果何以至從厥志哉今夫一人宅心於上者應治之誠也大臣格心於下者輔治之責也治本於君臣而治達於天下都俞吁咈係民生之安危講究切劘為海宇之休戚惟交修於君臣之間者有圖事揆策之機而建置於嚴廊之際者有靖國安民之畫將有為也未敢輕也從而圖之其可以逆斯民之情乎可則為之否則不敢以輕為也將有行也未敢遽也從而圖之其可以慊斯民之望乎可則行之否則不敢以遽行也真而後發而發無不中善而後動而動惟厥時宜其有大因革而足以激昂品彙鼓舞黎庶有大政事而足以奔走天下雖呼海隅有事于四方而罔不是孚也乃曰僕我后而罔有不悅也自非協君臣之心又何以慰天下之心哉雖然可與樂成難與慮始者天下之常情違道干譽咈民從欲者人主之失德是故舉天下之大事當與天下共之一人以為可而千萬人以為不可上雖諄諄而下愈藐藐何以從其所不言而同然者哉帝王盛時大道為

公上之運動明白而洞達不敢夫深晷而沉幾下之志慮心悅而誠服非出於勢迫而強從萬人之心合為一心四海之意合於一意此所以為隆古之盛而非後世所可及也夫禹之言發為義康弼直之後其誠如本者歟舜誅四罪天下咸服謳歌獄訟逃之不先則天下之所以仰戴乎舜而舜所以深契乎天下者已相乎於不言之表而相得於寂然不動之先矣禹猶以為言者何哉蓋天下之望一人也為無窮而一人之應天下也為有限使其君臣之間相與圖回之念一或不當則輕舉妄動貽害生民蓋其所以為帝慮哉陳復陽謀義禹曰安汝止云云天其申命用休。人君一心在止至善惟其內外交脩之至是以動則天人皆協而應之矣蓋人心之靈事事物物莫不各有至善之所而不可遷者所謂止也惟順適乎道心不陷於人欲乃能安於所止然其所以安之者則有道焉當夫事幾之發省乎事理之安而又有輔弼之臣盡忠規正則內外交脩無有不至惟是有作則天下丕應而徯志以是昭帝則上天申命而用休夫禹陳謨其拳拳於此三言者是乃所以明夫慎乃在位之一言也且人之一心虛靈不昧具衆理而應萬事故凡萬事萬物之理所以然之故所當然之則莫不備於人之一心而人心之明亦莫不知夫順其則為善不順其則為不

善夫善者乃吾心所當止之地而不可遷者也為是私欲之害動搖其中始有昧於其理而不得其所止者由是膠膠擾擾始則敕於物終則役於物始則誘於欲終則達於欲暗然不知何者為可止之地尚何有乎安於所止者哉夫安之云者必有以去人欲之私守義理之正方寸之間安然順適事事物物無有不得其至善之止者然後可謂之安汝止焉然其所以守其安之之道非有內外交脩不可也蓋義者事之起於細微者也凡事之萌動必精審之如是為天理之義而善如是為人欲之義而惡在我則從其善而去其惡康者事之底乎治安者也凡事之所行必省察之如是則合乎天理而安如是則違乎天理而危在我則思其安而慮其危也夫如是則在內者無不脩矣又必選正直之臣居輔弼之任君有過則諫不諫使以文其過有惡則箴不違君以長其惡則在外者益以脩矣內外交脩而盡其道則心得其養動靜云為皆得其常無有止而不安於所止者由是此心靜定純乎天理顧惟無作作則以心感心天下無不丕應光意而後我者有之矣以是昭受上帝則自天祐之吉無不利豈不能重命而用休美者乎此大禹因告帝舜以慎乃在位之言於是詳告之以謹在位之意未則極言其天人感應之效其大如此夫舜君也聖人也禹臣也

亦聖人也。以聖人而告聖人。其養心圖治之要。莫切於此。為人君者。意可不以舜禹為法哉。王充耘書義矜式。人君宅心以圖治。尤必資其助於臣。天下同心以順治。斯能必其應於天。蓋君臣之交修者。此所以能得天人之交應也。昔者禹之告舜。謂夫聖人一心。萬化之原。正於至善而不可遷。察於物欲而不能蔽。此所謂順適夫道心之正者然也。夫既能以之審其事之發。而省其事之安矣。至於左右輔弼之臣。縱糾繆之職。則其內外之交脩。而無有不至。而圖治之要何夫如是。則是為無作。作則天下之人。罔不丕應。固有先志而後我者矣。以是而昭受上帝。而上天豈不重命而用休美之乎。吁。人君以一心之微。而求感通乎天人之理。可不盡其交修之功也。

帝曰吁

臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。禹曰俞。

書傳會選蔡氏傳。鄰。左右輔弼也。臣以人言。鄰以職言。帝深感上文弼直之語。故曰。吁。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。反復歎詠。以見弼直之義如此其重而不可忽。禹即俞而然之也。鄰事友音釋。傳復音複扶卦云反。復道也。性音芳服反。亦作覆。見形句反。孔安國傳。禹曰都至帝曰俞。然禹言受其戒。禹曰安汝止。惟幾惟康。其弼直。言慎在位。當先安好

惡所止。念慮幾微。以保其安。其輔臣必用直人。惟動丕應徯志。徯待也。帝先安所止。動則天下大應之。順命以待帝志。以昭受上帝。天其申命用休。昭明也。非但人應之。又乃明受天之報施。天又重命用美。帝曰吁。臣哉鄰哉。鄰近也。言君臣道近。相須而成。陸德明釋文。好呼報反。惡烏路反。又如字。應應對之應。徯胡禮反。施始豉反。重直用反。重言帝曰俞十二。本篇一。餘附見典。帝曰吁四。堯典三。禹曰俞三。舜謨二。此篇下文禹曰俞哉。重意慎乃在位。大禹謨慎乃有位。惟幾惟康。篇末惟時惟幾。孔穎達正義。禹曰都至曰俞。正義曰。禹以皐陶然已。因歎而戒帝曰。嗚呼。帝當謹慎汝所在之位。帝受其戒曰。然。禹又戒帝曰。君欲慎汝在位。當須先安定汝心。好惡所止。念慮事之微細。以保安其身。其輔弼之臣。必用正直之人。君能如此。惟帝所動。則天下大應之。以待帝志。以明受天之報施於天。其重命帝用美道也。帝以禹言已重。乃驚而言曰。吁。臣哉近哉。臣當親近君也。近哉臣哉。君當親近臣也。言君臣當相親近。共興成政道也。禹應帝曰。然。言君臣宜相親近也。傳言慎至直人。正義曰。此禹重戒帝。覆上慎乃在位。當先安好惡所止。好不止惡。言惡以形好也。大學云。為人君止於仁。為人臣止於敬。好惡所止。謂此類也。傳意以上惟為念。下惟為辭。故云念慮幾微。然後以保其好惡所安寧耳。傳徯待至帝志。正義曰。徯待釋詁文。帝先能自安所止。心之所止。止於好事。其有舉動。發號出令。則天下大應之。順命以待帝志。謂靜以待命。有命則從也。傳昭明至用美。正義曰。堯典已訓昭為明。此重訓詳之。重天無親。惟德是輔。人之所欲。天必從之。帝君能安所止。非但人歸之。又乃明受天之報施。天下太平。祚胤長遠。是天之報施也。天又重命用美。謂四時和。祥瑞臻之類也。或當前後非一。故傳言又也。傳鄰近至而感。正義曰。周禮五家為鄰。取相近之義。故鄰為近也。禹言君當好善。帝言須得臣力。再言鄰哉。言君臣之道。當相須而成。鄰哉臣哉。汝當為我鄰哉。鄰哉。汝當為我臣哉。反覆言此。欲其志心入禹。要義安汝止。如大學止於仁。止於敬。也王炎史浩講義。皐陶曰俞。信如其言也。然帝實欲師汝昌言。今汝言益稷之功。圖美矣。而帝之所以覬聞於汝者。汝未嘗言也。禹於是乃言曰。都。帝謹乃在位。夫舜以大德傳位而禹猶欲其謹乃在位。則位之難保可知矣。舜視棄天下如敝屣。兢兢業業。夫豈以位為樂哉。其曰俞者。敬領其昌言也。禹又以無安厥位惟危。欲安汝止。以盡其保位之道。大學所謂為人君止於仁。君苟能仁。斯安厥位。然

而仁豈外求而得哉。在吾心爾。凡人之心。心生無不直。惟幾惟康。可以弼直。不然。是罔之生也。是故聖人惟幾也。戒謹於微而弗著。惟康也。戒謹於安而弗危。輔之翼之。吾之直心。於是乎在。淵乎其靜。皎乎其明。故能止其所也。此帝王治心之要。大學所謂正心誠意之旨也。禹之昌言。可謂破的矣。心既直矣。以吾之心。合天下之心。天下之期待於我者。莫不丕應矣。是人予之也。人予之。則天予之矣。天予之。則申命用休。所謂宜民宜人。受祿于天也。此禹之昌言。徑指人心。明白如此。舜安得而不師之乎。禹既以正心之要專責於舜。舜方歎曰。吁。為天下豈不在君臣相待。何獨在我乎。於是臣鄰之股肱耳目之喻。方發於口矣。禹非不知此理也。顧其君方有意師其昌言。不得不端本澄源。而責効於其君之心也。說者乃曰。其弼真者。其弼臣直也。禹方相舜。其陳昌言。豈敢自媒以謂欲保厥位。須我乃濟乎。竊意不矜不伐者。不肯為也。此語在稷契輩言之猶可。若禹自贊。則謹乃在位之語。是責其君以自售也。即此而論。非言弼臣明矣。不然。舜安有嗟吁之言而復于禹乎。其曰。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉者。大臣。鄰者。小臣。豈言必待小大之臣。咸懷忠良。然後天人皆予。以致時雍之治。于一人豈能自致哉。此舜圖禹昌言而發也。絜齋袁燮書鈔。禹曰安汝止。至禹曰俞。

止者人頓放此身之所也。大學曰。詩云。邦畿千里。維民所止。詩云。緜蠻黃鳥。止于丘隅。子曰。於止知其所止。可以人而不如鳥乎。詩云。穆穆文王。於緝熙敬止。為人君。止於仁。為人臣。止於敬。為人子。止於孝。為人父。止於慈。與國人交。止於信。人莫不有所止。然所止必安而後可。譬諸人居於屋內則安。暴露則何由而安。立於平處則安。臨於險側則何由而安。是故頓放此身止於理義則安。止於利欲則不安。伊尹告太甲欽厥止。古人多說這止字。書又曰。惟厥攸居。孟子言居天下之廣居。居即止也。欲汝止之要。要須惟幾惟康乃可。幾者微也。即一日二日萬幾之幾也。能致察於幾微。則汝止安矣。幾微之不察。所止何由而安。且如頓放此身於道理之中。苟非心邪念萌於毫芒之間。於此不致察。汝止便不安。推而至於天下治亂。安危皆當察其幾微。古人多說這幾字。勑天之命。惟時惟幾。一日二日萬幾。易曰。幾者動之微。吉之先見者也。凡事之萌芽處謂之幾。今試以一身觀之。若欲頓放此身得安穩。不特顯顯過失當致察。萌芽之起。便當致察。不特形於外者當致察。念慮之間。便當致察。惟康者。康即安也。言安穩也。惟幾則惟康矣。然內雖自盡於己。外又須資輔弼之臣。故曰其弼直。直之一字。不可不思。不下其他字。而獨下一直字。蓋須真箇是直乃可。直者。不但是端人吉士。必忠讜正直。敢於犯顏逆耳。盡忠無隱。凡他人所不敢犯者。他敢言之。是之謂直。為天下者。朝廷豈可無直臣。直又不與其他賢字之類同。賢者固無不直。然或要回護而不肯直道而行者。非直也。若是忠直之臣。更無疑似。更無回護。截然敢犯人主之怒。此等人為國家最不可無。故孟子謂入則無法家拂士。出則無敵國外患者。國常亡。既是惟幾惟康。裏面有這般工夫。而外面輔弼忠直又如此。汝止何憂其不安乎。惟動丕應徯志。徯望也。志心也。天下望上之心也。天下皆徯望其上。須我之舉措能應其徯望乃可。且如人主出來。四海莫不顒顒然瞻仰。望其有所施設。使人主失德舉措不當。天下便失望。豈所謂丕應徯志乎。人主為天下。須是舉措皆契合天下之心乃可。安汝止。惟幾惟康。其弼直。此未動之先也。未動之先。有如此工夫。直是細密。故不動則已。動則天下徯望之心。無不應焉。謂之丕應者。大也。言其無往而不應也。以昭受上帝。夫凡惟其類則能受。非其類則不能受。以水投水則相受。以水投石則不相受。以火投火則相受。以水投火則不相受。昭受上帝。非與上帝合者。其孰能之。人主為天下。須是能昭受上帝乃可。我能受上帝。則福祿之來。嘉祥之集。中復而無已焉。此所謂申命用休也。我能受之。天實命之。故曰申命。此

非安汝止。惟幾惟康。其弼直。惟動丕應徯志。豈能如是乎。帝謂此事。非我所能自了。得要必有資於人臣之輔翼。為臣哉。鄰哉。鄰哉。臣哉。反復言之也。鄰之一字。直是相親。有師友之義。古者五臣。此為鄰。言鄰取其親也。君尊臣卑。固是定分。但才尊君卑臣。便不待叔孫通制漢禮。秉秦儀尊君卑臣者存之。雖足以消一時拔劍擊柱之風。然君臣之間。自此隔絕矣。故帝曰。吾乃今知皇帝之貴。此一句雖是美之。亦可嘆也。自後世尊君卑臣之說興。人主儼然南面。以禍福刑威宰制天下。古人師友寮臣之義。變為以尊臨卑之事矣。鄰之一字。不可不著精神看。此等字在後世皆無了。　拙齋林之奇全解。皋陶曰。俞。鄰哉臣哉。　舜命禹以陳其盛德之言。禹謙遜不敢自居。惟述其治水之時。本末先後之序。以致其日孜孜之意。而皋陶猶以為未也。於是然其思日孜孜之言。而皋陶謂之曰。汝之昌言可師法。所當為帝陳謨。禹既不獲遜矣。於是又陳謨以戒于舜。曰。都。帝慎乃在位。此雖勉殉皋陶之意而陳其實。亦所以申結上文之義也。蓋洪水之初。懷山襄陵。下民昏墊。其終也。至於烝民乃粒。萬邦作乂。則其間險阻艱難。備嘗之矣。今也治定功成。法度彰。禮樂著。垂拱而視天民之阜。曾無可憂者。然聖人不畏多難而畏無難。洪水之時。天下可謂多難矣。而君臣相與焦心勞思。以拯生民之飢溺。既克有濟。然人之常情。安於無難。必將忘其所可戒。則驕奢淫泆之所自萌。而危敗禍亂自此分矣。故禹之陳謨。蔽以一言曰。帝慎乃在位。蓋謂欲守此盈成之業。綿綿社稷無疆之休者。惟在慎之而已。董仲舒曰。堯舜以天下為憂。而不以位為樂。蓋為人君者。苟以位為樂。則將窮天下之欲。以供耳目之娛。故不能保厥位。至於顛覆喪亡而不悟。苟其居是位也。兢兢業業。如臨深淵。如履薄冰。以致其畏慎之意。則其位之安。如泰山而四維。尚誰得而奪之邪。禹之言簡而盡若此。可謂一言而興邦矣。帝曰。俞者。然禹之言。深諭其儆戒之意。孔子語顏回以克己復禮之目。則告之曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。蓋謂欲克己復禮者。當如此也。禹之陳謨。盡於慎乃在位之一言。帝既虛心而聽之。君臣之間。不待問而辨也。故又推明其義。為帝盡言之。蓋謂欲慎乃在位者。其後先之序。當如此也。安汝止者。言汝之所止。不可以不安。大學曰。止於信。說見[illegible]蓋人之所止而不能安。則將泛然而無所歸宿。外物得以移之矣。苟能安其所止。則意誠心正。舉天下之外物。曾不足以動其心。如是則寂然不動。感而遂通天下之故矣。此實慎乃在位之本也。惟幾惟康。其弼直。言能安止矣。又必盡此三者。然後有以盡夫慎乃在位之道

也。惟幾者，謂人君當戒慎萬事之微而不敢忽也。惟康者，言當安靜天下之民，而不擾之也。其弼直者，謂輔弼之臣當得切直之臣而用之也。自古太平無事之世，上恬下熙，四方無虞，若可以無慮矣。及其禍亂一起，卒至陵夷敗壞而不可復收者，其禍未嘗不出於三者。為君者宴安鴆毒而不悟危亡之機，禍之所自萌也。好大喜功以擾斯民，禍之所自萌也。人主好佞於上，羣臣致諛於下，上下相徇，不聞切直之言者，亦禍之所自萌也。苟能惟幾以戒天下之務，惟康以安天下之業，又能使其弼直以通天下之情，危敗禍亂無自而萌，而慎乃在位之道盡於此矣。惟動丕應徯志，荀子曰：德操然後能定，能定然後能應。自安汝止至其弼直，可謂能定矣。惟其能定，故動而有為也，則可以大應矣。徯志之民，此其所謂能應也。徯志，謂民之於君，聽唱而應，視儀而動，徯上之志而樂從之者也。惟為君者無以大慰斯民之望，故有悍戾而不從，苟能安汝止，惟幾惟康，其弼直，則民固待所欲矣。彼之徯志於我，而我之發政施仁，有以待應之。孔氏曰：徯，待也。帝先安所止，動則天下大應之，順命以待。詩曰：宜民宜人，受祿于天。惟動丕應徯志，是宜於民人也。民之所欲，天必從之，故有以昭受上帝之命，天將命以休福。受天之祐，永永無窮矣。蓋洪水滔天，下民昏墊，其終也以至

於九州攸同，萬邦作乂，天命眷顧，錫以休福，何以至此？蓋於此能兢兢業業，以慎乃在位，如上之所云，則固有以昭受上帝之意，而天之命以休福，至於億萬年而無易，是天重命之也。天與帝之稱雖異，其實一也。嘗考經之所載，凡稱天稱帝者，大抵皆是變其文以成義。既曰格于皇天，又曰格于上帝；既曰帝乃震怒，又曰天乃錫禹洪範九疇；既曰惟帝不畀，又曰惟天不畀。凡若此之類甚多，皆是史官錯綜其文以成義，以昭受上帝，天其申命用休，但謂如此，然後可以昭受上天，天其申命以休福，此但是不欲言以昭受上天，天其申命用休，故變其文曰上帝，必欲從而為之說則鑿矣。故詳考此章之義，蓋謂欲慎乃在位者，其靜而無事也，則君臣盡道於廟堂之間；其動而有為也，則天人協應於幽明之際，定之於此，應之於彼，蓋不期然而然者，此禹所以諄複反覆為帝申言之。昔唐太宗問創業守文孰難，房玄齡曰：草昧之初，羣雄競逐，攻破乃降，戰勝乃克，創業則難。魏徵曰：王者之興，必乘衰亂，反覆昏暴，殆天授人與者，既得天下，則安於驕逸，人欲靜，徭役毒之，世方弊，掊克窮之，國於此衰，則守文為難。帝曰：玄齡從我定天下，冒萬死，遇一生，見創業之難；魏徵與我安天下，恐富貴則驕，驕則怠，怠則亡，見守文之不易。創業之不易既往矣，守文之難當與公等

慎之。房玄齡、魏徵以其身之所歷而言之，故於創業守文之難易俱有所偏，若禹者親與益稷之徒跋履艱難，跋越險阻，以定洪水之難，故其始之所言者無非所謂創業之難。及其洪水既平，帝方命之以陳其嘉猷嘉謨，以為警戒，故其終之所言者無非守文之難，蓋其意亦以謂創業之難既往矣，守文之難方將慎而圖之。觀太宗之言，則禹所陳之謨本末首尾，不煩訓詁而可通矣。夫禹之陳謨，其意不出諸此，而太宗乃與之合，若太宗者亦豈可多得哉。帝曰吁者，禹之陳謨蓋盡於此矣，帝於是歎其言而謂之曰：慎乃在位之道亦非一人之所能為，必資群臣之助也。臣哉鄰哉，孔氏曰：鄰，近也。言君臣道近，相須相成。此說未通。據下文曰欽四鄰，則其所指為之僚屬左右前後所與協力以事君者。臣哉者，言必賴爾臣之助，此蓋指禹而言之也。鄰哉者，言汝又當率其僚屬左右前後之人以為我之助也。鄰哉臣哉，言之不足，又重言之也。哉字古人多重言之，如蚘哉蚘哉，時哉時哉，歸哉歸哉，以此臣鄰二義反覆言之，以見致意之深也。柯山夏僎詳解禹曰都[illegible]禹曰俞。　禹前既陳洪水之初己與益稷盡力營治，終至烝民乃粒，萬邦作乂，故至此稱都以嘆美其治，且戒帝使慎乃在位，欲帝不以天下已治而不思也。蓋洪水之初懷山襄陵，下民昏墊，己與益稷

併力治之，險阻艱難，備嘗之矣。今也烝民乃粒，萬邦作乂，雖無可憂者，然聖人不畏多難而畏無難。洪水之時天下雖多難，人皆知其難而焦心勞思，共拯救斯民。今也已安已治，一無所難，人情既玩其所可樂而忘其所可戒，已治已安者或不可保，故禹所以一言蔽之曰帝謹乃在位也。董仲舒謂堯舜為以天下為憂，不以位為樂，豈非有見於此乎？禹之言既在於居安不忘危，故帝所以俞而然之也。帝既然其言，禹於是又言其慎乃在位之事。下文安汝止而下，皆慎在位之事也。禹之意謂帝之所以有此大位者，皆本乎天命之眷今也。履垂帝位，能慎以保之，安汝止而不為外物所移，惟幾惟康而不怠於至微，不玩於已安，其弼直而不謬聽於諂諛，惟動丕應徯志而不違於民意，以此昭受上帝之命，則天將再命以休矣。故曰天其申命用休。安汝止者，言所止不可不安。大學引詩曰：止於信，止[illegible]蓋人各有所止，止於所當止則善矣，非所止而止焉，則外物得以移之矣。此禹欲帝慎乃在位，而必責於安汝止也。幾者動之微也，事至於顯然著在耳目，人雖不知所以圖之，惟幾於眇綿微而未著，則人多忽之，殊不知已安而不能保，則安未幾而危或繼於後，此慎在位，又在於惟康也。好人順己，惡人逆己，人之常情也。況已治之後，人情溺於宴安，必厭

關切直之言殊不知不婷切直之言則讒諂面諛之人日至與讒諂面諛之人處圖欲治可得乎此又在於其弼直也惟動丕應徯志舊說皆謂人君惟無動動則允徯志者皆定應於外詳味經文但言惟動丕應徯志未嘗言惟動徯志丕應信如舊說則文勢不順余謂此亦是禹戒舜慎乃在位之事蓋人君居士民之上自非以天下國家爲念則恣情縱欲妄動妄作無所不至故禹戒舜謂人君不可妄動惟其動之之際必欲大應天下徯志之民所以徯望於君者不過欲其治我安我今人君於惟動之際必期欲丕應天下徯志之民則必無妄動之失此丕應徯志正與盤庚所謂丕從厥志之言相類夫舜始也固天眷命尊獲帝位今也誠能安汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應徯志兢兢業業慎乃在位如此則可以昭受上帝眷命之意天心亦以其能副吾眷託之隆而載命以休美之命此正大禹之意也林少穎謂天帝之稱其實一也考經所載凡稱天稱帝皆同但變文以成其義既曰格于皇天又曰格于上帝亦是變文可知若必欲爲之說則鑿矣此說極當禹既爲帝推廣慎乃在位之道帝於是吁而嘆美其言之曰慎乃在位之道亦非一人自能爲之寔賴羣臣之助故曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉　林少穎云見拙齋全解此說爲善帝既謂慎乃在位賴

臣鄰之助禹亦知此事非一人所能寔賴羣臣贊襄之力不復過讓故直言俞而然之謂舜責助於臣贊其說然也由是觀之唐虞君臣以誠實相與不爲不情之舉於此可見矣黃彝卿尚書精義帝曰吁臣哉至禹曰俞

無垢曰臣哉鄰哉以言此事在衆臣與親近之力爾又曰鄰哉臣哉又言此事在親近衆臣之力爾其言反覆動息此乃舜深見此理當臣鄰交脩不可少怠也夫有衆臣效職於外然後謀忠獻納之官侍御僕從之人得以盡其忠此近臣須於衆臣之意也有近臣盡忠於內然後衆臣得以安其職此衆臣須於近臣之意也　又曰漢元帝唐文宗皆孜孜求治之君也然元帝有一蕭望之而不能用乃信任石顯文宗有一裴度而不能用乃倚注李訓一則殺賢者之失一則有甘露之禍言之使人於邑豈知有舜爲君有禹爲臣乃至如此之盛乎　張氏曰臣哉者以分言之也鄰哉者以情言之也一於分則離一於情則褻先王之馭其臣也其志分以道其嚴分以禮外不至於離內不至於褻此臣哉鄰哉鄰哉臣哉舜之所以告禹也臣哉鄰哉者言臣當鄰我者也鄰哉臣哉者言鄰我者乃所以爲臣也唐虞之世上下協心君臣同德都俞賡歌無或異志者遵此道也陳經詳解禹曰都至禹曰俞　禹戒舜以謹乃在位先美之而後言愛動

之中必有主繫者存謹乃在位人君之位常致其謹情欲之易肆治安之不可保一不謹則失人君之道矣帝曰俞禹於是又有安汝止幾康弼直之戒所以推廣謹乃在位之意也止者心之所安也心之所止者苟不得其安則出其位而不能止其所者多矣然安汝止之道又在於幾康弼直惟幾以慮天下之微則眇綿之際尤當加察惟康以圖天下之安則治平之日常若禍亂之迫其後此養之於內也輔弼之臣盡正直之義將順其美正救其惡此養之於外也內外交相養而所止者安人君庶無過之地自然下合民心而惟動丕應徯志上合天心而申命用休民心從上君所已爲而民應之此惟動丕應也君所欲爲而民待之此徯志也昭受上帝者顯其足以受上天之實也申命用休天應之以無窮之休也舜豈有求於民有覬於天哉天人之理一而已矣盡之於己則無有不應之於彼既曰帝又曰天以形體言則謂之天以主宰言則謂之帝其實一也帝曰吁舜於此疑而未敢以爲然者蓋其任甚重君爲之言非我一人所能當必有藉臣鄰之助而後可臣者大臣也鄰者近也人臣之情蓋與人君相親近而無間者也故曰臣哉鄰哉又再言鄰哉臣哉所以相親而無間者豈非在於臣乎此舜責望大臣相須一體之意故禹於是然其言爲之言專

責望其君舜之言則責望其臣然則君臣之間皆當盡其力可也胡士行詳解帝曰吁臣哉鄰哉臣之道當如鄰之情鄰哉臣哉鄰之情乃盡臣之道夏云都禹之依循也禹曰俞　帝領禹之言知左右頃刻不可無人陳大猷集傳禹曰都至禹曰俞　愚曰在猶居也　呂氏曰蓋以天位之艱戒舜舜心悟神受故曰俞呂氏曰吁是疑懼之辭都是嘆美之辭禹言舜謹在位合言吁乃言都禹深體戒懼之中有主繫之地故舜領其言而然其然也幾說見皐陶　愚曰止者止於其所而不遷也大學曰在止於至善爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人父止於慈爲人子止於孝與國人交止於信凡事莫不有所止之善惟安其所止然後能止而不遷汝當人君之所止也惟幾以察事幾於未然惟康以謹治安於已然　愚曰待人心則得天心以此能昭然受上帝之付託故天申命以休美謂眷顧不已也苟無以受之休且無有況於申乎帝以主宰言天以形體言一也張氏曰上帝則君也天之百神則臣也上帝出命者也百神則受命而申之也帝休天乃大命文王亦猶是也餘見禱義　或曰帝專以上帝言天總上帝與天之百神言帝數謂此非吾所自能實賴爾臣之輔　陳氏曰臣當親近我而助我故曰臣哉鄰哉親我助我乃盡爲臣之道故曰鄰哉

臣哉 吳氏曰 此一章與上疑 疑非一時之言 當自為一節 唐孔氏曰 見正義 夏氏曰 見柯山拜解 孔氏曰 見孔傳 林氏曰 見拙齋全解 仁山金履祥表註 鄰哉 即四鄰 王天與纂傳 林氏曰 此節舜為推明慎位之道 呂氏曰 安汝心之所止 必於動之微 及靜而無事之時 常致審察之工 又必輔弼之人 直而無隱 蓋治心之道 毫釐眇忽 宴閑暇豫 工夫最切 而繩愆糾繆 格其非心 提防最要 惟幾惟康 則內得其養 其弼直 則外得其養 接幾康 如呂氏說 圖審 如蔡氏從事上說 亦通 且又與下文康事康哉合 今並存之 陳氏曰 舜既然為慎位之言 而禹又繼舜臣鄰之言 君臣之相然 豈苟為容悅 必有莫逆於心者矣 唐孔氏曰 見正義 蔡氏曰 見書傳纂註 漢孔氏曰 見孔傳 真氏曰 見衍義 蔡氏曰 見會選 夏氏曰 見柯山拜解 林氏曰 見拙齋全解 吳澂纂言 帝曰吁 王為曰俞 帝之意 謂此非吾所自能 實賴臣鄰之助 臣 謂任事之臣 當時九官如周之六卿者是也 鄰 謂君所親近 左輔右弼 前疑後丞 如周之師傅保者是也 君與為師友而不臣之 故不曰臣而曰鄰 以輔成君德 臣以分治天職 為所謂弼 帝所謂鄰也 輔成君德之鄰 固所當重 分治天職之臣 亦不可輕 故帝因禹言弼直而并言之 互言至再 以見反覆丁寧之意 書釋

題石林葉氏曰 臣以分相承 鄰以德相比 林氏曰 見拙齋全解 陳氏曰 見陳大猷集傳 董鼎輯錄纂註纂註 鄒氏補之曰 臣謹其分也 鄰忘其分也 臣而復鄰 嚴不至於苛 鄰而又臣 和不至於流 孔氏曰 見孔傳 陳氏經曰 見詳解 張氏綱曰 見精義 新安陳氏大猷 見本傳 陳櫟纂疏孫氏曰 鄰指輔弼疑丞 陳氏曰 臣當與君親近 故曰臣鄰 相親近乃盡為臣之道 故曰鄰臣 反覆言之 一說 鄰者 親君如居有鄰也 臣當如鄰以親君 能如鄰以親君 乃臣也 皆指禹言 孔氏曰 見孔傳 張綱曰 見精義 鄒補曰 見董鼎纂註 李省忠音註 帝嘆言此非吾所自能 實賴爾臣之輔助 故為臣當親我而助我哉 親我助我 乃盡為臣之道哉 王充耘讀書管見 禹陳謨 則言帝慎乃在位 以歸重於君 舜陳謨 則曰臣哉鄰哉 以倚重其臣 意各有所主也 王充耘主意 人君反覆嘆詠 見臣職之為重 人臣一言而契得君心之所同 陳雅言書經卓躍 此舜因上禹陳弼直之說 故以此責之於禹哉 禹曰俞一句 上截是聖君深感夫臣職之重 故重言而不足 下截是大臣深契夫聖君之心 故一言而有餘 陳復陽課義 是章帝舜反覆嘆詠臣鄰之旨 所以深感大禹弼直之謨 故禹復俞而然之也 蓋君之於臣 莫重於左右輔弼之職 而臣能盡夫左右輔弼之職 是乃所以為臣也 夫先言臣而後言鄰 所以嘆為臣者當有以任其職 繼言鄰而後言臣 所以勉為臣者必有以盡其職 而其言反覆紬繹 優游嘆詠 可見其發其上章弼直之義 蓋有以黙契乎禹之心者 又安得不俞而深信之哉 今夫食君之祿 任君之事 策名委質者 皆臣也 然而左右輔弼之職 其位則近於君 其任則重於臣 故任職者既難其人 而盡職者尤難其人也 何則 保人君之身體 傳人君以德義 左有輔而右有弼 前有疑而後有丞 是即後世相臣之任者也 夫謂之相 則在王所者 君所親也 朝夕納誨 情所厚也 是以帝舜嗟嘆而言之 臣以人言 鄰以職言 既任左右之寄 當勤輔弼之職 位既親乎君 情當厚乎君 此臣哉鄰哉之義也 然式訣悅以取容 諂媚以保位 導君佚豫 娛君聲色 而規戒不聞 雖居輔弼之職 而失其輔弼之道 何取於輔弼者哉 故能盡其職者 乃所以為臣之道 此鄰哉 又臣哉之義也 舜之意 豈不以大禹宅百揆之位 當輔弼之任 既居其職 又盡其道 陳謨之際 發明弼直之義 其旨深矣 於是舜感其言 形於慨嘆 不覺其辭氣之反覆 意味之深長也 然禹之謨 能合乎舜之心 而舜嘆詠之 舜之言 又契乎禹之心 而禹復俞然之 一吁一俞 更唱迭和 君勉乎臣 臣莫其君 一堂之上 和氣可掬 嗚呼 此有虞之朝 所以君盡其為君之道 臣盡其為臣之職 君臣相與明良否會於斯一時 是以成垂拱無為之治 亘千古而不可及也歟 吁盛矣

永樂大典卷之二萬四百二十七

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官侍讀臣呂旻
書寫儒士臣孫應鳳
圈點監生臣喬承華
臣包漸林

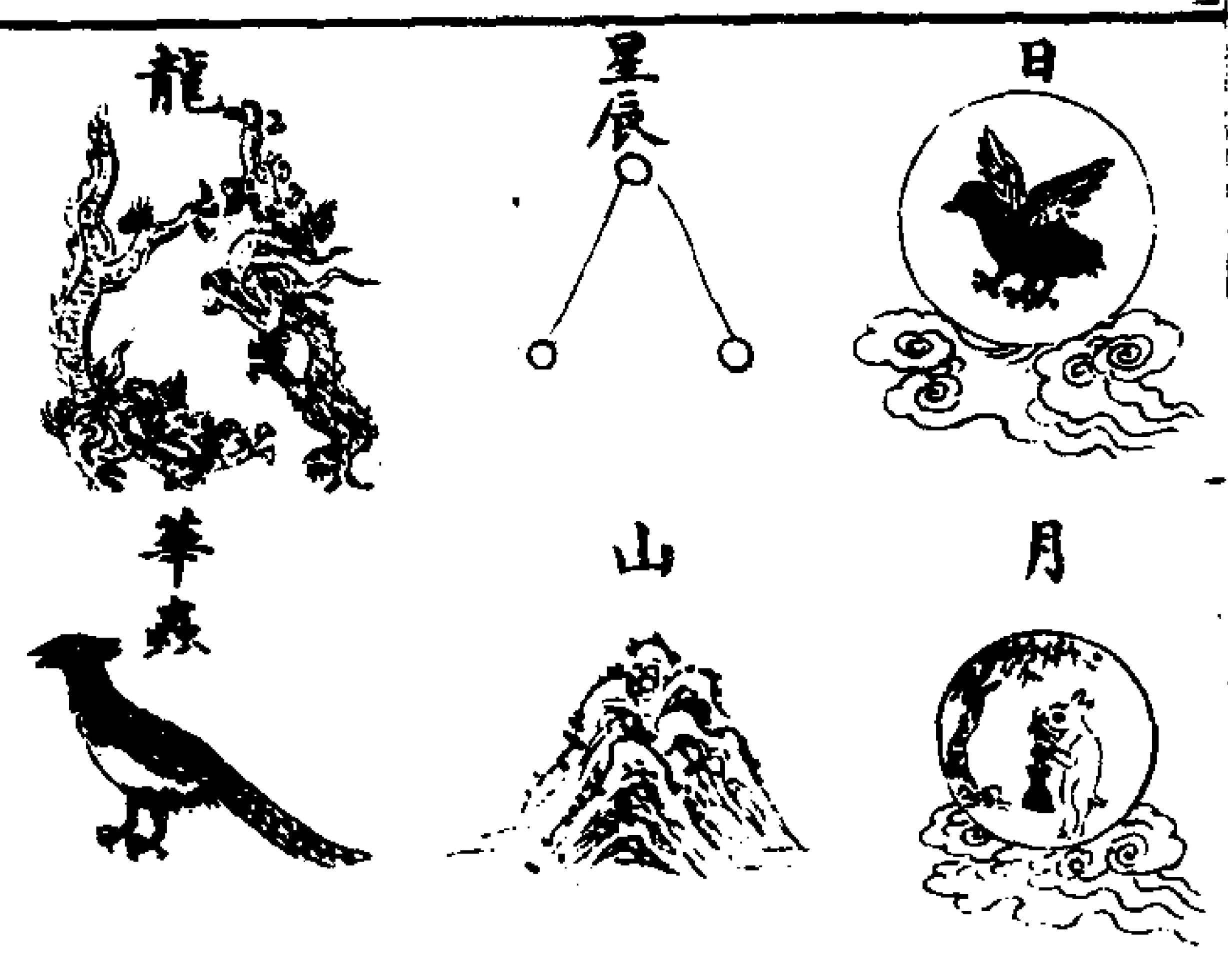
永樂大典卷之二萬四百二十八　二質

稷 益稷篇三

帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝爲予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽 書傳會選蔡氏傳此言臣所以爲鄰之義也君元首也君資臣以爲助猶元首須股肱耳目以爲用也下文翼爲明聽即作股肱耳目之義左右者輔翼也猶孟子所謂輔之翼之使自得之也宣力者宣布其力也言我欲左右有民則資汝以爲助欲宣力四方則資汝以有爲也象像也日月以下物象是也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜也日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也會繪也宗彝虎蜼取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白米取其養也黼若斧形取其斷也黻爲兩己相背取其辨也絺鄭氏讀爲黹紩也紩以爲繡也日也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪之於衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上采者青黃赤白黑也色者言施之於繒帛也繪於衣繡於裳皆襍施五采以爲五色也汝明者汝當明其小大尊卑之差等也又按周制以日月星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍山華蟲火宗彝五者繪於衣以藻粉黼黻四者繡於裳袞冕九章以龍爲首鷩冕七章以華蟲爲首毳冕五章以虎蜼爲首蓋亦增損有虞之制而爲之耳六律陽律也不言六呂者陽統陰也有律而後有聲有聲而後八音得以依據故六律五聲八音言之敘如此也在察也忽治之反也聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政而治之得失可知也五言者詩歌之協於五

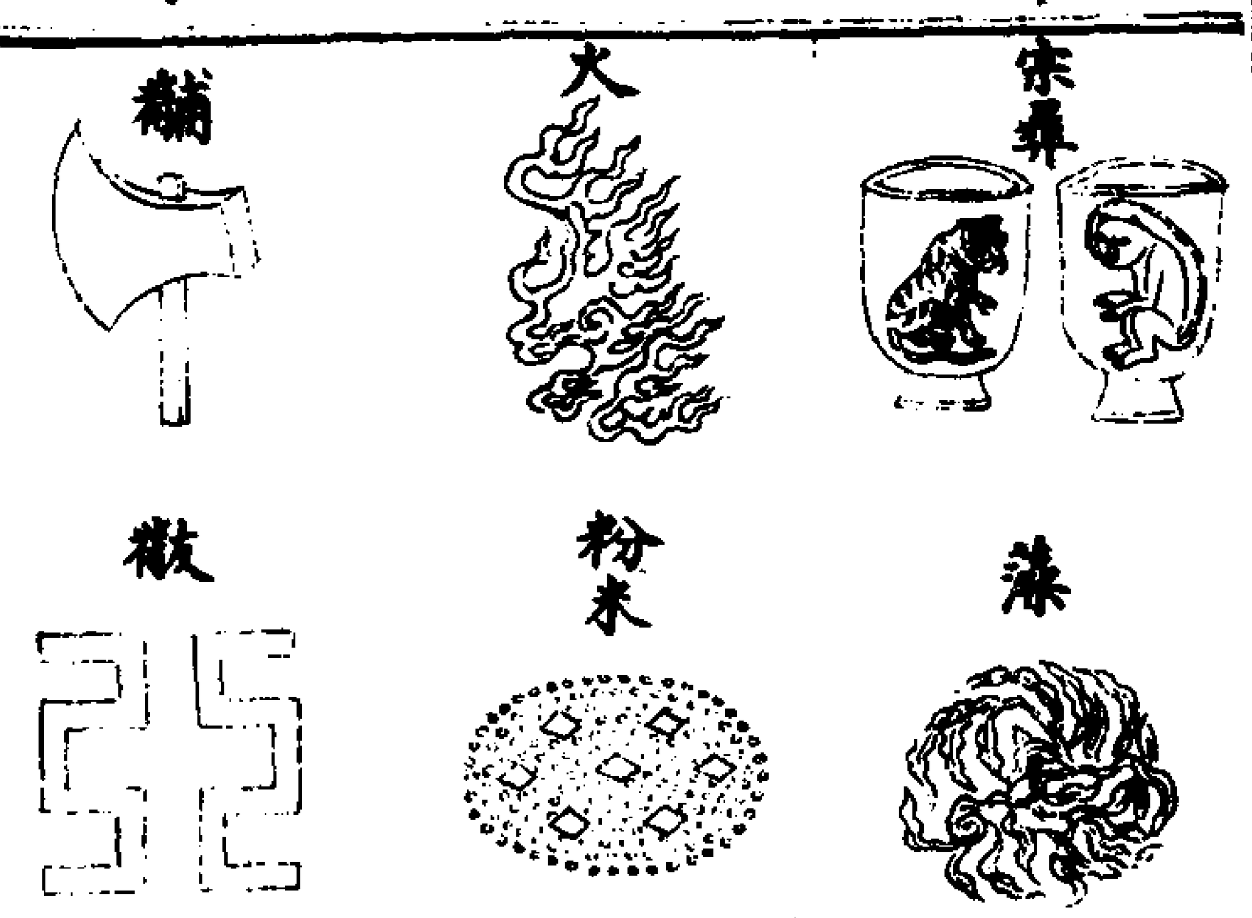
聲者也自上達下謂之出自下達上謂之納汝聽者言汝當審樂而察政治之傳失者也鄭孝友音釋經左右上子賀反下夏紋反說文云俗作佐佑與左右手之音異觀如字黼音甫黻音弗絺與當通展几叉出如字又尺類反傳會繪古字通馬鄭本作繪宗彝虎蜼彝上華也蔵野也曰彝周禮宗廟彝器有虎彝蜼彝畫虎蜼於彝故以宗彝為虎蜼也蜼音水又又以醉余救二反禰雅注蜼似獮猴而大黄黑色尾長數尺似獮尾末有岐鼻露向上雨即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指取其孝謂宗廟於器也周禮司尊彝疏云禘祫用虎彝蜼彝又司服疏云虎取其嚴猛蜼取其有智 新安羅端良曰風雲雷雨亦天象也而有雖於取象者故借四物表見之風以虎雲以龍雷以雉雨以蜼也斷鄭玩反背音佩甫反凡文說文云黹緘所紩衣從㡀丵省象刺文也紩音秩縷也衣六章說見會選并正義 羊按字義當音初宜反今相承音初加反畫明卦反驚華列反赤雉也亦充芮反

廣書十二

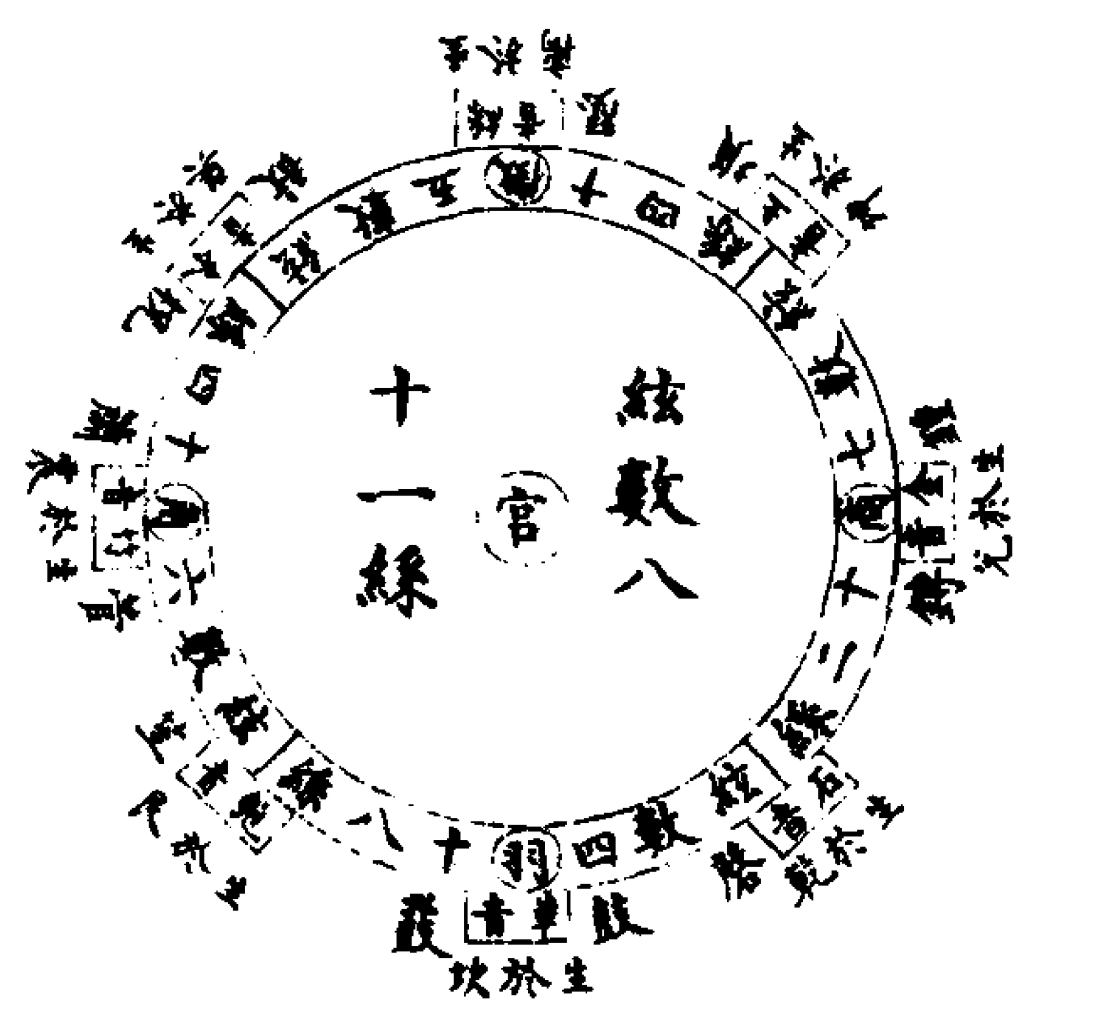
經曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服集諸家說日月星辰象其明龍象其變化華蟲象其文宗彝宗廟虎蜼之彝也象其孝藻水草也象其潔粉米為米而粉也象其養人山貴靜也取其性而不取其勢火以

章服之圖

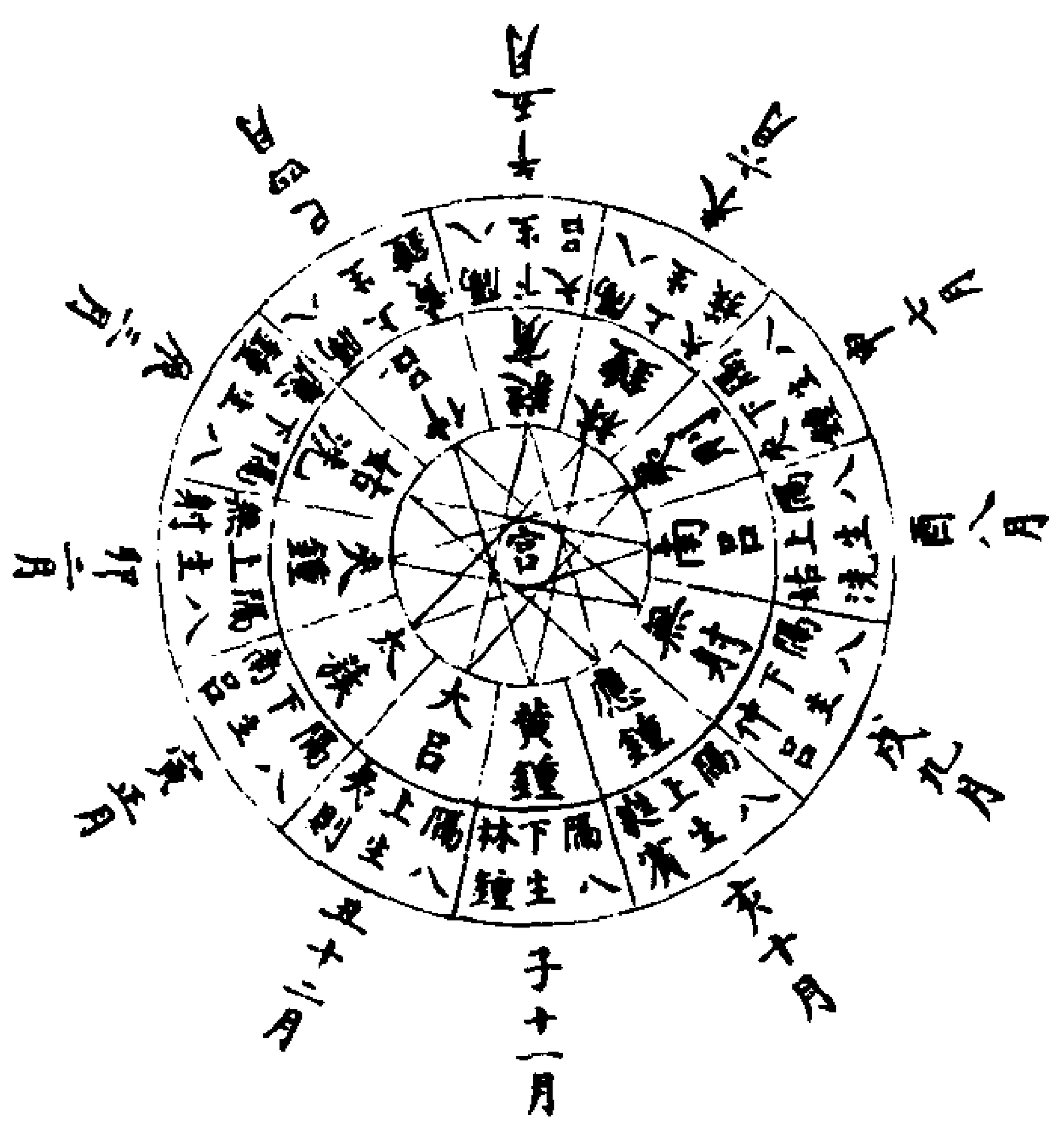

圖也取其神而不取其銳白與黑謂之黼為斧形而取其善斷黑與青謂之黻兩己相背而取其能辨以是十二章繪繡於衣裳之上崔靈恩云畫體虛浮義取於陽繡體沉重理法於陰是也備十二者以則天數至于周世乃登三辰於旗而服止九章與舜異也

五聲八音圖

六律六呂圖

陳師凱旁通翼爲明聽耶作肢肱耳目之義 翼爲在肢肱明聽在耳目 宗彝虎蜼取其孝也 爾雅云蜼卬鼻而長尾郭璞云蜼音贈見音釋江東人亦取養之爲物捷健蜼音誄廣韻音余救以手二反禮注讀如蛇虺之虺又讀如公用射隼之隼釋文又音以水反周禮注疏云宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則虞氏有虎彝蜼彝可知若然宗彝是宗廟彝非蟲獸之號而言宗彝者以虎蜼畫於宗彝則因號虎蜼爲宗彝其實是虎蜼也但虎蜼同在於彝故此亦并爲一章也虎取其嚴猛蜼取其有智以其雨則以尾塞鼻是其智也愚按禮疏謂虎蜼取其嚴猛與智而蔡傳云取其孝者蓋以虎彝蜼彝爲四時享祼之器不與諸尊彝同孝思之所在也 黼若斧形取其斷也 書疏云考工記見上篇 黻爲兩己相背取其辨也 書疏云○刺繡見五采 絺鄭氏讀爲黹紩也紩以爲繡也 釋文絺勑私反此儀周禮注釋文云黹張里反疏云鄭讀絺爲黹黹紩也謂刺繡爲繡也紩音姪針黹云紩也 衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上 此言繪繡於衣裳其序如此衣六章日月在上華蟲在下裳六章宗彝在下黼黻在上 繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也 考工記云畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧凡畫繢之事後素功注云古黃相次以上六色繢以爲衣五采備以上繡以爲裳火以圜者形如半環山以章獐也在衣水以龍在衣鳥獸蛇華蟲也蟲之毛鱗有文采者在衣疏云畫山無畫獐畫龍無畫水衣在上陽主輕浮故畫之裳下陰主沉重故刺之也 又案周制見春官司服注 以日月星辰畫於旂 鄭玄云說見正義 周禮疏云若孔君意國語虞時亦以日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旗若漢時日月星畫於旌旗則衣無日月星也 冕服九章登龍於山登火於宗彝 周禮疏云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸爲章首若不登龍於山則當以山爲章首何得猶名衮龍乎又知登火於宗彝者宗彝則是也若不登火於宗彝上則是六章之首不得以毳爲五章之首故知登火於宗彝也 衮冕九章以龍爲首 畫龍山華蟲火宗彝五者於衣刺藻米黼黻四者於裳○王享先王則衮冕公之服自衮冕而下如王之服 鷩冕七章以華蟲爲首 鷩必列反即華蟲華蟲即雉畫華蟲火宗彝三者於衣刺藻米黼黻四者於裳○王享先公享射則鷩冕侯伯之服自鷩冕而下如公之服 毳冕五章以虎蜼爲首 毳虎蜼之毛也畫虎蜼二獸於彝器之腹也其衣三章畫宗彝與藻刺粉米其裳二章刺黼黻凡五也疏云粉米不可畫之物雖在衣亦刺之○王祀四望山川則毳冕子男之服自毳冕而下如侯伯之服愚按此下再有希冕三章玄冕一章蔡傳畧而不備錄也今具如左希冕三章 希音止希刺也刺七亦反刺粉米於衣刺黼黻於裳凡三也王祭社稷五祀則希冕孤之服自希冕而下如子男之服玄冕一章衣無文裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳故玄冕一章仍以玄爲名明衣無文玄色而已也王祭群小祀則玄冕大夫之服自玄冕而下如孤之服 又按楊信齋儀禮經傳通解云林之奇曰黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以昭象物所以彰天子之盛德能備此十二物者也使服其服者○當須有盛德焉繪以三辰所以則天之明凡爲盛德之光自黃帝以來歷代之制莫不然也周人特備以旂旗繅斿之數耳周禮乃無十二章之文司服惟有衮冕至玄冕說者謂周登三辰於旂旗冕服惟有九章嗚呼何乾之異也自虞舜至于三代文物日以盛名物日以顯儀章日以著天子於四代禮樂特曰服周之

是取其文之備華乎之有辨也何得至於周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過旗古氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰得皇有王者象王辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旗有何意乎況又謂上公冕服九章而王服亦九將何所別周公制禮防亂萬世乃至於無別歟郊特牲曰祭之日王被衮以象天則十二章備矣新氏曰謂有日月星辰之章此晉禮也又被衮以象天冕制固然也何嘗之又云豈有周制止九章晉乃加以十二章之理乎楊氏云周制大常之上有素衣素衣之上有十二章鄭說周止九章非是六律陽律也不言六呂者陽統陰也六律黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射六呂大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾也六呂又名六間按周禮大師樂注黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾仲呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建

者謂斗綱所指也辰者謂日月所會也建與辰各自爲合而陽律統陰呂之象亦可見矣子與丑合黃鍾統大呂也寅與亥合太蔟統應鍾也戌與卯合無射統夾鍾也辰與酉合姑洗統南呂也申與巳合夷則統仲呂也午與未合蕤賓統林鍾也又有律娶妻呂生子之說以類附于下周禮注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾上生太蔟之九二太蔟下生南呂之六二南呂上生姑洗之九三姑洗下生應鍾之六三應鍾上生蕤賓之九四蕤賓上生大呂之六四大呂下生夷則之九五夷則上生夾鍾之六五夾鍾下生無射之上九無射上生仲呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也賈氏疏云同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生太蔟之九二二於第一爲異位象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律娶妻而呂生子也黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸太蔟爲人統律長八寸林鍾位在未得爲地統者以未衝丑故也有律而後有聲有聲而後八音備以詠捷周禮云大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲竹匏木愚謂有律而後有

聲者如黃鍾既生十二律然後律呂旋相爲宮徵商羽角五聲五聲既具然後八音有所依據而成樂如黃鍾九九八十一以爲宮即八十一絲爲宮七十二絲爲商之類是也聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政樂記云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣五言者詩歌之協於五聲者也自上達下謂之出自下達上謂之納蘇氏云見書釋題 陳氏曰納天詩而納之於上如今太史陳詩以觀民風與工以納言是也出出詩而播之樂章如關雎用之鄉人用之邦國與時而賦之是也虎雖下音絺又以手切商紩上張里切下音姪晦菴書說義剛點尚書作會作一句先生曰公點得是前人點作作會宗彝不是 元德問予欲聞六律五聲

八音在治忽以出納五言汝聽先生云亦不可曉漢書在治忽作七始詠七始如七均之類 問五言東萊釋作君臣民事物之言先生云君臣民事物是五聲所屬如宮亂則荒其君驕宮屬君最大羽屬物最小此是論聲若商放緩便似宮聲尋常琴家最取廣陵操以某觀之其聲最不和平有臣陵其君之意出納五言却恐是審樂知政之類如此作五言說亦頗通 問以出納五言林氏以爲宮商角徵羽之言古注以爲仁義禮智信之言未知當孰從先生曰未詳當闕自淺以明之以下皆然答潘子善楊龜山語錄予欲觀古人之象汝明非謂明其禮意也衣服所以章有德五服五章哉非其稱不明孰甚焉數文鄭氏書說作服汝服 日月星辰之運行以成歲山之鎮物龍之變化華蟲之文明彝取其孝思藻取其潔火取其烈粉米取其利物黼取其斷黻取其辨皆君德也被其象思其義行其德如几杖盤盂之銘如珩璜琚瑀之節奏如干戚羽旄之進反如金石絲竹之淳和以警其怠而勉其脩以思其闕而補其全以防其邪而輔其正以滌其昏而開其明夫豈徒致飾以華其躬寓歎以示等威而已古之制作者必陳其義以示人簠簋尊彝机欵筍簴之類物有其飾飾有其義不苟然也況垂衣以臨百官以治萬民豈獨致飾寓歎之爲哉服是服者

必全是德一德不備則不足以臨民故曰觀其象必惕然而三省焉。此亦
自牧之一端也左右前後輔弼之臣日侍君側以獻可替否繩愆糾繆爲
職者也觀衣裳之象以照察君之德其全乎其有所不足乎其修乎其亦
有所怠乎吁哉之辭戒哉之辭更唱互發使其君左顧右盼凜乎不敢少
肆非深明其義孰能致君於寡過進德之地乎此舜有汝明之戒望於作
耳目之官也蓋古者服以象德謂服是服者宜其有是德以稱之也公卿
大夫士以下禮章不同必惟德之稱則其義一也然則君天下者其德可
不備乎絜齋袁燮書鈔股肱耳目乃人主者而今使臣下爲之古人何爲
若此此不可以不思大抵唐虞三代之世股肱耳目皆臣下爲之秦漢以
後股肱耳目皆人主自爲臣下爲之是謂明乎君道人主自爲是謂侵臣
之職觀立政一篇所謂文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎惟有司之牧夫庶
獄庶謹罔敢知于茲此所謂君道也後世如漢宣帝之齋居決事如唐太
宗之兼行將相事又如晁錯所謂五帝親事法宮之中皆錯了門路皆是
自爲股肱耳目矣讀書當識大體如臣作朕股肱耳目一句是大頭項事
關萬世理亂興衰之故觀此一句可以識君道矣左右有民此作朕之肱
宣力四方此作朕之股者左右二字須當致思民生於天地之間任他自

然不得作民父母者要當有以扶助之左右云者是扶助其民也傳曰天
生民而立之君使司牧之勿使失性民不失其性此人主之職分也古之
君天下者惟恐斯民之衆有爲不善有失其性者常常左右輔翼之禮樂
教化陶冶薰蒸如以手扶策然故曰左右左右有民惟唐虞三代時爲然
秦漢以下皆只以智力劫持天下未嘗從事於斯民之心如漢文帝且庶
幾焉然亦不過受養之而已視古人左右之意邈乎其甚遠也故熟曰勞
之來之匡之直之輔之翼之即所謂汝翼也此是從事於民心宣力四方
卻是經理民間事但知左右有民而不知宣力四方亦不可既有以助其
爲善又與之竭力理會事二者未嘗可偏廢也宣力四方亦匪易事要須
直是竭盡心力利有未興者與之興害有未除者與之除勤勞不懈罔敢
苟安是謂宣力後世人臣宣力者絕少只如爲一方守臣誰是宣力爲民
間理會事者怠惰偷安苟度歲月幸其既滿而去耳間有稍欲自見者則
又指以爲生事爲好名而嫉之矣若古所謂宣力真箇是至纖至悉竭力
從事乎欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺
繡注家謂畫三辰山龍華蟲於旌旗宗廟彝尊亦以山龍華蟲爲飾不專
做作服說故華蟲絕句而作會宗彝又爲一句古之制度雖爲難攷然以

理推之亦不可專以作服說舜之意固主於作服但此幾件亦有登於旗
者亦有畫於器者總而言之則爲作服後世講師多以作會爲句謂自日
月而下爲六章會之於衣自宗彝而下爲六章繡之於裳總爲十二章容
有是理然既有宗彝又有藻火粉米黼黻則是七章也其說不通矣觀周
以日月星辰登於旗則可以知三辰畫於旌旗之上觀周有山尊及鷄彝
鳥彝則可知山及華蟲皆會於彝也藻火粉米黼黻其他處不可用卻只
專施之於服絺繡者在夏則會于絺在冬則繡也絺葛之至精者冬裘夏
葛天地常理若使夏間亦服繡豈人情也哉本朝嘗欲復大裘之制竟以
不便於暑而議寢是未知古者絺繡之義也既曰五采復曰五色五采未
成色及至彰施然後始成色也學者讀書觀臣作朕股肱耳目一句須看
他如何說作朕之肱處如何說作朕之股處又如何說爲耳爲目處能如
此看使知其與後世不同且如觀象作服不過一畫工之事今舜必命大
臣掌之而所以爲朕之目者不過此事是果何意哉只緣此事視之雖甚
淺而其實甚急古人所以取象如此無非將以養人君心術是故或登於
旌旗或會於器用或繡於衣服人主終日周旋無非天地萬物之理見日
月星辰之高明如此見華蟲之文明如此見藻火之潔而明如此見粉米

之能養人如此見黼之能斷如此見黻之兩己相背有別如此終日不離
於眉睫之間其心爲何如哉古者盤盂有銘几杖有戒無頃刻失所養觀
象作服皆所以養成君德豈徒然乎觀荀子中一段所以養耳也所以養
目也此意甚佳但古之所謂畫不與後世相似古者只取其意不取其形
至後世全象其狀卻無意義宣和博古圖言古者畫龍鬚鬣皆具雅而不
追蓋勢髣似龍特取其變化之意豈真畫龍於上耶藻火粉米黼黻後世
卻時見於所織綾羅之間如粟地即是粉米鎖子兩己相背即是黻皆是
從古而來也舜謂我觀古人之象屬大臣當爲我明之致察於其中使物
物皆合於理所謂明也爾謂我明我見成觀焉使人主自明則失君上之
體矣觀象作服是制禮間六律五聲八音是作樂六律黃鍾太簇姑洗之
類也自六律而爲五聲自五聲而爲八音在者察也聞六律五聲八音以
察天下之治亂也大抵聲音之道與政相通欲察天下之治亂他處猶未
見惟樂不可隱蓋惟樂不可以爲僞聲音之發皆因天地之氣有道之世
和氣充塞故其樂以和世衰道微天地之氣不和故其樂亦不和只觀人
之言語氣清則其聲清氣濁則其聲濁知一身語言必關乎氣則知朝廷
作樂豈不因乎天地間之氣耶故曰順氣成象而和樂興焉逆氣成象而

淫樂興焉才是無道之世自有一等淫樂非樂之淫也其氣之不和也至如今鼓吹之類皆是胡樂蓋先王之正音胡樂入中國使可見中國之微夷狄之強故曰聲音之道與政通矣然須是將氣來說方始分明不曰治亂而曰治忽忽即亂也亂何從而生乎此心之忽故也不必言及治亂忽心一生即亂之萌說敬而不忽謂之治忽而不敬謂之亂治亂之分數與忽之間耳聞六律五聲八音既可以察治忽亦可以出納五言五言五方之言也五方之民言語不通故以律而出納之自中而出於外謂之出自外而入于中謂之納以律出納之則五方之言始通而為一矣蓋惟律為能一天下之言今五方之言各不同也至於讀書歌曲則無不同只如閩人語言殊不可曉及至歌曲與他處一般蓋曲中却有五聲六律八音故也舜謂我欲聞此爾大臣當為我聽之舜所以不自聽者君道之尊不當屑屑於其細也嗚呼後世所謂天子耳目之官者不過能察訪得些少事以此為聞廣人主之聰明耳舜命其臣以耳目之任乃在於觀象作服聞六律五聲八音自後世言此皆至緩而不切者舜乃以為至急之務古今世變不同在此處也拙齋林之奇全解為曰俞帝曰臣作朕股肱耳目至汝為　自臣作朕股肱耳目以下此又申言資夫臣鄰之義也蓋人君當資

群臣之助猶手足耳目為之用也自左右有民以下所以解釋其義也王氏曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為言作股肱予欲觀古人之象至於汝聽言作耳目此說是也蓋心居中虛以治五官心有所欲為亦不能獨成其功要必資手足耳目之助使手足耳目之職廢於外則心之思慮亦不能獨成故帝言此者必資夫群臣之助也予欲左右有民言我欲助我所有之民也此即孟子所謂放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之者也謂我欲左右有民以教育成就之汝當輔翼於我也宣力即孔子所謂陳力就列也予欲宣力四方謂我欲宣布其力於四方汝當黽勉以為之蓋陳力就列人臣之職也故曰汝為至於左右有民則非人臣之事也易曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民蓋天子之職也人臣但為之助而已故曰汝翼言各有所當也汝翼汝為申言作股肱之事也雖申言作股肱之事然而必欲以一句為股一句為肱如汝明之為目汝聽之為耳則不可要之汝為汝翼皆是手足之用也觀視也予欲觀古人之象謂我欲觀視古人法象作服之制於天下也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤以是知上衣下裳之制創自黃帝堯舜特因之而已故謂之古人之象十二

章說者不同當以鄭氏之說為正其說以謂華蟲雉也宗彝虎雉也粉米白米也絺讀為黹紩也畫以為繪紩以為繡畫與紩皆有六日也月也星辰也山也龍也華蟲也此六章者畫以為繪施之於衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也此六章者紩以為繡施之於裳此有虞氏之十二章也至周以日月星辰畫於旗冕服九章登龍於山登火於宗彝其九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝此五者繪之於衣次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻此四者繡於裳此周之九章也袞冕九章以龍為首龍首卷然故以袞為名鷩冕七章以華蟲為首華蟲即鷩雉也毳冕五章以虎雉為首虎雉毛淺毳是亂毛故以毳為名此成周增損有虞氏之服制也鄭氏此言皆有所據而云大勝孔氏之說蓋孔氏之失有二以日月星辰山龍華蟲作會宗彝為句而曰五采成此畫焉宗廟彝樽亦以山龍華蟲為飾據此經云予欲觀古人之象而以五采彰施於五色作服汝明結之於後則是此言專為作服而云爾豈於其中雜入宗廟之彝樽者哉此其失一也又曰絺葛之精者凡葛非可繡之物自古未聞有以為裳唐孔氏云暑月則染絺為繡而繡之以為祭服豈暑月染葛為服而冬月則去而不用耶此其失二也而又以華蟲為二物以粉

米為二物其說才之制度皆齟齬而不合不若鄭氏之說為善以五采彰施于五色作服汝明鄭氏曰性曰采施曰色言以本性施於繒帛蓋繪以為衣繡以為裳皆雜施五采以為五色汝明者汝當明大小尊卑之差等也按周禮司服云公之服自袞冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服自天子至於卿士其服皆有差等上得兼下下不得僭上以周禮觀之則知唐虞之制亦必有尊卑等差於其間作服汝明者恐其亂於上下之分故使之明尊卑等差以示之也夫自天子至于士宗廟宮室車服冕旒器用莫不有尊卑上下之差此但言作服者舉其一以包其餘若仲叔于奚有功於衛衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼謂之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人君之所司也名以出信信以守器器以藏禮禮以行義義以生利利以平民政之大節也若以假人與人政也政亡則國家從之不可止也已舜使禹作服以五采彰施于五色作服汝明其意蓋亦謂如此而已自先儒以來觀象以作服之等差所繪所繡之物雖有不同而論其所以觀象作服者則無有異義也王王氏始謂日月星辰山龍華蟲凡此德之屬夫陽者故在衣而作繪宗彝藻火粉米凡此德之屬夫陰者故絺繡在裳辨物則知善之為善知善之為善

推而上之可以至於天道則聖人之能成矣介甫嘗有韓退之詩曰紛紛
易盡百年身舉世無人識道真乃去陳言誇末俗可憐無補費精神王氏
於經其蠹如此則其無補費精神益又甚於韓退之矣故楊龜山力辨其
非楊龜山既辨其非矣而其說又曰日月星辰天象也山地之象也服之
所以體天地也龍華蟲天產也故作繪而在上宗彝形而在下者藻火粉
米地產也黼黻人為也故絺繡在下此則泒而入王氏之說而不自知是
皆目睫之論聲音之道與政通治世之音安以樂其政和亂世之音怨以
怒其政乖亡國之音哀以思其民困故聞六律五聲八音則可以察治忽
也忽不治也予欲聞六律五聲八音以察治亂又在乎出納五言舜命夔
曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和蓋聲樂
之所自生生於詩歌之發於志者有詩然後有歌有歌然後有樂詩歌和
則聲樂用之而無所不和詩歌不和則聲樂亦不和矣季札嘗觀周樂歌
邦國之詩則知其國之政若身親而見之故欲察治忽必在於出納五言
出五言者為之詩歌播於聲音宣之於下若關雎葛覃之類上之風化故
用之鄉人用之邦國此所謂宣之於下也納五言者謂取下之言播於詩歌
者以達於上若太師陳詩以觀民風是也舜之韶樂既和矣又使群臣出

納五言以在治忽於六律五聲八音之間所以盡善盡美如天之無不蓋
地之無不載也汝聽言汝當聽詩歌以察治忽也若汝明汝聽蓋所謂中
結作耳目之義也五言即宮商角徵羽之言柯山夏僎詳解帝曰臣作朕
股肱耳目予汝為　禹既然舜臣隣之責故帝於是又申言其所以資臣
隣之義謂人君居上無為待臣以有為亦猶心居中虛未嘗有為皆須股
肱耳目之助故言臣作朕股肱耳目謂人君欲有所動作視聽皆須臣為
之用也自左右有民而下皆所以解釋股肱耳目之義王氏謂汝翼汝為
言作股肱汝明汝聽言作耳目此說是也予欲左右有民謂予欲善政善
教左右斯民使協于中若孟子所謂勞之來之匡之直之輔之翼之使自
得之又從而振德之即此所謂左右有民也左右有民人君時有是欲而
已不能自遂其欲也體人君欲左右之心而輔翼之者則又在於臣哉舊
說皆謂汝翼為人君欲左右有民臣則輔君以為之此說不通蓋下文言
汝為汝明汝聽謂宣力四方君所欲為也君不能自為汝臣當為之觀古
人之象君所欲觀也君不能自觀汝臣當明之聞六律五聲八音君所欲
聞也君不能自聞汝臣當聽之此三事皆責臣自任其責未嘗有輔佐之
意何特左右有民乃君自左右而臣乃輔君而已余謂此云左右有民蓋

謂君欲輔翼其民以成其性君不能自為汝臣當輔翼之也此說正合孟
子所謂輔之翼之之意也故其理尤長予欲宣力四方蓋欲布治功于天
下也舜謂我欲布治功於天下以身居九重特有是欲而已不能自為也
汝當代我為之也舊謂左右有民是作肱宣力四方是作股然以人情觀
之手能左右扶翼於人是左右有民為作肱可知矣左右有民既是作肱
則宣力四方為作股又可知矣蓋奔走四方必待力乃能至也林少穎謂
汝翼汝為申言作股肱之事若欲一句為股一句為肱如下文以汝聽為
耳汝明為目亦甚確也　予欲觀古人之象至汝明　此舜又言臣作朕
目之事也易曰黃帝堯舜垂衣裳而治天下蓋取諸乾坤是上衣下裳製
自黃帝堯舜特因之而已矣故謂之觀古人之象蓋謂上衣下裳十有二
章取象於物古人為之已有成法舜今觀之以所象作為盛服故為不可
不為舜明其制度也日月星謂之三辰取其照臨也山取其能興雲雨龍
取其變化無方華蟲雉也取其文彩著宗彝宗廟彝尊也取其孝享六彝
有虎彝蜼彝則此宗彝蓋為虎蜼之狀也藻水草之有文者取其有文火
綉為火字也取其炎上鄭氏乃謂考工記言火以圜則此火乃繡其形圜
如半環唐孔氏謂今之服章皆繡為大字則孔說是也粉米米之白者也

取其潔白能養人黼如斧形取其能斷考工記云白與黑謂之黼孫炎云
黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑也黻為兩已相背謂刺繡為
兩已字相背欲以見善惡相背也考工記云黑與青謂之黻蓋以青黑線
刺繡為兩已字也十二章說者不同大抵當以鄭氏為證其說讀會為繪
謂以五色畫之也讀絺為黹（展己反）黹紩也紩（持栗反謂紩人之紩也）十
二章之服（說見五義所杜齋公辨）上既言作會為衣絺繡為裳下又言以
五采彰施于五色作服者蓋所言特其所象之物然作服須用繒采有繒
采然後繪畫絺繡其所象之物於上故此必言以五采彰施于五色作服
謂如上所象十二章之物當先用五等采色於繒采上明施以五色或繪
畫或刺繡皆以五色施之也此十二章天子備為諸侯則降於天子大夫
則又降於諸侯士又降於大夫上得兼下下不得僭上分有尊卑故服有
隆殺此任作服者所以不可不明其等差孔氏謂天子服日月而下諸侯
服自龍以下士服藻火二章大夫加粉米四章鄭氏又謂十二章天子備
有公山龍而下侯伯華蟲而下子男藻火而下卿大夫粉米而下二說雖
不同要之皆以意度之經文不詳無所考據姑存之未敢必信也　予欲
聞六律五聲八音至汝聽　此又舜命為作耳之事也人君之情貴乎下

通於民下民之情貴乎上通於君君民之間相去遼邈不能以自通故出納之際不無賴於大臣焉然仁言不如仁聲之入人深故欲出君言以通于下。納民言以通于上又不可不本於樂矣舜之命禹必謂予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽者其意蓋謂君民之情雖不可不出納而出納之際尤不可不本於樂故當出納之際所以必欲其先審六律五聲八音以察政事之治忽還以是樂而出納五言也所謂以樂出五言者謂受君之言於上乃播之於樂使其言合於宮商角徵羽之五音民聞之者皆洞曉上意故謂之出五言所謂以樂納五言者謂採民之言於下亦播之於樂亦使其言亦合於五音君聞之足以為戒故謂之納五言聞樂以察治忽而還以出納五言在舜特有是欲而已自不能任其責也資之以聽者其在禹乎此所以言汝聽也黄彝卿尚書精義戴氏曰甚哉舜為君臣相為戒敕而成無為之治者何其詳也仁義以為本而禮樂以成之所謂臣作朕股肱耳目者以此而已予欲左右有民汝翼者仁也予欲宣力四方汝為者義也左右斯民非仁不能宣力天下非義莫行仁義立矣則禮以文之故於是作會宗彝作服而汝明之也樂以和之故於是以六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽之也　又曰衣裳之制十有二

章之辨先儒紛然言之不齊尤不可以不辨也夫衣皆玄也裳皆纁也日也月也星辰也山也龍也華蟲也此六章者在衣而會之宗廟之彝也藻也火也粉也米也黼也黻也繡之於絺以為裳而已日月星辰以昭其明山以昭其仁龍以昭其變而華蟲文明之物也聖人明以治天下而仁以行之其用雖莫測也而治教形政燦然備具以此臨民民其安之以此事神神其享之故此六物見於宗彝文見於衣也柔順清潔可以薦羞者藻昭明齊速可以烹飪者火米以養人粉以澤物至於黼則所以為斷也黻則所以為辨也聖人藻飾治具粉澤王猷以養天下在於斷而能辨然後足以成治功故此六物見於裳也惟天子備十有二章公自袞冕而下無日月星辰而有山龍蓋九章也侯自鷩冕而下無山龍而有華蟲蓋七章也伯自毳冕而下無華蟲而有虎蜼蓋五章也子自希冕而下無虎蜼而有粉米蓋三章也男則無冕裳黼黻而已其章不足道也此上下等衰之制於周為詳　孫氏曰自日月至華蟲此六者皆畫於衣故曰作繪以法於天其數六者法天之陽氣之六律也自宗彝至黼黻此六者皆繡於裳故云絺繡紩也謂紩刺以為繡　文以法地之陰氣之六呂也故皋陶云五服五章哉鄭注云五服十二也　臨川曰問曰宗彝所以象孝也象者與

取於虎蜼文公曰虎義也蜼知也義以制事知以察物然後可以保宗廟故取於虎蜼林氏曰見此齋全解陳經詳解此章深見帝舜得為君之道君臣之際相須如一體臣作朕股肱耳目則君為元首可知元首無為而股肱耳目則有為者也後世之君至於有齋居決事者兼行將相者以人主而下行有司之事一人之聰明安足以周知天下之事哉此皆不知為君之體下文翼為明聽者皆股肱耳目之職也予欲左右有民扶持而助之使歸於善賴汝以輔翼予欲宣力於四方為民興利除害廣其恩澤賴汝以有為觀者視也古人之象謂古人作服所以取象之意如日月而下皆取象也黄帝堯舜垂衣裳而天下治則自黄帝時已有衣裳之制矣日也月也星辰也山也龍也華蟲也此六章會之於衣會畫也宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也此六章絺繡之於裳絺萬之精者也此十二章各有取象日月星辰各取其明山取其靜龍取其變華蟲取其文此以象人君德之見於已者故會之於衣而在上宗彝取其孝藻取其潔火取其熊熊粉米即白米取其能養人黼斧形取其能斷黻兩已相背取其能辨所以象君德之見於用者故繡之裳而在下十二章之服所以有取於此數者蓋人主一身備天地萬物之理吾身皆有所取則焉誠使人君之明與其靜

其變其文其孝其潔能養人能斷能辨皆無愧於此數者則君道備矣使其於此數者有一之或闕焉則人君當內觀諸已外省諸物可也此古人取象之意也予欲觀古人制作之象於天下以五采彰明施之於五色以作服必賴汝臣以明之以質言之則曰采以所施者言之則曰色汝明者明其制度之有尊卑則若王之服自日月而下諸侯之服自龍袞而下士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上是也明其君德之有得失則合於此象而無愧者人臣則當將順其美不合於此象而有闕者人臣則當正救其過此汝明之意也成周時登三辰於旂而以九章作服其禮制雖有增損而其意則一左氏傳臧孫達諫納郜鼎有及於三辰火龍黼黻以昭君人者昭德塞違以臨照百官文物以紀之聲名以發之誠知聖人作服之本旨矣六律即黄鐘而下五聲即宮商而下八音即金石而下以律和五聲而播之於八音以為樂所以察治忽忽不治也聲音之道與政通治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖以出納五言五言者文作樂之本也樂雖可以察治忽而所以作樂者在於五言五言即詩之合於五聲者經曰詩言志歌永言是也納五言者以民之歌謡諷詠納之於上出五言者以君之賡歌而達之於下以此五言而見之於六律五

聲八音之間治忽不可逃矣如季札觀樂以列國之詩而知其興衰汝聽者賴汝臣以聽之則審其治忽之機者爾臣之責也凡此翼爲明聽即股肱耳目之司所欲者在君而以所翼爲明聽者則在其臣此又當知乾始萬物地道無成而代有終之意翼爲明聽者雖在其臣使是四者而不出於君之所欲則臣雖欲翼爲明聽不可得也舜之言前後亦有次第先左右有民宣力四方然後言禮樂蓋王者制作皆在於功成治定之餘故也

胡士行詳解帝曰臣作朕股肱耳目足肱手耳目鄭之喻爲俞之矣帝心未已也又申以股肱耳目之喻蓋心所欲爲股肱耳目不待命令而應又切於鄰也　予欲左右扶持有民汝翼輔此作肱之事也予能左右扶翼　予欲宣布治功力四方汝爲代君爲之此作股之事也奔走四方待力乃王　予欲觀古人黃帝堯舜垂衣裳而天下治之象衣裳繪繡以物象德日月星辰三者象其照臨山象其靜而能興雲然而龍象其變化無方華蟲雉象其文作會繪上衣六章以采色繪畫宗彝宗廟尊彝爲虎雉之狀亦以山龍華蟲爲飾藻水草象其有文火象其炎上成物粉象其潔白米象其養人黼白黑相半象其能斷黻亞兩已相背象其辨善惡以青白線刺絺刺繡下衣六章以絺繡之以用五采五等木色章明施用于於繪上五

色作五色繪繡作服汝明視　虞五服天子十二章上衣六日月星辰山龍華蟲下裳六藻火粉米黼黻　孔氏說諸侯八章龍至黻　卿六章藻至黻　大夫四章藻火粉米　士二章藻火　鄭氏說公山龍而下　侯伯華蟲而下　子男藻火而下　卿大夫粉而下　周五服以日月星辰畫於旗冕服九章而已　公九章袞冕以龍名龍首卷然上衣五龍山華蟲火宗彝下裳四藻粉米黼黻　侯伯七章鷩冕以華蟲名鷩鷩雉也上衣三華蟲火宗彝下裳四藻粉米黼黻　子男五章毳冕以宗彝名彝虎蜼獸毛淺亂上衣三宗彝爲虎蜼狀藻粉米下裳二黼黻　孤三章希冕上衣一粉米下裳二黼黻　卿大夫玄冕衣無文裳刺黻　此作目之事也鄭云以宗彝爲下裳第一章而粉米爲一章　絺孔云細葛也鄭云讀爲黹紩而哭反也紩以爲繡也　予欲聞六律五聲八音在察政治忽亂以出納五言仁義禮智信五德之言汝聽　此作耳之事也詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧聲音之道與政通矣此舜欲審樂以知政也納採民詩也出黜之樂選以教民也觀其言合於五德則治不合則忽呂云欠君之言播之樂爲出採民之言播之樂爲納五言使合於宮商角徵羽之五音也　欲者予之心也翼爲明聽所以從予欲者汝也此猶股肱

耳目之從心所欲也陳大猷集傳帝曰臣作朕股肱耳目　王篇曰朕聲猶爲人肱臂也　東陽馬氏曰帝聞禹之俞謂臣鄰之責猶未爲盡君猶心也無爲而居中臣實爲之股肱耳目世主以聰明自任一切欲自爲者觀此可以思矣蓋君無爲而用天下臣有爲而爲天下用　王氏曰下文汝翼汝爲作股肱也汝明汝聽作耳目也　予欲左右有民王汝爲　愚曰翼爲翼也輔而起之之謂我欲左右相助所有之民然不能自致汝當翼之翼即左右之也我欲宣布勤勞立事功於天下然不能自爲汝當爲之　予欲觀古人之象王汝明　葉氏曰易言黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則像物以作服者舊矣故舜欲觀古人之象而爲服　王氏曰一陰一陽之謂道道之在天以日月爲本以星辰爲紀故以日月星辰爲首孫氏曰日月星取其明照也山取其靜而仁龍取其變化　孔氏曰華蟲雉也新安王氏曰雉有五色之羽其文以謂之華蟲凡禾鳥謂之羽蟲　唐孔氏曰此六者畫之於上衣新安王氏曰衣玄象天也　愚曰畫而爲之故曰作會　王氏曰宗彝宗廟尊彝也事宗廟之常器所以表孝或曰宗彝所以伏其獸藻水草也以其清潔而可薦羞火以其明足以燭物而烹治　唐孔氏曰此六者繡之於下裳新安王氏曰裳陰象地也繡赤色也

天子服凡十二章天數不過十二故王者制作皆以十二象天數也　愚曰悉華采之物也五采五種之采藍砂粉墨土之類也彰施施其采而彰之五色青黃赤白黑也孔氏曰見孔傳　唐孔氏曰孫炎曰周禮司服並見五義　王氏曰鄭氏曰並見會選　永嘉鄭氏曰見穀文書說　予欲聞六律五聲八音至汝聽　孫氏曰忽者忽而不治也愚曰治忽自上之所施者言之治亂自下之所形者言之　孔氏曰予欲聞六律五聲八音察天下治忽吳氏曰聲音出於民之詠歌詠歌出於民之哀樂故可以察治忽季札之觀樂是以此　又以出納仁義禮智信五德之言施於民以成化　愚曰五德之言謂詩詠之合於五常者也　東陽馬氏曰五者在天爲五行在人爲五常在樂爲五聲言之合於此五者爲五言　愚曰出謂以樂而播詩歌於下如關雎用之鄉人用之邦國是也納謂以樂而興詩歌於上如令太師陳詩以觀民風是也　或曰聞六律聲音而可以察治忽者蓋以詩歌之出入皆播於樂故也　樂記曰凡音者生於人心者也情動于中故形於聲聲成文謂之音樂記曰音單出曰聲　愚曰此音總樂音言之八音指八物之音言之　是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思音其民困聲音之道與政通矣愚曰此以樂

之所形見者言也是故志微噍殺之音作而民思憂粗厲猛起之音作而民剛毅廉直勁正之音作而民肅敬順成和動之音作而民慈愛流僻邪散之音作而民淫亂愚曰此以樂之所感召者言也是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政隋大業中括什新樂萬寶常聽太常所奏樂泫然泣曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四海全盛聞者皆謂不然其後卒驗樂可以察治忽如此愚曰汝聽者欲其審樂觀政以制治於未亂也愚曰舜以臣鄰命禹見君臣之志勢離以作股肱耳目命禹見君臣之忘形君臣猶一身也君猶心臣猶體臣作股肱耳目君以臣為體也予之所欲汝翼汝為汝明汝聽臣以君為心也葉氏曰見書稽題薛氏曰見薛季宣古文訓陳大猷或問呂氏說臣作股肱耳目謂君臣相須為一體不載何也曰相須為一體則君猶未免自作一手語意未瑩不若馮氏謂君無為而臣有為者之為明淨也或問絺繡鄭讀為黹當矣復附孔說何也曰觀葉說則孔說恐有所傳故存之葉氏曰裡於絺綌者不入公門自閒之文而言則絺亦貴然孔子以純見儉於麻冕亂葛固有精於絲纊者矣或問樂之所以為形見感召者如何曰夫天地之間有此理則有此氣有此氣則有此聲猶人之喜則有笑歌之聲慼則有咆哮之聲

悲則有慼慼之聲其中寬裕則其聲和其中忿躁則其聲厲故治世之音必安樂猶人之喜而有笑歌之歡也亂世之音必怨怒猶人之怒而有哮吼之戾也理動則氣隨氣隨則聲形皆實理之不能不著欲掩而不可得者也此所謂形見者也天地之間惟聲音之感人也深聽笑歌之聲則欣然而樂聽悲泣之聲則慼然而哀故嘽諧之聲作而民康樂邪僻之音作而民淫亂是以先王作樂宣播八風導達和氣陶冶情性移易風俗此所謂感召者也樂之所以可觀治忽者以此也曰然則萬寶常之知隋亂者何也曰隋之將亂當時有識之人如牛弘房喬皆預知於極盛之時則其實固不可掩於聲樂之間而其聲音之感召又不能無之矣猶人喜而作樂樂固因人而和而人又因樂之和而喜氣愈溢哀而作樂樂固因人而悲而人又因樂之悲而哀思愈增而形見感召更相生矣曰寶常初欲改樂煬帝不用使隋果用寶常之樂亦可以變其聲音之和以延隋之治乎曰使寶常為之固亦不能掩其形見之實而其所感召者要不為無補矣古人修德以為樂之本而又正樂以養其德之和未嘗偏廢是則通本末之論也范純仁集禹曰都帝慎乃在位帝曰俞禹曰安汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應徯志以昭受上帝天其申命用休帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉

臣哉禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目　臣集曰夫止者所以制動人君不先自安所止則好惡無節矣是以君正則臣直先安其止而動則天下大應之然後可以明享上天之休命夫君臣相親則萬事治宜其舜之再言而喻以手足耳目也林光朝艾軒集予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡　古文尚書及許氏說文璪火粉米以璪為藻以粉米為粉米皆後欲其義易通耳黼則以為斧黻則不知為何物第曰兩已相背而已每章皆為一物可以指狀獨於黻則存其義而傳習者曾不以為疑何也粉米黼黻當各為一物更秦人滅學而天子用袀衣故其制不可知也璪當為玉璪之璪璪圜物也意其為璪之狀而以火旁飾之火因物而後見耳考工記謂火以圜得非指璪火為一物乎考工記為先秦古書畫績之事有所本鄭司農謂為圜形似火此為近之宗彝謂虎彝蜼彝以虎蜼為一章故指宗彝以見虎蜼實不當取宗彝之象左氏傳三辰旂旗昭其明也周人以三辰寫之旂常而以九章作服又登龍於山登火於宗彝袞冕謂龍而下九章袞者卷也蓋取龍之象鷩冕謂華蟲而下七章也毳則毛物謂虎蜼而下五章也孔安國以宗彝不在十二章之數則周人不應有毳冕也希冕謂粉米黼黻皆從黹同謂之希冕陸

德明希與黹同蓋有所由來也希冕三章自絺而下粉絺不從黹則周人三章之冕何以謂之希冕以一章為元冕章至此為甚微第指其衣之色云爾仁山金履祥表註資助上兼資臣鄰此獨資禹肱左右導之也導德齊禮所以扶人心之中股宣力行之也布德行政所以周天下之勢目制禮也禮莫先於服章之等以彰用德耳作樂作樂本出於言志之詩以開民風方時發索至乎欲觀古人之象至黼黻絺繡　易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則衣服之制尚矣又曰古之作服者尚乎象由日月而至於華蟲無非象其德之屬乎陽故在衣而作繪由宗彝而至於黼黻無非象其德之屬乎陰故在裳而絺繡傳曰制禮尚物十二以為天下之大數則十二者所以象天之數而章有十二焉衣之與裳各六者分陰分陽之義也蓋一陰一陽之謂道道之在天以日月為體以星辰為紀唯天子為能備天道故備十二章由御而下降殺以兩則各有差焉　日月星辰前已言之詳矣　且氣者物之所生物之所藏以靜為體無為而物生焉者山人君之願仁似之故以象仁之體利澤物普養人升降自如不見制蓄以動為用有為而物莫測者龍人君之藏用似之故以象仁之用蟲之類不一大者寡而勝物小者衆而物勝焉曰華蟲則雉而已雉之

為物交有時別有倫以方言之則南而南者文明之地以時言之則夏而夏者文明之時禮以節為體以文為用故華蟲以象禮　彝有六焉雞彝鳥彝用之於春祠夏禴斝彝黃彝用之於秋嘗冬烝虎彝蜼彝用之於追享朝享別而言之如此合而言之皆所以事宗廟之常器而此所謂宗彝者即宗廟虎蜼之彝也虎取其義惟義為能制節蜼取其智惟智為能防患既有以節制又有以防患然後宗廟可保常器可用秬鬯以是而酌鬯神以是而求然則宗彝者豈非所以象孝歟藻水草也自潔如藻故其柔順清潔可以薦羞火之為物因止以成體合而後有見故昭明齊遠可以烹治焉薦羞烹治則又所以致其孝也粉米以養人粉之然後利散而均故粉米以養人為義也白黑為黼白與黑西北之色而天事武也黼有斧之用故主斷焉人君制天下之義則斷者所以決百事而制猶豫故黼以象其能斷也青黑為黻青與黑東北之色冬與春相辨於此乎在朔易也黻兩已相背故為辨焉善善而與之惡惡而去之善惡有別而不相雜故黻以象其能辨也　形而上者莫非道故在衣以象天而色玄至於繪則又因自然之采而用工略形而下者莫非事故在裳以象地而色纁至於繡則染絲為之而用工繁絺鄭氏讀為黹黹紩縫所紩也孔氏以為

葛之精者為絺考之典禮六冕未有用絺綌者先儒因謂夏月染絺為纁而繡之著用絺以祭非所以致欽且衣不用絺而裳用之豈理也哉薛書昔之言衮冕者衮衣而冕則其言麻冕者麻衣而冕也至後世純衣而冕故曰純冕衣用麻則知裳為葛矣絺者葛之精者也故言絺繡則絺為裳而繡也　日月以運之星辰以紀之則與於天道矣其施之於人也則以仁為尚仁藏於不可知而顯於可知者禮也禮者文而已其文可知者華蟲也衣之序如此宗彝藻所以致孝於宗廟矣其思以及人也則以均為利然養人而已無以制之非所謂知柔知剛矣而用斷不可無辨裳之序如此辨物者道之所以成終而成始也辨物則知善之為善知善之為善則推而上之可以至於天道而聖人之能成矣舜之服十二章至周之時登三辰於旂而登龍於山作服九章而已言於是時其為王也純於天道則志之而已　衮冕則九章公所服也而王亦服焉鷩冕則七章之服蓋自華蟲而下故謂之鷩焉毳冕則五章之服蓋自虎蜼而下故謂之毳焉希冕則三章之服蓋其章粉米而已故謂之希玄冕則裳黻而已其章不足道也故稱衣之玄焉凡六冕之服其衣皆玄其裳皆纁德成而上事成而下之意以玄為德則非所以接事也　日月聖人之道備日中　若日

月之照臨　與日月合其明　如日之恒如月之升　星辰　譬如北辰山終南何有　南山有臺　在南山之陽仁者樂山　龍　易飛龍詩為龍　華蟲　羽畎夏翟　雜為雉　士執雉　華玉　宗彝　班宗彝達孝於諸侯　藻　薄采其藻　于以采藻　火　火在天上大有山下有火賁　黼黻　畫黼於裳王中皆黼　敦重羨席黼純　以五采彰施于五色　德存乎中必有服以彰之服被乎外必設飾以文之蓋德非假於服則無自而見服非假乎飾則無自而備　自日月至華蟲皆在衣而作繪而繪必待五采而後成在禮有畫繪之事襍五采者是矣自宗彝至黼黻皆在裳絺繡而繡必待五采而後備在禮有五采備謂之繡者是矣　設色者采藍以為青采砂以為朱采梔以為黃采蚌以為白采栩以為黑藍砂之類是謂五采青朱之類是謂五色　天地判而大美彰四時行而明法著物各具成理理各藏妙用成理所具天實授之妙用所藏人實發之五采者成理之具於天者也而其用存乎人五色者妙用之作乎人者也而其理本乎天　五采者言其體而已而五色則其用也五采者言其質而已而五色則其文也由體而出為用由質而散為文則設飾之功於此備而道德之意於此闕矣聖人之制服也有象以著其義有色

以顯其象義以象而著則象不可不致其辨象以色而顯則色不可不致其明然則觀象作服而所謂五色尤當謹焉故曰以五采彰施于五色彰者著而明也明施之使人即色以知其象即象以知其義而尊卑之分貴賤之等昭然不可掩矣何則日月星辰以象天道山以象仁之體龍以象仁之用華蟲以象禮凡此象見於衣者也作繪者明布五色焉則仰而視之咸知如是而為天道如是而為仁之體如是而為仁之用如是而為禮凡在衣者其象之義有不昭乎宗彝藻火以象孝粉米以象養人黼以象斷制黻以象辨物此象見於裳者也絺繡者明布五色焉則俯而察之咸知如是而為孝如是而為養人如是而為斷制如是而為辨物凡在裳者其象之義有不昭乎左傳曰五色比象昭其物也自日至黻非物也歟惟五色比象則物於是乎昭矣聖人所以有貴乎彰施如此觀舜之時畫衣冠而民不犯信彰施之效也　以周官考之畫繪者青與白相次赤與黑相次玄與黃相次而皆正色也豈非象道歟絺繡者青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻而皆間色也豈非象事歟　素衣朱襮素衣朱繡而詩人譏大夫之僭夫天下之亂常生於衣服之無別衣服之無別又起於采色之不明此舜所以眷眷於命禹也觀見其

上下而已明則致其察焉故觀其象者舜之欲也而明其象者禹之任也冬官土以黃其象方天時變犬以圖山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧凡畫繢之事後素功　予欲聞六律五聲八音在治忽　自黃鐘終於無射而爲陽聲自大呂終於夾鐘而爲陰聲則六律者樂之所由本也在傳有之黃鐘以生之此之謂矣高下厚薄之屬所制則有齊適回侈弇之屬所容則有量則六律者樂之所由和也在經有之律和聲此之謂矣損宮而生徵益徵而生商損商而生羽益羽而生角而皆單出焉所謂五聲也鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹贊之以革飾之以鼓而皆成方焉所謂八音也既以六律爲之本又以六律爲之和文之以五聲播之以八音而樂於是乎成矣周官所謂以六律五聲八音大合樂者此也樂云樂云鐘鼓云乎哉聲音之道與政通故審聲以知音審音以知政而治忽可察矣　六律合乎天地陰陽五聲關乎君臣事物而音之起又因人心生焉治忽豈能逃乎此哉於以察之較然見矣　律呂不易無奸事也南風不競必無功也聞六律而可以察治忽者如此其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩聞五聲而可以察治忽者如此治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖聞八音而可以察治忽者如此　聞周庭之和鳴則其時之太平可知矣聞卷阿之和平則其人之爽懌可知矣若乃鼓鐘淮水之上桑間濮上之音於斯時也又何如哉季札請觀周樂聞歌周南則知其勤而不怨聞歌邶鄘則知其憂而不困爲之歌鄭則知其民弗堪爲之歌陳則知其不能久夫歌之於當年而聞之於後世尚足以知其治忽况大象其政以作樂由其樂以孜政靡不知之矣六律之數不可勝窮也五聲八音之變不可勝聽也舜之所以在治忽豈特恃其區區之耳力哉仰聽於爲而已　聞堂上之樂則知宗廟朝廷之治也聞堂下之樂則知鳥獸萬物之治也聞簫韶九成則知治之大成也琴音調而天下治　國語曰政象樂　樂記說見易通周官曰忽忽暴政忽者亂之端聖人防微杜漸制治于未亂故察忽而恐無度六律所以孜五聲五聲所以成八音周禮太師執同律以聽軍聲而詔吉凶　韶之作也孔子聞於齊而三月忘肉味季子聞於晉而知盛德蔑以加則其治可知矣　以出納五言　意作而音必爲之繼氣動而聲必爲之隨是言於感觸之後所不能忘也人之噫嘻以通我之默默以闡是言於交際之間所不可去也蓋君之好惡得以下達者必由是言以出民之利病得以上達者必由是言以納然言之變無窮其數不過乎五而已五

行往來乎天地之間一奇一耦其成之皆五焉五者天數之中蓋中者所以成物也道起於一立於兩成於三變於五或紀爲五星或列爲五方或彰爲五色以至其時其位其材其氣其性其形無不具焉况人資五行之秀氣以有生稟五行之成性以致用闢而爲五事動而爲五情辨而爲五聲嗜而爲五味則五行固已寓乎其間矣及其發而爲言豈能逃乎五數哉情有上下之間不可以不通於是推人之言而寓之於樂所以通上下之情也故本之以六律文之以五聲播之以八音出五言以教于下者是樂也納五言以復于上者亦是樂也然後情於此通得以除其壅蔽焉嘗試推之仁之言播於角義之言播於商禮之言播於徵智之言播於羽信之言播於宮及其言之善利而濟物所以得水之一也言之明辨而察物所以得火之二也言之柔從而順物所以得木之三也言之斷制而成物所以得金之四也言之調緩而和物所以得土之五也五言謂之當物者幾是矣　言所以喻物也亦所以命物也則言固欲如事物而已苟或爲而爲譎工而爲訐既不足以當物又失五行自然之理矣即聲詩之作而播之於樂爲小用之鄉人大用之邦國宣志慮之美達頌聲之和無或勝絕而不通以樂出五言者不外乎此即歌詠之聲而陳之於詩爲主文而不質譎諫而不正政有臧否上得以周知俗有厚薄上得以徧察無或壅蔽而不通以樂納五言者不外於此　通上下之情貴乎言也久矣夫豈一端而已哉情之所形雖該於聲音而不逃乎數數之所變雖極於錯綜而不過乎五由此五言如彼事物其出也其納也上下之情有不自是而通乎君臣異勢不啻霄壤堂陛之相遠也上之德意志慮所恃以達乎下下之美剌利病所恃以通乎上者以出納有言而已道立於兩成於三具於五五者天下之中數也言心聲也有心斯有數言情動也有動斯有變變於有數者變雖無窮詎能逃於中數哉　天一在臟而爲智天五在胃而爲信即肝而木仁端見焉即肺而金義端形焉即心而火而禮之端兆焉彼其本於中數而存者曾不離乎五行以是交物其有不當乎物者哉其清揚也吾知其得之水其辨察也吾知其得之火動而散則木所屬也斂而入則金所屬也其重遲而緩又屬於土惟其當物者如此故受聲而出有高下清濁斯當乎五聲情動而形有喜怒哀樂斯當乎五情直已而陳有仁義禮智信斯當乎五德抑揚開闔雖散殊之變不可勝窮其應事物也莫不適當凡事初不外乎五行故也　蓋樂也而終始不外乎五行五行出於道宜舜不以命夔而命之禹

黃鎮成通考予欲觀古人之象　蔡氏曰見會選

衣之六章 其序自上而下

日 月 星辰 取其照臨也

山 取其鎮也

龍 取其變也

華蟲 雉取其文也

繪之於衣

裳之六章 其序自下而上

宗彝 虎蜼取其孝也

藻 水草取其潔也

火 取其明也

粉米 白米取其養也

黼 若斧形取其斷也

黻 為兩己相背取其辨也

繡之於裳

白與黑謂之黼

黑與青謂之黻

周禮司服注云見正義

衮冕九章 以龍為首言龍首卷然以衮為名

衣 龍 山 華蟲 火 宗彝

裳 藻 粉米 黼 黻

鷩冕七章 以雉為首 華蟲即鷩雉也

衣 華蟲 火 宗彝

裳 藻 粉米 黼 黻

毳冕五章 以虎蜼為首虎蜼毛淺毳是亂毛故名之

衣 宗彝 藻 粉米

裳 黼 黻

希冕三章 刺粉米無畫也 希又作絺

衣 粉米

裳 黼 黻

玄冕一章 衣無文 裳刺黻而已

衣 無文

裳 黻

凡冕服皆玄衣纁裳　周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕　又公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄冕而下注云自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己　十二章服陳祥道曰古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也華蟲雉也宗彝虎彝蜼彝也粉米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也在天成象者道之運乎上在地成形者道之散乎下道固始終於東北故山龍而降始山終黻莫不有序何則山居東北冬春交也龍春也華蟲夏也虎秋也蜼冬也周而復始則藻春也火夏也粉米中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍與華蟲陽之陽也故繪而在衣虎與蜼陽之陰也故繡而在裳然則古者合三辰以在服備十二章以則天數故章與四時相順後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數故章與四時相變

鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也觀周禮稱衮冕禮記稱天子龍衮又曰龍卷以祭上服言龍衮不言山則升龍於山可知矣司服五章之服曰毳冕毳毛物毛物虎蜼也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彝可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被衮以象天則行天之物變化不測天道之象也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之冕服止於九章而無日月星辰明矣先儒謂華非蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之文山龍至華蟲尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備為繡蔦之精者為絺孔穎達中安國之傳謂古者尚質絺繡而繡之以為祭服後代無用絺者此說是也　日月古者日月星辰畫於衣至周登三辰於旗　星辰周禮大宗伯以實柴祀日月星辰保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭氏謂星五緯辰日月所會之次孔安國釋書曆象日月星辰謂星四方中星辰日月所會鄭氏於書亦以星辰為一孔穎達曰敬授人時無取五緯之義鄭氏觀文為說也然則衣之所畫蓋五星與十二次也若旂則畫日月北斗七星而已

故禮記言搢揷在上猶天子傳言天子葬盛旗建日月七星　山古者衣黻尊圭皆有山飾考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯玄冠　書大傳曰山龍青也　龍古者衣黻旂旗儀禮有龍旂龔廣循輔勺雖皆飾以龍周禮曰交龍為旂覲禮曰升龍降龍爾雅曰升白龍于縿曲禮曰左青龍書大傳曰山龍青也龍有升降白者升于縿則青者降矣白陰而升青陽而降此交泰之道也許慎曰卷龍繡於下幅一龍蟠阿上嚮然龍繪於上幅非繡於下幅慎之說誤矣　華蟲翟也翟不特於王服而后之車服亦有焉所謂褘翟揄翟闕翟重翟厭翟是也不待后之車服而舜與喪禮亦用焉書與周禮言羽舞詩言秉翟大記云揄絞是也孔安國顧氏以華蟲為二章非是　宗彝書曰班宗彝作分器周禮大約劑書於宗彝則宗彝宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝為章者以虎蜼在焉故也書謂之宗彝周禮謂之毳冕康成顯達之徒謂毳畫虎蜼因號虎蜼為宗彝其實虎蜼而已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎蜼各象其色耳鄭司農以毳為罽孔安國謂山龍華蟲為飾皆臆論也　藻水草也施於衣與梲而已冕旒與玉璪亦曰藻皆取其文而且潔也書大傳曰藻火赤鄭氏釋巾車藻水草蒼色令藻色兼蒼赤伏鄭各舉其一偏耳　火

左傳曰火龍黼黻昭其文也大記曰火三列明堂位曰殷火周龍章則火之所施多矣考工記曰火以圜鄭司農曰圜形似火鄭康成曰形如半環是也大傳曰火赤孔安國謂火為火字其說與考工記不合　粉米鄭氏以粉米為一章則粉其米也粉其米散利養人之義也孔安國曰粉若粟冰米若聚米顧氏曰粉取潔白米取能養然粉亦米為之一物而為二章與章不類其說非也　黼考工記曰白與黑謂之黼黼即斧也刃白而銎黑有剸斷之義故衮裳屏巾扆類禪之領胷之狀覆柳之幕飾棺用焉黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與蔽膝見大記其文兩己相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作韍韍而韍亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其文也又曰衮冕黻珽昭其度也則黻珽之黻乃韍也白虎通曰黻譬君臣可否相濟見善改惡賈公彥曰黻取臣民背惡向善周南仲山房叢帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽　典謨載堯舜禹皐陶之言世數去上古未遠其事其義蓋有古未有而今始創未經前聖之發明而至此始論定

者非一條大約皆閑立君臣父子之倫義成定治教綱常之典法後世義理既備讀書有不見古事往往反不知聖人開創建立之功此亦學者之所當知也昔君臣之名肇於天地定位之初然以大傳考之所謂君臣者止於尊卑貴賤之辨而已自堯舜氏作而君臣始有職分至於深見臣道所係之甚重合君臣為一體而創立古今未有之義則不惟前此未之有雖典謨之書亦未有深切著明如此一條者也夫昔謂之天尊地卑而今以為臣哉鄰哉則舜固已合尊卑亢絕之分而有相親相比之意矣然而猶有間也君臣之際有間可容則心不同德不一故舜又推而上之亦為必作朕耳目股肱而後可夫極天下之所不易損抑以與人共者人身自有之智力聰明也今欲左右有民而曰汝翼是扶世導民之事太平在人矣欲宣力四方而曰汝為是綱條法度之所由行一切在人矣繪於衣飾於器者猶曰必侍人而明則是凡見於假象以昭德取義以明民者皆有侍於其人推明而後著也感於聲成於言者猶曰必待人而聽則是凡所謂和平怨怒之所由生是非善惡之所由致者皆有待於其人推明而後著也感於聲成於言者猶曰必待人而聽則是凡所謂和平怨怒之所由生是非善惡之所由致者皆有待於其人參聽而後審也夫由前二者而

屬託於人鄰於失臨制之權由後二者而推委於下幾於虧聰察之明然使實見君道如堯舜者觀之則以為無汝翼汝為之一節則雖極天下之智力欲為左右有民宣力四方之事恐必有裨補不及壅閼不行之處無汝明汝聽之一節則雖極天下之聰明欲使被於身者見之無不達其義入於耳者施之無不協於事不惟高而無本亦恐虛而難行雖聖人亦不敢以此自許矣惟舜盡力於兢業者既知君道之所以難而為以八年周行閱歷之久深知天下者決非一智獨力之所能辦故能相與演發其義而成就此論蓋前乎堯舜者此論未立君臣有其分而不能備其義後乎堯舜者此論既立傳其義者不害其為分然後治道立化功成王道不至有亢絕之患而臣道得以成代終之功此古人所以謂之典謨而其事其義所以至今不能易也　吳澂纂言帝曰臣作朕股肱耳目至汝聽　此帝言所資於臣之事股足臂肱手臂左右有民謂內治畿甸厚民生利民用正民德也翼如鳥翼謂在身兩旁夫持覆護宣力四方謂外諸侯輸忠意布德化救災患也為獸名猴屬有力捷捷勁使令趨事功者似之黃帝始制衣裳古人蓋謂黃帝象龍肖其形狀星辰凡經星布列周　十二辰者皆是此謂心宿三星名為大辰者也華蟲有文華之羽蟲雉也會與繪同

畫也。宗彝宗廟威鬯之尊名曰彝，周有六彝，虎彝蜼彝爲上。藻水中聚藻。粉米白粉。黼黻黼爲斧形，刃白身黑。黻兩己相背，青黑綫繡。絺讀爲黹。刺繡也。衮日月星辰山龍華蟲六者作爲繪畫於上衣，象宗彝藻火粉米黼黻六者皆爲繡紋於下裳。采五色之物，藍砂粉墨雌黄之屬，繪則以五采渾之於筆，繡則以五采絲之於綫。彰施彰顯而施用之也。五色青黄赤白黑也。明謂察其物象采色之合法也。七始詠，孔氏傳作在治忽。史記引書作來始滑，漢書律曆志引書作七始詠。今從之。七始，國語謂之七均。蓋六陽律六陰律各有宫商角徵羽，三分損益，隔八相生，十二管之中用其五爲五聲。然宫與商，商與角，徵與羽相去皆一律。角與徵、羽與宫相去獨二律。一律則近而和，二律則遠而不相及。五聲之序，宫生徵，徵生商，商生羽，羽生角，至角則窮矣。角又隔八下生，其律位與宫相比，謂之變宫。則羽聲距正宫雖間二律，而距變宫正間一律矣。變宫又隔八上生，其律位與徵相比，謂之變徵。則角聲距正徵雖間二律，而距變徵止間一律矣。正聲五，變聲二，每律用七聲爲均，相和而句調，故曰七均。七聲迭用以終始一調，故曰七始。先有六律，然後可定五聲，宫徵旋正變，二變非正聲，故止曰五聲也。五聲定，則彼之八音之器而奏，七始之均詠歌也。八音之外有

人聲也。人聲之精者爲言。五言，唇齒舌牙喉之音爲言，各不同也。或曰五方之言也。樂工審於聲音，故亦能辨人之聲音而使之出納五言也。聽謂審其聲律音調之中倫也。帝欲左右而臣翼之，作肱也；帝欲宣力而臣爲之作股也；帝所欲觀而臣明之，作目也；帝所欲聞而臣聽之，作耳也。有民蓋后稷司徒所職，四方蓋四岳十二牧所職，服色蓋典禮所職，聲音蓋典樂所職。翼爲明聽皆曰汝者，爲與群臣咸在而爲作揆兼總衆職也。許謙叢說：股肱耳目應翼爲明聽，輔翼以肱言，爲行也以股言，明以目言，聽以耳言。　宗彝，宗廟之尊彝也。有六彝，虎蜼各居其一，虎取其義，蜼取其智。會彝於衣，則取其孝也。　唐虞之禮不可考，今凡言禮者皆周禮。爾皐謨五服與五刑對言，主於諸侯卿大夫士而言之。益稷十二章則兼上下言之也。典命：上公九命，侯伯七命，子男五命。其衣服皆以其命數爲節。王之三公八命，卿六命，大夫四命，及其出封皆加一等。公之孤四命，公侯伯之卿三命，大夫再命，士一命。子男之卿再命，大夫一命。衣服皆視其命數。鄭氏推王之上士三命，中士再命，下士一命。司服：王祀昊天上帝，說見通考 蓋王之三公卿大夫曰出封加一等，則在王朝爲降一等。是三公驚冕，孤典卿毳冕，大夫希冕矣。司服所謂孤卿大夫者，諸侯之孤卿大夫也。先儒以

鄭氏所言周升三辰於旂，服則自山龍以下者臆說也。大裘之上亦蒙以衣，然則備十二章之服歟。總是而言之，則十二章之服獨王祀帝之所用。衮冕則王之享先王也、上公也。驚冕則王之享先公、饗射也，侯伯也，王之三公也。毳冕則王之祀四望山川也，子男也，王之孤也，卿也。希冕則王之祭社稷五祀也，王之大夫也，公之孤也。玄冕則王之祭羣小祀也，王之上士也，中士也，下士也，公侯伯之卿也，大夫也，士也，子男之卿也，大夫也。命數不同而同服，其服者則繅斿有異也。雖周制如此，其必有所本。唐虞之制從可知矣。　絺字古注 初其反 葛之精者，跡讀爲黹紩也。黹 展几反 紩 直質反 縫也。蔡傳從之，則是以繒爲裳，而以綵紩之也。　蔡傳衣之六章其序自上而下，裳之六章其序自下而上，此謂衣則日月爲尊，裳則黼黻爲尊也。餘見正義書釋題 帝曰臣作朕股肱耳目 至汝爲 陳氏曰：君心也，臣股肱耳目也。股肱耳目所以運動，視聽而心則治股肱耳目而已。　石林葉氏曰：因民性之所以輔其自然，使不失其所安者，左右有民也。故言汝翼。推吾所建立作而行之，以達於天下者，宣力四方也。故言汝爲。林氏曰見拙齋全解 予欲聞六律五聲八音 至汝聽 石林葉氏曰：五言即五聲也。詩言志，歌永言，聲依永，律和聲。雖言也，播於律之所和則爲五聲

雖聲也，本於詩之所諷則爲五言。文之於音則爲出，採之於下則爲納。所以察治忽者，皆本於此，故言汝聽。　蘇氏曰：五言，詩也。以諷諫之言寄之於五聲，蓋以聲言也，故謂之五言。　陳氏曰：謂詩有宫商角徵羽之聲。　張氏曰：出五言者，上之意有以宣於下；納五言者，下之情有以達于上。先王以謂仁言不如仁聲之入人深，故出五言必以樂奏之，納五言必以樂合之。君之發言，合彼五德，施於人，可以成其教化，是出五言也。人之有言，合彼五德，歸之於君，可以成諷諫，是納五言也。君言可以利民，民言可以益君，言之善惡亦人君之所顧聞也。林氏曰見拙齋全解 董鼎輯錄纂註　輯錄 義剛問陳尚書以下並見晦庵書說 纂註 新安陳氏曰：且當爲我之身，非但爲鄰以與君親近也。吳氏曰：五言不可被之弦歌者出之，其可者則納之。　王氏曰：敬敷五教，司徒掌之，豈非左右有民？稷掌阻飢，臯治奸宄，豈非宣力四方？夷作秩宗，豈非制衣服？夔典樂，豈非察音聲？然彼皆各治一官，禹則總百官而治之者也。帝無舉四事而寄以股肱耳目，蓋如此。

王氏曰見集傳 孔氏曰見孔傳 唐孔氏曰見正義 鄭氏曰見釋文 書說 陳氏大猷曰見集傳 蘇氏葉氏曰見書釋題 吕氏曰並見纂疏 唐韻見音釋

陳櫟纂疏 吕氏曰：五言樂之成言者，如三百篇之詩是

也。作服禮之大者。六律聲音樂之大者。洽宜功成制禮作樂之時也。禮樂非可以虛文來。言禮樂必在左右宣力之後。民氣和洽。然後可興禮樂。圖有次第也。孫鏡見晦卷言說　孔氏曰見孔傳　唐孔氏曰見正義　陳氏曰見陳經詳解　鄭氏曰見數文書說　陳氏大猷曰見集傳　或曰見纂注　王氏曰見集傳　葉氏曰見書纂　題融堂錢時書解帝曰吁臣哉鄰哉。至汝聽。禹言慎乃在位。如上文所陳。可謂甚善。帝曰吁。乃有不然之意何也。蓋帝之所謂慎在位。有賴於臣者為重故也。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。猶言吾之臣哉。乃吾之鄰哉。吾之鄰哉。其吾之臣哉。鄰猶近也。君與臣。蓋一體也。君元首也。臣則股肱耳目也。下文言予欲者四。而繼之以汝翼汝為汝明汝聽。正以發明股肱耳目之用也。語益深切。王充耘讀書管見。予欲左右有民。是言教宣力四方。是言政觀象作服。是制禮。審音以出納五言。是作樂。四者為治之大要也。帝欲觀古人象日月星辰之類以制衣。象宗彝之類以作服。是象乃做像之象。非物象之象也。蓋象字不可為句斷。若云物象則何得云古人之象。　六律五聲八音皆作樂之具。不可便以為樂。律有長短。聲有清濁。音有哀樂。作樂者必先審較乎此。以觀其果治世之音歟。抑亂世之音歟。然後以之出納五言。則奏曲譜而成樂矣。

猶今人彈琴瑟者。必先調弦。故其所謂在治忽者。乃審音之治忽。而非審政之治忽也。若云察政治之得失。如何把去出納五言。王充耘主意臣作朕股肱耳目至汝聽　君臣以一體而相須。凡君心之所欲為者。皆臣職之所當為者也。故舜資禹而寄以股肱耳目之任焉。予欲左右有民。以成教化。則資汝以為助。予欲宣力四方。以施政治。則資汝以有為。觀象作服。則汝當任其明。審聲律以作樂。則汝當司其聽。君以心運之。臣以身體之。而天下之事畢矣。首一句提其綱。下而汝翼汝為。是作股肱。汝明汝聽。是作耳目。蓋人君能以一心總萬幾。不能以一身兼衆職。任之大臣而已。君逸於上。譬猶腹心。臣勞於下。則其耳目手足也。視聽來願。皆為心之所使。然後身得安焉。否則塊然而已。何以成天下之務。　予欲聞六律五聲八音至汝聽　人君欲明乎作樂之由。大臣當任夫審樂之責。夫樂豈易而作哉。六律五聲八音所以致政治之得失者。審其節奏之高下。以出納詩歌而作樂。此予之所欲也。必資汝以司其聽焉。凡考得失以協詩歌。皆汝之責也。　先言六律五聲八音皆樂中之具。末便說樂。至以出納五言。是將此音律去弦誦聲詩。方始是作樂。故此所謂以出納五言。與上文以五彰施于五色作服一類。方是如此。所以資臣代為之聽審也。鄒悅道斷

法樂有六律。而後被之五聲。有五聲而後播之八音。聲音之道與政通。故家樂聲者。可以知治亂也。詩歌協於五聲而達乎上下。古者陳詩以觀民風。故出納人聲者。可以知邪正也。人聲之精者為言。出納五言以協於五聲。則治亂可察。律呂可傳聞矣。予欲聞而汝司聽。蓋舜之所望於大臣者如此。　舜典中始於詩言志而後及於聲依永律和聲。八音克諧。理亦如此。但未言納五言陳雅言書經章耀。此舜命禹以作耳之事。載汝聽一句。夫六律五聲八音樂也。審音以知樂。審樂以知政。蓋聲音之道與政通。如治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。此聞六律五聲八音可以知政之治忽也。然作樂之本。必本在於五言。五言者即詩言志歌永言者也。受君之言於上。謂之出五言。採民之言於下。謂之納五言。以出納之言而播之於樂。言有得失則樂有和否。樂有和否則政之治忽可於是而知。此予之所欲聞而汝之所當聽也。予汝之稱。忘其尊卑之分。聽聞之語。切乎心耳之間。此即夔之所掌而命伯禹總之也。劉竹坪作此一篇以予欲聞六律五聲八音在治忽一句作汎說下以出納五言汝聽二句方着實說為說。如此亦明白得經意。王充耘書經疑問。舜命夔教胄子曰。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。八音克諧。無相奪倫。他日命禹曰。予欲聞六

律五聲八音在治忽。以出納五言汝聽。一則叙言與聲在律音之先。一則叙言與聲在律音之後。何歟。祀山趙友聞主意冕祭服之冠也。上衣下裳之制。果何所本歟。或為十二章。或為九章。其物象儀等可得聞其詳歟。先儒援周制袞冕鷩冕毳冕之服。以釋有虞之制。果何所似歟。不知五冕為王者之服歟。抑公卿以下之服皆在其中歟。敢問。　益稷蔡云。易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。則上衣下裳之制。創自黃帝而成於堯舜也。　又曰。周制蓋亦增損有虞之制而為之耳。　考索云。古者合三辰以在服。備十二章。以則天數。後世判三辰以在旗。而服止九章。以法陽數。　又云。司服掌王之衣服。祀天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則袞冕。大裘黑羔裘。亦質也。無衣。衣同冕。享先公享射則鷩冕。鷩雉也。五色備而成章。故曰夏翟。祀四望山川則毳冕。毳獸細毛也。宋彝有虎蜼之節。祭社稷五祀則希冕。謂之希以其章少故也。鄭氏以希為絺。祭羣小祀則玄冕。其衣玄而無文。裳刺而已。公之服則袞冕而下。侯伯之服鷩冕而下。子男之服自毳冕而下。孤之服自希冕而下。卿大夫之服自玄冕而下。士之服。　龍納言。夔典樂。則固各有其職矣。觀其曰。予欲聞六律五聲八音在治忽。以出納五言。又曰工以納言。以典樂而兼納言之任。得不

為其位者乎。葉氏曰五言即五聲詩言志歌永言聲依永律和聲雖言也播於律之所和則為五聲雖聲也本於詩之所諷則為五言劉彝書義予欲觀古人之象至汝明　聖人於章服之制必上有以稽古人之法而下有以資大臣之能也夫以大臣輔君為治之道惟視夫君心之所樂者而加之意焉有虞聖人當其治定功成之時而舉舉於議禮制度之事未嘗有一毫自用之心而必資大臣以討論之是故上衣下裳之制總而言之則十有二章之殊分而言之則有繪畫絺繡之別何者日月星辰山龍華蟲六者繪於上衣者也宗彝藻火粉米黼黻六者繡於下裳者也然其彰施之具必有類於五色而後成噫非大臣能盡稽古之力則何以審其制度之所冝而上副君心之所托哉予欲觀古人之象云云見於益稷之書嘗謂鴻荒之世風氣未開而君民之俗不過衣羽毛而已耳居巢穴而已耳有聖人者作然後上衣下裳之制蓋有取於乾坤之象焉然而天高地下萬物散殊而禮制之體固已截然而有一定之分矣然則君臣之等威豈可一日而不講乎故上則假象於天下則假物於地與夫鳥獸草木之質咸被於聖人之一身蓋所以示其尊為天子富有四海之內而天下莫能加也此其所係之重豈曰細故而已哉且夫日月星辰取其照臨山

取其鎮龍取其變華蟲取其文此上衣之所飾也宗彝取其孝藻取其潔火取其明粉米取其養黼取其斷黻取其辨此下裳之所飾也十有二章之名物不同而其繪畫絺繡亦由是而別焉六者繪於衣六者繡於裳大抵天地陰陽五行之氣有聲色臭味之殊青黃赤白黑五者五行之正色也繡之以五采施之以五色使之秩然而有序粲然而有文而乾坤上下之制於是乎定矣夫惟唐虞之時命官為治廟堂之上都俞吁咈聖人不以一己之是用而必於古人之是稽不以一心獨斷而必於大臣之是任凡所以為治之道莫不由是而基之此無他前聖之所為固後聖之所取法而大臣之一心所以輔成君德而贊襄聖治者也由是觀之前聖後聖曠百代相參者皆不外乎此心之用而君明臣良極千載而相遇者亦不外乎此心之同也唐虞太和之治昔於此而見之自時厥後三代之制作雖有不同而其等威上下之分則亘萬世而不可易也是故日月星辰畫於旂常而冕服九章登龍於山登火於宗彝而公侯伯子男皆自七章五章而為之降殺焉是蓋帝王損益文質之用而孔子所謂商因於夏周因於商雖百世可知者此之謂也因併述之劉寰書義聖人欲備夫製服之儀必資臣以昭夫製服之等蓋上衣下裳之制所以別尊卑而明等級也

故舜之命禹也謂予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲六者會之於衣宗彝藻火粉米黼黻六者繡之於裳此聖人所以備夫製服之儀也然是服也尊卑必有等隆殺必有數予雖欲觀之而非爾臣明之孰能得其制而有辨哉此製服之等汝之所當明也舜則欲觀象以備其文禹則能定制以昭其別此有虞之朝所以制度明而民制定歟書曰云云如此易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制蓋始於黃帝而成於堯舜也古聖人豈直以是為觀美哉蓋所以尊嚴等威辨別貴賤備衆禮而昭儀物彼有取爾也蓋天地之數成於十二故觀象之服亦以十二焉日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也則以五采彰施于五色而畫六者於上衣而衣之取義者如此宗彝虎雉取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米取其養也黼為斧形取其斷也黻為兩己相背取其辨也則以五采彰施于五色而繡六者於下裳而裳之取義者如此上衣下裳其象既定則舜之欲觀考於古人之制作者在是矣雖然欲觀之者舜也能明之者禹也所謂明者非徒以文采昭著於儀表之間而已也自上達下降殺以兩尊而天子次而公侯伯子男公卿大夫士與夫天命有德五服五章者各有其數一一殊其等一毫不

可僭差一制不容紊亂然後等威辨而尊卑不得以相踰禮制定而貴賤不得以相亂此所謂明也有虞之制雖不可得而盡考而其義固可得而知矣舜之有資於禹也如此禹其可以不任其責哉嗟夫風氣日開汙尊不可以易瑚璉之器禮文日著椎輪不可以更大輅之車使上下之間并然無復禮儀之修飭吾恐慢易廢弛民心無復隄防之設而天下不可得而治矣此舜於作服之制不得不命禹以明之也雖然周禮冕服九章登龍於山登火於宗彝視有虞之制又不同何也蓋聖人制禮因時損益故一代之興必有一代之制無非所以昭儀文之著耳要必有舜禹君臣作於千載之下以明之陳復陽課義予欲聞六律五聲至汝聽　聲樂之道與政通察音樂以協人聲則政治之得失可見矣夫審音以知樂審樂以知政而人言之協於五聲者又制樂之本也是故察音樂之和以協人聲之和播之樂章自上而出之下采之民風自下而納之上夫人聲既和則音樂必和政治之得於斯可見苟惟不然治失其道聲樂獨安得而和哉爾臣不可不聽於聽而精審之也昔者帝舜命其臣以審音察治之道謂夫樂有六律所以和聲而五聲乃所以節八音者也故有律而後有聲有聲而後八音得以依據而樂成矣夫樂之道乃政治之所由關故治世

之音安以樂其政和。亂世之音怨以怒其政乖。孟子曰。見其禮而知其政。聞其樂而知其德。夫音果安矣樂矣。其政豈有不和者乎。果怨矣。怒矣。其政豈有不乖者乎。是則察治忽之道。必以是為驗也。雖然。音樂之起。本乎人聲。故詩所以言志。歌所以永言。聲則依永。律則和聲。所謂五言者。詩歌之協於五聲者也。詩出乎志。樂本乎詩。詩者其本。而樂者其末也。大抵詩之美判。因風俗之盛衰。政治之得失。夫治功成。則頌聲溢。非過美也。人情也。治功廢。則怨刺興。非過毀也。亦人情也。是以古者審音樂以察治忽。尤必在於出納五言也。若夫出之云者。出詩而播之樂章。是猶關雎用之鄉人用之邦國。與夫時而颺之者是也。納之云者。采詩而納之於上。是猶命太師陳詩以觀民風。與工以納言者是也。自上達下。人君之政教無不特。自下達上。民俗之治亂無不聞。如是則人聲和而樂聲和。治功可見其著矣。否則人聲不和。而樂聲亦從而不和。則治功可見其虧矣。是知帝舜拳拳於命禹臣審音知政。必欲其聰以聽之。所以盡其精察之意也。然則舜之樂。則盡善盡美。舜之治則垂拱無為。九功叙。而九叙歌。尚奚有治忽之可察哉。然而聖人未嘗自謂吾治已足。而其究極聲樂之要。所以垂後世察治之法也。嗚呼。於此可見聖人圖治無窮之盛心也歟。

永樂大典卷之二萬四百二十八

重錄總校官侍郎臣陳以勤
學士臣王大任
分校官侍讀臣呂旻
書寫儒士臣白希禪
圈點監生臣秦承華
臣包瀚林

永樂大典卷之二萬四百七十八 二質

職

洪武正韻之石切執掌也主也常也等也許慎說文識記微也从耳戠聲之弋切徐鉉通釋按周禮國有六職皆主記事之微也韋昭反爾雅翁翁訛訛莫洪職也邢昺疏釋曰言賢者陵替姦黨熾盛背公恤私曠其職事無肯供職也小雅小旻云潝潝訿訿亦孔之哀毛傳云潝潝然患其上訿訿然思不稱乎上鄭箋云臣不事君亂之階也甚可哀也顧野王玉篇支力切孫愐唐韻之翼切傳雅云業也又姓周禮有職方氏其後因官為姓漢有山陽令職洪張參五經文字從身者訛丁度集韻職質力切武从身作職戴侗六書故專聽也說文曰記微也引之為專掌詩云職思其憂傳曰職汝之守官者必有職掌故謂官職韓道昭五音集韻職俗楊桓六書統照母職純聲職拭職仙熊忠韻會舉要次商清音又職職多也莊子萬物職職周伯琦六書正譌記而主之也記必先於聽之聰故从耳俗作職非字潘博義職主受也束晳海岱謂之巫詐欺也出方言自關而西秦晉之間凡相欺受謂之亟吳越間謂之憐職隨鋪聲音文字通職執事主常者从耳所以詳察審聽之借凡所當為者皆曰職臣職子職之類周禮各从爾職是也又脯脡也或轉植作職脡非儀禮職長尺二寸合正又艸名亦轉職夏小正采識作職非爾疋職黃蒢注菜似酸漿華小而白中心黃江東以作葅食俗字韻會定正照至切執事事業也字切照至照真德職

篆 戠 戩 並古考經 戠 王庶子碑

職 集韻並見杜从古 職 芝英篆見姚敦 職 徐鉉隸書 職 柳敘 集篆古文韻海 貽二十體篆 篆韻

職 碑 職 樊安碑 職 西狄頌並洪 過漢隸分韻 職 華山廟碑 職 樊毅碑 職 張納碑 職 袁良碑

職 晉歧碑並漢隸字源 真書 職 智永 職 歐陽詢 職 虞世南 職 顏真卿 行書 職 蕭誠

草書 [illegible] 智永 [illegible] [illegible] [illegible] 鍾繇 [illegible] 王張 [illegible] 鮮于樞 [illegible] 趙子昂

六職

周禮天官小宰以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以寧萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物冬官國有六職百工與居一焉注天地四時之職疏曰謂國家之事有六種職掌又曰六職天官冢宰地官司徒之等又曰六職即經所云或坐而論道或作而行之或審曲面執以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之是也

八職

周禮天官宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官法以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官法以治目四曰旅掌官常以治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令

九職

周禮天官太宰以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事劉向說苑君道篇當堯之時舜為司徒契為司馬禹為司空后稷為田疇夔為樂正倕為工師伯夷為秩宗皋陶為大理益掌敺禽堯知九職之事使九子者各受其事皆勝其任以成九功

內職

周禮女史八人掌王后之禮職內治之職以詔后治內政 彤管疏女史綱管法如國史主紀后夫人之過人君有柱下史后有女史內外各有官也西漢會要 漢興因秦之稱號妻皆稱夫人又有美人良人八子七子長史少史之號焉至武帝制倢伃娙娥傛華充依各有爵位而元帝加昭儀之號凡十四等云 昭儀位視丞相爵比諸侯王倢伃視上卿比列侯 娙娥視中二千石比關內侯 傛華視真二千石比大上造 美人視二千石比少上造 八子視千石比中更 充依視千石比左更 七子視八百石比右庶長 良人視八百石比左庶長 長使視六百石比五大夫 少使視四百石比公乘 五官視三百石 順常視二百石 無涓共和娛靈保林良使夜者皆視百石已上凡十四等上家人子中家人子視有秩斗食無外戚傳諸姬謂姬見高五王傳又文紀薄姬注如淳曰姬眾妾之總稱漢官儀曰姬妾數百而外戚傳亦曰幸姬戚夫人師古曰姬本周之姓貴於眾國之女所以婦人美號皆稱姬焉史記云高祖居山東時多美姬是也長御及太子傳長御倚華隨皇后傳宮長李尚漢官考云長御即宮長也材人異秦傳未央建章甘泉材人各自百數藝文志未央材人師古曰材人天子內官侍詔掖庭元帝賜單于侍詔掖庭王牆為閼氏息夫躬傳曰邪國獻女未御見須命於掖庭故曰侍詔中宮史許皇后傳當立學士史許皇后傳書宮大子有妃有良娣有孺子凡三等外戚傳 大子中人李敖女為太子中人 皇孫妻

稱夫人丈皇孫王夫人皇孫妾無位號皆稱家人子外戚傳　雜錄　元
帝既重傅便伃及馮便伃亦幸生中山孝王上欲殊之於後宮以二人皆
有子爲王上尚在未得稱太后乃更號曰昭儀賜以印綬在便伃上昭其
儀尊之也至成哀時趙昭儀董昭儀皆無子猶稱焉傳昭儀傅昭儀及
子建陶王愛幸寵於皇后太子康衡上疏曰臣聞室家之道修則天下之
理得故詩始國風禮本冠婚始乎國風原情性而明人倫也本乎冠婚正
基兆而防未然也福之興莫不本乎室家之道衰莫不始乎梱內故聖王
必謹妃后之際別適長之位禮之於內也卑不儗尊新不先故所以統人
情而理陰氣也其尊適而卑庶也適子冠乎阼禮之用醴衆子不得與列
所以貴正體而明嫌疑也非虛加其禮文而已乃中心與之殊異故禮探
其情而見之外也聖人動靜游燕所親物得其序得其序則海內自脩百
姓從化如當親者疏當尊者卑則佞巧之姦因時而動以亂國家故聖人
謹防其端禁於未然不以私恩害公義陛下聖德純備莫不脩正則天下
無爲而治詩云于以四方克定厥家傳曰正家而天下定矣康衡傳孝成
趙皇后既立後寵少衰而弟昭儀絕幸爲昭儀居昭陽舍其中庭彤朱而
殿上髤漆切皆銅沓黃金塗白玉階壁帶往往爲黃金釭函藍田璧明

珠翠羽飾之自後宮未嘗有焉趙后傳建始三年冬日食地震同日俱發
詔舉方正直言極諫之士谷永對曰明王即位正五事建大中以承天心
則庶徵序於下日月理於上如人君淫溺後宮般樂游田五事失於躬大
中之道不立則咎徵降而六極至凡災異之發各象過失以類告人乃十
二月朔日食婺女之分地震蕭牆之內二者同日俱發以丁寧陛下厥咎
不遠宜厚求諸身意豈陛下志在閨門內寵大盛女不遵道嫉妒專上妨
繼嗣歟古之王者發五事之中失夫婦之紀妻妾得意謁行於內執行於
外至覆傾國家或亂陰陽昔褒姒用國宗周以喪閻妻驕扇日以不臧此
其效也夫妻之際王事綱紀安危之機聖王所致謹也昔舜飭正二女以
崇至德楚莊忍絕丹姬以成伯功幽王惑於褒姒周德降亡魯桓脅於齊
女社稷以傾誠修後宮之政明尊卑之序貴者不得嫉妒專寵以絕驕嫚
之端抑褒閻之亂賤者咸得秩進各得厥職以廣繼嗣之統息白華之怨
後宮親屬饒之以財勿與政事以遠皇父之類損妻黨之權未有閨門治
而天下亂者也谷永傳其夏復令方正對策永對曰日食地震皇后貴妾
專寵所致陛下誠深察愚臣之言平天覆之施使列妾得人人更進猶尚
未足也急復益納宜子婦人毋擇好醜毋避嘗字毋論年齒推法言之陛

下得繼嗣於微賤之間乃反爲福得繼嗣而已毋非有賤也後宮女史使
令有直意者廣求於微賤之間以遇天所開右慰釋皇太后之憂慍解謝
上帝之譴怒則繼嗣蕃滋災異訖息谷永傳杜欽對策曰日以戊申蝕時
加未戊未土也土者中宮之部其夜地震未央宮殿中此必適妾將有爭
寵相害而爲患者唯陛下深戒之正后妾抑女寵防奢泰去佚游如此則
堯舜不足與比隆咎異何足消滅杜欽傳哀帝召董賢女弟以爲昭儀位
次皇后更名其舍爲椒風以配椒房云董賢傳王官已下并司馬門外外
戚傳東漢會要周禮王者立后三夫人九嬪二十一世婦八十一女御以
備內職秦并天下多自驕大宮備七國爵列八品前書曰漢興因秦之稱
號王嫡稱皇后妾皆稱夫人又有美人良人八子七子長使少使之號漢
興因循其號而婦制莫釐高祖孝文選納尚簡飾玩少華自武元之後世
增淫費至乃掖庭三千增級十四倢伃一娙娥二容華三充依四已上武
帝置昭儀五元帝置美人六良人七七子八八子九長使十少使十一五
官十二順常十三無涓共和娛靈保林良使夜者十四比六宮品秩同爲
一等也妖倖毀政之符外姻亂邦之迹前史載之詳矣及光武中興斲彫
爲朴六宮稱號唯皇后貴人貴人金印紫綬奉不過粟數十斛又置美人

宮人采女三等並無爵秩歲時賞賜充給而已漢法常因八月筭人遣中
大夫與掖庭丞及相工於洛陽鄉中閱視良家童女年十三以上二十以
下姿色端麗合法相者載還後宮擇視可否乃用登御所以明慎聘納詳
求淑哲明帝聿遵先旨宮教頗修登建嬪后必先令德內無出閫之言權
無私溺之授可謂矯其敝矣向使因設外戚之禁編著甲令改正后妃之
制貽厥方來豈不休哉雖御已有度而防閑未篤故孝章以下漸用色授
恩隆好合遂忘淄蠹皇后紀鄧太后父臨朝政宮婢出入其耆宿者皆稱
中大人鄧后傳女尚書陳蕃傳注女尚書宮內官也皇子封王妾數無限別乃
制設正適曰妃取小夫人不得過四十人百官志注南史齊高帝建元元
年置美人中才人才人爲散職齊高帝建元三年太子宮置參內職
良娣比開國侯保林比五等侯才人比駙馬都尉梁武定令制良娣保
林爲貳職美人才人良人爲三職　婕妤容華充華承徽列榮爲五職
北史後魏高祖置女侍中視三品　置女尚書視三品　魏孝文置女職
以典內司視尚書令僕作司大監女侍中三官視二品監女尚書美人女
史女賢人女書史書女小書女五官視三品中才人供人中使女生才人
恭使宮人視四品青衣女酒女饗女食奚官女奴視五品魏志曰魏明帝

遊宴在內選女子知書可付信者為女尚書唐會要舊制皇后之下有貴妃淑妃德妃賢妃各一人為夫人正一品昭儀昭容昭媛修儀修容修媛充儀充容充媛各一人為九嬪正二品婕妤九人正三品美人九人正四品才人九人正五品寶林二十七人正六品御女二十七人正七品采女二十七人正八品以備周禮六宮之數其外又有尚宮尚儀尚服尚食尚寢尚功分掌宮中服御藥膳之事宮正糾愆失彤史紀功書過龍朔二年改易官名置贊德二人正一品以代夫人宣儀四人正二品以代九嬪承門五人正四品以代美人承旨五人正五品以代才人衛仙六人正六品以代寶林供奉八人正七品以代御女持節二十人正八品以代采女人置侍中三十人正九品咸亨二年復舊高祖太宗懲隋之亂政未下車而大放宮女正位配尊惟其舊德宮闈之職備員而已所謂刑於內以正乎外及高宗永徽之後政出宮中公卿大夫罔不憚服其取威也多山陵未畢而冢嗣再廢遂振翦皇室改立宗社非一朝一夕之故其所由來漸矣及中宗進王韋氏崇寵三思使以先朝故事尊諡之於是慶雲之瑞宣于朝廷采女之歌布於天下防閑之道大壞逆亂之謀搆矣卒以禍敗為後王誡玄宗即位大加懲革內外有別家道正矣按杜氏通典內官有惠妃麗妃華妃正一品淑儀德儀賢儀婉儀芳儀六人正二品美人四人正三品才人七人正四品與正史所載率皆不同其閒名號亦有見於國史但不詳所出今疏之於後以示廣記　高祖貴妃萬氏生楚王智雲杜荊順高祖甚重之諸王妃主莫不推敬後為楚國太妃陪葬獻陵德妃尹氏生豐王元亨昭儀宇文氏隋大將軍述之女生韓王元嘉魯王靈夔嘗為賢王早承寵遇欲以之為后固辭不受婕妤郭氏生徐王元禮婕妤劉氏生道王元慶太宗妃楊氏隋煬帝女生吳王恪蜀王愔妃陰氏生庶人祐妃燕氏生越王貞江王囂妃韋氏生紀王慎妃楊氏生趙王福充容徐氏名惠常侍堅之姑生五月而能言四歲誦詩八歲能文初為才人俄拜為婕妤尋遷充容時軍旅亟動宮室互興百姓勞苦上疏論諫太宗甚之永徽元年卒年二十四詔贈賢妃陪葬昭陵石室高宗淑妃蕭氏生許王素節中宗昭容上官氏　睿宗德妃王氏生寧惠太子玄宗貴妃楊氏華氏劉氏生　皇帝琮靖恭　子皝儀王遂麗妃趙氏生廢太子瑛妃錢氏生　王琰德儀皇甫氏生鄂王瑤婕妤柳氏　範之孫家有學尚生甚重之生延王玢順儀郭氏劍南節度盧己之妹生永王璘賢儀武氏則天將高平王重規　女宮中號小武妃生涼王璿　敬婕妤高氏生

潁王璬肅宗妃韋氏刑部尚書堅之妹肅宗在儲位選為妃生兗妃崔氏生鄆王德婕妤陳氏生彭王僅婕妤段氏生杞王倕德儀裴氏生襄王僙代宗貴妃獨孤氏生昭靖太子邈妃崔氏生韓王迥妃崔氏秘書監峋之女韓國夫人楊氏即貴妃姊也德宗德妃氏賢妃韋氏昭儀王氏脩儀趙氏昭儀王氏昭容王氏昭媛王氏脩容氏充容崔氏充儀楊氏　順宗德妃董氏賢妃王氏昭儀王氏趙氏王氏崔氏張氏昭訓閻氏崔氏　憲宗妃紀氏昭儀何氏有節行追贈穆宗貴氏武氏本才人義豐公主母也大和十追贈敬宗貴妃郭氏　文宗淑妃王氏德妃王氏賢妃楊氏賢妃劉氏　武宗德妃劉氏賢妃王氏昭儀吳氏沈氏脩儀董氏婕妤張氏趙氏　宣宗昭儀吳氏趙氏婕妤柳氏　懿宗淑妃郭氏生同昌公主帝在藩邸常經重疾妃侍醫藥見黃龍出入臥內既聞妃以異告帝曰慎勿言之貴必不相忘婕妤崔氏王氏　雜錄　正觀十三年二月二十五日尚書八座議曰謹按王者正位作為人極朝有公卿之列室有嬪御之序內政脩而家理外教和而國安爰自周代洎于漢室名號損益時或不同然皆寤寐賢才博采淑令非唯德洽宮壼抑亦慶流邦國近代以降情溺私寵掖庭之選有乖故實故微賤之族禮訓蔑聞或刑戮之家怨氣充積而濫吹名級入侍宮闈即事而言竊未為得臣等伏請自今已後後宮及東宮內職員有闕者皆選有才行充者若內無其人則旁求於外采擇良家以禮聘納　永徽六年十月武后未立上特號為宸妃侍中韓瑗中書令來濟奏言帝王嬪妃自有恒數今若別立妃號臣等切以為不可乃止　正元六年七月九日太常卿崔縱奏謹按司封令及六典王母為太妃高祖宇文昭儀生韓王元嘉後為韓國太妃太宗無妃生越王貞後為越國太妃今諸王母未有封號請遵典故　其月吏部郎中柳冕等狀稱歷代故事及六典無公主母稱號臣謹約文比義公主母既因公主而貴伏請降於王母一等命為太儀各以公主本封加太儀之上勅旨依　元和四年德宗皇帝妃韋氏卒廢朝三日妃祖湛尚中宗女定安公主官至衛尉少卿父會昌中為義王府司馬妃少入宮性敏順善於承奉德宗重之遂冊為如六宮伏其德行崇陵復土畢於園寢終三年之制至是卒寶曆元年四月禮院奏贈梁國夫人尚宮宋氏葬事勅令所司供鹵簿準故事只合給儀仗詔以彰吹賜之宋氏姊妹五人皆有文學正元中澤潞節度使李抱貞貢至闕下德宗召入宮試以詩賦兼問經史中大義深加賞歎自後皇太子及諸王公主等多從受學姊妹中尚宮尤通達人事自憲宗穆宗